中華律藏

中華律藏 第二十卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（十一）

國家圖書館出版社

四分律卷第四十二

四分律疏卷第八末

○藥揵度第七

時等四別皆有療患之能。咸稱爲藥。隱別就通。故曰藥揵度。五分乞食。依藥依離二揵度。今此合辨。文分爲二。初對上所明制。第二世尊在繩床已下次明中下。前中文二。先明乞食。卽第二依。俱跋陀羅飯者。見論。糝米飯。脩步者謂胥豆羹。吉吉羅者是竹筍子。第二波羅捺已下服腐爛藥。卽第四依就。第二開次下中分文爲四。初至衆僧亦爾。辨其四藥。第二吐下比丘已下結淨地法。置藥之地。第三爾時不淨地有樹已下護淨之方。第四六群畜介斗已下雜明應否。初文復二。第一從初至佛言聽已來辨四藥體。第二畢陵伽婆得銚已下彰營藥器具。藥中文五。第一至廚屋總明四藥。第二私呵已下說如法治明三種淨肉聽食。第三居士晏荼已下說隨意索取檀越淨法。第四阿耆多羅已下說如法治㾓離明八漿。第五世尊至摩羅已下雜明應否。初文有六。初

玉爲治明。故蟲形藥法。婆梨沙婆者見論言介子陀婆闍那。謂是烟藥。耆羅闍那赤石也。第二爾時舍利弗已下明時藥法。於中文三。第一作餘食法。於中有四。一餘藕根。二僧食。三檀越食。四無夷羅母□菓。第二有癲狂病比丘已下禁斷五不淨肉。第三耶輸伽已下搆乳法檀越請法。第三秋月風動已下許佛言聽服已來七日藥法。黑石蜜者甘蔗糖堅鞕如石。故名石蜜也。伽尼此云蜜。烏婆陀頗尼謂薄甘蔗糖。一脩事者。謂三種藥粥也。第四時藥已下至作蟲形壽藥。服四藥相和從强而服。卽是略辨非時藥法。第五比丘患創腫塗已下至角作已來明其雜法。五分比丘爲蛇螫死。佛言汝不知八種蛇名。不慈心向。又不說呪。爲八蛇螫。八蛇者。提樓賴吒蛇。恒車蛇。伊羅漫蛇。舍婆子蛇。阿漫波蛇。毗樓羅阿叉蛇。瞿曇蛇。難陀蛇也。呪曰

我慈諸龍王　天上及世間　以我此慈心
得滅諸惡毒　我以智慧取　用心煞此毒
味毒無味毒　破滅入地去

第六世尊患風已下禁二內內羨內宿。略辨淨處。第四阿牟多羅已下八漿。中見論。云舍樓伽者。是優鉢羅拘物頭華等。根舂取汁。澄淸名舍樓漿。婆師者此似菴羅菓。一切木果得作非漿。第二營槧器具。如文可知

第二大文結淨地置槧處所者。其文分四。初至白佛結淨之緣。二佛言下對緣辨開。三有四種淨地已下明淨種差別。四諸比丘念已下釋遺疑倚

第二對緣開中文二。初則總明聽藍內結者。指其處所白二羯磨者。示以結法。第二應如是已下別定上二。初應唱房等至經行處。曲指規圍以局食別僧。故次衆中已下正舉結法。對第三文先解其義。四門分別。第一先定二內處所。第二既知二內。須結淨法。第三結淨既竟。護淨方軌。第四解結淨地之意。防於二內。然宿即犯宿者羨不犯內羨

初門者。昔解大界有宿伽藍中。無以界久居生外譏故。是以文言不得界內宿界內羨。又不聽界內置食送。外後開結淨。故知界有二內。若爾何故上文僧伽藍內結作淨地。又言邊房靜宗結作淨厨。答此謂界上僧伽藍。故又釋藍中有宿大界中。無以藍有睡鄰。故如祇始時院內作食厨。旛汁蕩器惡水流出。致外譏嫌。故知藍中有宿等。又此文言藍內結淨地。故若爾所以復言不聽界內宿等。答此是僧伽藍界也。今所立義並非二解。以偏執故。雙是兩釋。以俱有二過。故所以爾者。界是久居藍有藏鄰。故單界單藍並有二內。互有倚爾。何況俱者。引證可知。除自然露地一者僧久居之處。無儲聚義。二來又無譏醜。故無二內。言然者簡別於界。言露地者異於伽藍。問所以自然僧界不集成別。所以自然空地無二內耶。答二內解義。就文居譏過中制。故自然中無論其法事不約譏制。理須詳導。故一切成別也

第二門既知二內之所以須結淨。往防於中五門分別。第一結淨地意等。第二解淨種差別。第三結之方軌。第四舉此四淨對上界藍以辨有無。第五辨其寬狹

初門所以須辨此淨處者。寔由行者報力優劣。上根

之徒報力貧强受持。乞食知足修道。本不假淨地。開於儲畜。但次下等輩。報力微劣。不堪乞食。是以隨根開結淨處。雖於二內資神長道。初緣開病。一聽已後三品通行。此是聖者誘恤從譏。故有斯法。准其規定局食鄣僧伽。以羯磨故名為結。既人食有殊。無其宿煮食不生罪。稱之為淨。中二自然體無二內。此之四種從處彰名。故曰淨地

第二門者淨種有四。於中須以三門分別。第一解淨種差別。第二自他周不周。第三定處不定處。初門者。初四二種作法中淨。二三兩種自然中淨。其自然中。第二以他處故淨。四句料簡。一食已處他。即第二處。已食他如寄食等。是文言作檀越物意受。祇律白衣寄麨𪌎等與比丘。即名淨。作意求者不淨。三俱他此。三是淨四食處。俱已有淨不淨。如送食等。是第三院相不周無譏過。故淨其猶同室宿中室相不成。則無宿過。此亦如是。所以言淨。初四作法。作法何殊。第一宿不宿別處分淨者。要未僧宿處分得成。宿已不成。以其別人口法弱故。是以此文作僧伽藍時分處。如是言某處為僧作淨地。又祇律支尼耶梵志作處請佛僧。佛言先令優婆離為僧處分受食廚。勿使過初夜。若過者即名住處。不得作淨。其羯磨者隨結皆得。第二能結人差別。謂道俗不同。衆有多少。僧別有異。廣說可知。第三約所乘法。謂此二淨結解各依本法。謂處分結者處分解。羯磨結者羯磨解。第二料簡自他周不周者。第二淨周而非自。第三而非周。初一俱是。第四不定。第三定處不定處者。一對人分別。如文。比丘房等得作淨不等者。是二定其局。分淨初四作法有此彼之別。中二自然處而不定。遍皆是淨。以其二是他物。三無譏嫌故。三定其方所。如祇律南西二方置僧食廚。以對北東為下。故佛塔在北東二方。以對南西為上。故此通四淨也

第三對二作法結之方軌。三門分別。一明結法。二辨違。三總別成否。初門者有二。先解諸部及此律結法同異。第二正辨結法。言諸部者。五分非但直有結淨羯磨。又須與結甄淨地羯磨。祇母亦然。今約此三文以說。先解五分。今聽以中房白二羯磨作安食淨處。

一比丘唱言大德僧聽。今以某房作安食淨處。若僧時到僧忍白。聽如是羯磨。准白成。又云聽羯磨一房墉。內一房。齊屋溜處房一角。或半房等作淨地。此等謂淨地法。又文言有諸比丘欲通結僧坊內作淨地。白佛。佛言聽。應白二羯磨大德僧聽。此一住處。共住。共布薩共得施。僧今結作淨地。除某處。若僧時到僧忍聽白如是羯磨。准白可知。此應是其甄淨地法。又言新作住處。應先指某處作淨地。便可安淨食置中。若未羯磨。比丘不得入中。至明出。此言未羯磨者。謂未作共得施等。除淨地羯磨。非謂未作淨地羯磨。若淨結竟亦不得宿。何論未也。如此解時淨地與除淨羯磨。各有壇界。類似戒場。又即此文復似以羯磨甄處分也。第二次辨祇律。若欲作新住處者。營事比丘應繩量度作分齊。爾許作僧淨屋。爾許作僧淨住處。應作如是說。爾許作僧淨屋。受若不受者至初夜過。即名不淨。准此文說爾許作僧淨屋。即是安食處。爾許作僧淨住處者。即是甄淨法。便是處分。亦有相除。若不須除。所以文言作僧淨住處也。此謂淨住處者。

若不相除。雖處分淨屋。但過初夜。即名不淨。故知羯磨處分。並有相甄。次第三母論言。差人先結不淨地。次結衆僧房舍。次結大界。次結界也。當問何處作僧廚僧所可處。結作淨廚。次結布薩處。次結不失衣界。如此六種。若欲解。先解不失衣界。乃至後解不淨地。又客比丘來舊比丘應語。此是不淨地。乃至不失衣。等。准此文說第四既結淨廚。第一復云結不淨地者。此應同五分共得施等。除淨地羯磨。結此以為安僧之處。故言結不淨地。若爾何故母論卷二言。比丘食在界內無淨廚不得食。若衆僧初立寺。齊集先羯磨作法廚處。後羯磨僧坊處。若忘不羯磨淨廚處者。後若憶還解大界。後解小界羯磨廚處結界法。先結小界後結大界。既言解界已。先結淨處。方結界。何以前言結界已。第四結淨。答此言忘不羯磨。結淨廚處者應言忘不羯磨除淨廚處。此少除字義是應然。如五分除某處也。謂是除淨地法。以有此法宿無宿過。故名淨處。復以安僧處。故名為不淨。淨不淨名所望別。故但是一法。謂是除淨地羯磨。本非安食淨地。如此解時除

淨地法在結界前結。結淨厨結界後結。以六重中乃至第三結界後。故亦順四分不得界內宿煮也。聽結淨地四分法中但結淨厨。無甎淨法。不須准餘三文。若爾得免宿煮過不。答言雖同僧界。以有淨厨攝食以鄣。僧故亦無宿煮。第二結法者。若據此律無甎淨故。隨結多少及先後俱得。如餘三文。須作甎淨者。若處分淨。初作住處。僧未遝宿。先作除淨後方結淨厨。後更不得隨時數結。其羯磨淨者。後或更結。應先解除淨。隨所作淨。更結除淨。然後結淨厨。准於母論似當如是。問先除一處今後除者。先已僧宿如何得成。答以前時除有法處宿。猶得更立淨厨。不同本來未有除淨也。處分及結法如文可知。第二遙不遙者。但得遙結表人食有別。故不同衣界。制令同處。故在內結。故結文言結某處作淨地。第三多少總別者。既多淨地得合秉一法結多淨不。答一一而結。以其各處別故。不同懺罪。罪業雖多對一行者。故總牒而悔。及持欲使命。故隨能多少。義不類此。

第四門者。問界藍二所俱有二內。今以淨防爲通。以不令解。若是淨單藍唯有第三不周故淨。其第二他物不似藍上。故淨初四作法故淨。明知不是出藍故有。故局第三若當單界唯有第四。此謂全無院相。尙有宿過。豈有不周淨也。初二不假界成。故使單界專有第四。若通辨者。或界有藍相者具三。除第三。所以如前辨。若藍無界者有三。除第四。謂初二淨地通兩處故也。

第五門者。先對餘部。祇有處分十律但第二。故彼因利昌作供非時雲起。阿難白佛。佛開房內結淨。外道謗言禿居士亦有庫厨與俗無別。佛卽令僧坊外作食烟起多人索食。使俗食少。白佛。佛言從今不聽作淨地。羯磨作者吉羅。又瓶沙王死。佛言世王代處不名內宿。故知但有第二五分。初與第四分明似有第二他淨。如於織師屋聽置食。豈非他淨。如是通論有三淨也。此律四淨所以須有結法淨者。識知來世篇信難得。形命須存資身長道。故宜結之。第二當就四淨以辨寬狹。初四局限有彼此之別。故狹中二自然無分限成。但不得惡觸自煮。遍無二內。明知是寬。問

依界結淨不可界故狹者依界以結攝衣。亦應不可僧界答衣界攝衣。屬入闕急就緩與大界相順。是以相可。文稱同一住處。故淨地攝食。鄰僧界但攝僧理則相違。爲斯大小。是以文中不稱同一住處。故卽是以食望僧。是攝是鄰。以僧望食非攝非障。又祇優婆問淨地得一種別隔不。佛言得如是通隔別種通種通隔別種別隔等。佛皆言得。或一邊二邊三邊一切盡得五分。一房半房。齊衣溜處。佛言得。明知不可大界。故所以狹。此言狹者。事有簡幾。食與人別。終不得淨地中。還於明相。有人別。祇律子注亦得住。言此謂得淨地宿者。大成迷亂。不達道理。彼文意言亦得住者。謂未處分前不得先住。若處分爾許住。僧淨屋爾許作僧淨住處。竟聽於淨地外僧淨住處中得住。故言亦得住。非謂淨地中住。下之二門。隨文以說。文文釋第三淨地亦如是。者謂舉增暫同前院相不周故也。第四除疑。謂對羯磨淨說。除去比丘者。非謂去人方聽作淨。此是對前領解。除比丘。我以知竟。更問餘人房得不。故耳。不知何處是淨。佛言解已得不更結

等者。謂羯磨法解已。更結隨結癡得故。文中治故。佛藍。佛言得不論遠近。若也處分卽有時節。如祇聚落停廢二年。得處分限內不得。五分十二年。空聽比丘隨意受作淨屋。未滿不得。應羯磨結

第三護淨方法。文六。第一至佛言淨護內宿有無。第二六群比丘不淨菓已下五生種制令作淨。第三時諸比丘自種菜已下至餘不犯惡觸有無。第四時諸比丘作是念已下至洗手受食明內宿內煮。第五波羅奈已下至如法治舉其八事。儉開豐禁。第六食厨壞已下至亦如是。明無內宿。科文既爾。先解其義。既結淨竟。轉易不淨等物。言說如常。五分無人行食聽比丘行有膩木器食犯膩不淨。以瓦石楷不應爾。應以佛灰洗。祇律不受食戒中。若銅器者當淨洗用。若是木器膩入當棄。若膩不入得削用。於中解義三門分別。一列罪釋名。二辨體相。三明通塞

初門者若據淨地。但防二內。爲彰淨不淨處得造多過。又以罪名位等。故且舉四。一內宿。二內煮。三惡觸四自煮。比丘與食同處。逕夜名曰內宿。故伽論言。不

結淨地。食在界內宿名內宿也。在藍及界內煑食名為內煑。若如伽論界內不結淨熟食名曰內熟。出家人等不合勞作自為。故觸留不聽食。此謂由觸得惡。故曰惡觸。又即不受而捉。稱為惡觸。所謂具戒弱自變生名為自煑。祇律病無淨人。淨人煑聽自煑。令淨人知著米著已比丘不復得燃火。淨人煑沸已淨人欲去。得受已自煑。熟慎勿令不受物落中。如是肉令臉菜令萎。若乞食冷得自煖無罪

第二辨體者。不辨煑獨宿等身作業。體及以食體以其假論定得身業及食體者。於護戒無用。故今直約人處四藥生熟等彰成過緣分齊之狀。故言辨體內宿體者。長足有宿類觸故爾。若護宿過如菓菜五穀等。須知合結不結時節。可知餘生熟食具等俱有宿過。除長未足。遲遲變改者如此類等無宿過也。內煑者。無問生熟長足未足。但在伽藍大界無淨處。煑悉成內煑。故文言亚煑粥。不聽界內煑。依祇律淨菓四句。一菓在不淨成不得食。二淨者在不淨成淨得食。二俱不不淨不得食。四俱淨淨得食。是中初三兩句是內煑。故次惡觸者。義可為二。一者定體。二料簡成不成。體者位二。不受而捉。及以失受。若細分別有三。謂不受。但一失受有二。手口不同。口受時中失手扃非時分。故有此二。次料簡成否者。義為二門。第一對不受而捉。辨其成否。一惡心觸。二持戒悞觸。三懈怠觸。前二非觸。第三是觸。是以十律有二種不壞淨。一無著人破戒人。促二持戒人悞捉俱淨應食。非前二人。即是第三是觸。此律准文義亦應爾。惡人雖觸為遮惱亂善比丘。故望他非觸。故文言觸者是不淨。不觸者淨。好人悞觸無情過。故是以下文忘不受食便持後憶。佛言若見淨人應置地更受。第三成觸者以非惡心不同初人。復非護護有其情過。又異第二。故成觸緣因作四句分別。一惡而非觸。謂故觸望他不成者。是二觸而非惡。謂持戒悞觸。又如淨人強多著食懸置等類。三俱是。謂惡心自望及懈怠者。是四俱非。情淨食是第二。對上二解染不染義。即是對事分別。謂一具戒濕膩物等不得入淨厨處用。與淨物交涉。廣說可知。又對戶鈎鑠瓮器非器等。廣說如常。次

自羨。如自作教他。但具戒人羨。變生作熟。咸成自羨。

第三通塞。通塞有四。謂藥時人處等。第一藥者有二。一對四藥以辨。唯時藥始終具有四過。以資用中强。一切常須。故餘三但令爲病受者。隨三分齊俱無四過。故文言七日過七日非時過非時方犯。限內無愆故也。第二生熟分別。自羨局生。生相生。生熟生俱成自羨。餘三通熟。所以爾者。變生作熟。紛殺妨脩。故使局生。犯於自羨。人食須分別界非羨食之所。是以內宿羨不簡生熟俱犯。宿羨計觸造作。應同自羨。但望不開觸故亦通兩。以其生熟咸須受故。是中內羨義通一切。其宿觸二不通生長未足。自羨一罪局生。生邊不通於熟。第三時分別者。若望食而生過。通時非時俱成四罪。今據成過緣時。其義即異。位可爲三。第一二羨說通。以其但非淨處身業自爲。即便成彼兩種過緣。不別時非時也。第二宿局時中。以明相約故。第三觸義不定。若不受捉觸。類同二羨通時非時。若任運手口。口同於宿。唯在時中成。手局非時。故且總

判宿觸。宿也多論。直爾宿捉即犯吉。縱未待服犯。第三人分別。人謂具不具也。宿自局具。具中說通。故羨宿戒明相出時。一切糯子悉不清淨。他比丘羨亦成自羨。但是同類。並不合羨。望無羨之人。齊是自羨。故爾觸內通兩。內羨約處。離簡人之具否。觸義不定。不受捉觸局具。非小相染解者。義通大小。故總判之。言解內是通。第四處分別者。於中有二。一淨不淨相望。復分爲二。第一眞以兩處相對。二內局不淨。以非宿羨處故。解自通淨不淨。造作中生故爾。第二以人對藥就處以論。若人藥俱不淨。具成四過。若人藥俱在二作淨中。有三無內羨。言有內宿。可爲四句。一俱在不淨。二俱在淨。三人在淨藥在不淨。此三成宿。四藥在淨人在不淨。此淨。所以第三亦成宿者。以淨不淨俱界淨地不攝人食。在不淨不爲淨攝。故亦成宿。若辨淨地有宿無內羨。王文中釋第二。却就四淨以辨。若論自義通四淨皆成二過。以造作中生故。不爲淨防。若言二內四淨俱無。以其無防二內。所以名淨。說之爲塞。然宿不定可知也。此三門義講者隨文一一

界中各以三門分別。亦得無妨
次釋文內宿有無。文有三對。初三更互相蔭。次二更互相盪。次二更互相入。言相蔭者。從根以判。言相隨者。長未足。菓在不淨地。還還變敗。故無內宿。得入淨厨。祇有比丘不淨地使人知。菜竟問佛得入淨厨。不佛言若未逕初夜得入淨厨。故知未足非宿。問若生足犯宿者。何故文言不淨地樹菓盪淨地。佛言無人解自盪者淨。答此人常不作與熟菓同宿取食之意。以無僣過。故使自盪者淨。以其義同。從他新得。故不犯。內若作意欲食同宿。熟菓雖自盪為解非淨。不應食。故文言若不作意欲盪而風雨吹打為解盪者淨。次句從根判淨。生熟俱淨。此二句佛俱言淨。若反前說俱成不淨。言相入者。各隨根處是淨不淨。初句據熟。故是不淨。次句熟生。故是淨。若反前說前生後熟。前淨後不淨。此即二句各合淨不淨義。分口且舉一邊
第二淨五生種淨法。二五如文。淨菓四句如上。發五分。若食菓應作沙門五種淨。謂火刀鳥淨傷淨未成種。若食根五種淨。割淨截淨破淨洗淨火淨。若食莖三淨。刀火洗等。又應總淨。但淨一即得
第三惡觸有無。於中文八。一有二文變故無解。二小沙彌已下三句扶佐淨人意。故無解。五分無淨人聽御飲食船。十律亦爾。傾倒得佐正。第三蘇油瓶已下雖有所解為護俗故。五分應用新物。羅令手近。第四六群敢不淨已下過絲非解。水洗連根菜淨已水洗意謂水滅火淨。佛言不失。故云此洗即是淨。第五先有嫌己下兩句故而非解。解者是不淨。五分一婆羅門以僧不淨米一把投車中。白佛。佛言若可別除去。若不可別趣去一把。又水漂鹿獐等死肉無淨人。比丘自入水取。白佛。佛言至岸令淨人截去比丘手捉處。得食無犯。第六淨人强多已下為受而捉食難得。故所以非解。第七時諸居士已下他物非解。五分一婆羅門持麨寄比丘。比丘持著非淨地。經宿明日來取分與比丘。比丘以已著不淨地。不敢受食。佛言本是白衣麨。聽受食無犯。第八病比丘須粥已下受故非解

●宿一作看

第四文亙煑粥不得界內煑聽自煑煑生犯自煑就故不犯既聽自煑應在淨地中煑問結淨本防二內所以入宿即犯宿煑便不犯釋有多種今一解言淨人難信若不開者檢守無以濟命是以開看不犯內煑應避明相慢故犯宿又釋煑隨處故所以不犯宿本隨人不問淨地但人食同處即名共宿是以文言共食宿故煑本隨處不問比丘有無但不淨處即是其煑淨處非煑此謂不淨處無比丘宿過也問所以宿偏隨人成宿緣者何解言比丘難信恐有譏嫌不對造作無證明故所以成宿煑隨處故對有營作有證離譏所以淨地煑及看煑不成煑緣即解第四門義次錯受油等三句者不成受故所以有解次忘不受食無觸情過故此之二句重料簡解

第五八事事八種五謂一內自煑不受四餘食法義兼惡觸等是名則有二其唯提吉所以開者二內對外外為持去失食自煑不受四種條法並是對他損食故爾所以不開殘宿者內宿先淨直宿故開殘先不淨食咽咽犯故使不開酒亦非法故亦不開又可

●立疑土下同

八事對外失食故開殘本對不殘不殘者是淸淨食淸淨食名者不是恐他持去云何須棄淨噉殘故非開限既聽自煑明有壞生恐濫外壞所以不說但為內食煑並自煑中攝

第六彰無內宿文有四句一本柱交入佛言非內五分淨地取立不淨地起屋佛言不淨不淨地取立淨地起屋謂為不淨佛言淨第二次有夜移食等三句無心非宿鹽淨不淨間者似有甄淨地法三次有嫌兩句移食解淨遮惡護善故第四客從外來行求出界亦非情過俱開成淨故言欲遠行亦如是

第四雜辨應否可知五分告諸比丘雖是我所制而於餘方不以為淸淨者比丘不應用雖非我所制而於餘方必應行者皆不得不行

●迦絺那衣揵度第八

迦絺那衣者西音此名賞善罰惡衣賞謂前安居人得五利為賞罰謂後安居人不獲五利稱罰又名堅實衣多有施衣簡牢勝者稱成此衣故曰堅實衣亦名功德衣若受此衣能生五利功德從功能彰名故

名功德衣。應明受捨之方。稱爲總度。就中文三。第一至得作五事爲五利故受衣之緣。第二從僧應如是已下至應如法受。受衣方軌。第三彼六群已下捨之儀式。緣文復三。初至披攝僧伽梨重辨其受緣。文二。第一拘薩羅國比丘。二[illegible]等國比丘。第二時世尊已下明安居竟四事應作。爲明受衣同是夏後。乘列餘三。第三有五事已下彰此衣功能必獲五利。第三四事中初一通十四十五十六三日俱得。餘之三事局十六日。第三文二。初爲五故受。次受功德衣已已下受已得作五事

第二受衣文二。先明衣財體色。第二捨住處已下正受衣法。前文故二。初衣體如非。二六群已下衣色如非。衣體文三。第一至受衣竟衣財體如。第二云何不成受已下至不成受衣財體不如。故不成受。第三云何已下舉前體如應法合受。欲解初文先釋其義。五門料簡。一時分別。二處分別。三人分別。四衣分別。五法分別。時者有兩。一受衣時。二得利時。初時者此律專局十六。以十五日勞未滿故。是以言安居竟應受

若十七日者無五月。故是以下文聽冬四月滿應捨。設若向後取日足滿五月。者侵他春分日。故其伽見二論後安居人不得受衣。故知受時亦同此律。若餘三律並通一月受衣一月捨衣。故十律若月一日得衣。即日受。若二日若三日乃至八月十五日得亦如是。五分受衣有三十日捨衣亦三十日。若七月十六日受至十一月十五日捨。若十七日乃至八月十五日受至十一月十六日捨。乃至十二月十四日捨。若後安居八月十六日受至十二月十五日捨。第二得利時若依四分伽見二論位定五月。然得利時隨八捨長短不定。如餘三律位定四月。以前後人俱聽受衣。故得利之時亦隨捨長短。第二處者唯在作法是大非小。又局此界。若異界人不得此處受衣。也見論餘僧得成足數不得受利。第三人分別有三。一受衣人。二持衣人。三僧別人受衣人者。第一五衆分別。上二非下三非具足。循道人勞不重。故又無僧伽梨可爲。故見論四比丘一沙彌安居欲竟爲沙彌受戒得足成五人受功德衣新受戒人亦成受衣。一比丘四沙彌

如是明知沙彌無受衣法第二上二具中安不安不安不得受以非安居竟故見論後安居破安尚不成受故第三安居中前後第四前中破不成第五成中有僧伽梨衣又在界內在僧前者方成受衣人十律行別住人不得受不論餘羯磨人又頗有僧受衣僧中不得者不佛言有謂餘處安居者是二持衣人者亦取同處安居如法少遊行人十律具五德謂不愛等知受不受者差持衣此雖無文義亦應然第三僧別者是僧非別四人僧攝然須五人見論問幾人得受衣下至五人前安居人得受故其決妨義等如四僧中說祇律若大衆一萬二萬和合難者衆多人亦得別受功德衣一切如大衆但稱衆多爲異若一人得獨受第四衣分別者有五一求法得分別如文第二上下分別謂三衣非餘祇支等文言十稱故十律若異於比丘等五衆衣不名受又言不割截僧伽梨下二衣等亦不成受尺此成受伽論減量衣不成受德衣第三多少分極至三衣見論若人持三衣來與僧持作德衣作是言若持德衣者三衣悉屬隨施主語悉與持衣人餘僧不得若多有人送衣應受一衣餘應分若與衣壞者衣壞者多與夏大者第四成之已未分別未成須作此律但言羯磨差人作無差羯磨文五分即出白二差二二三乃至衆多祇亦白二拜一二三人能斷理者作十律眞言終四比丘能作者令起浣染割判安綈等六心無差法也第五如非分別一體如可知二作如如文舒張等六第三量如第四色如第五法分別如文

次隨文解初文有三一總舉應法聽受故曰僧應如是受功德衣如是之法在下二若得新衣已下別彰如法之狀三僧已受已下總以結成第二文列七事一辨衣財斷理二不以耶命等顯求如法三不逕宿時稱教故四不捨墮衣體清淨五即日來應法已下明時中所造衣相六應自浣已下六事作衣方法七辨僧前成受初文有四謂初得故故曰若得新衣新含有二謂長利糞掃故次列二衣三若新若故者於前三種各有新故四爲離着好示納衣之方第二謂離五邪求衣故言不以邪命謂非夏脅重姿等故言

聚疊料下問

不以相得。謂不擊動人求。故曰不激發得。不逕宿。著領衣時非十五日受也。無過清淨可知。以特開故。即日來應法四周。已下辨衣相作時。故曰即日來等。餘可知。第三總結竟者。謂斷理如法竟也。餘二可知

色如者。謂袈裟色

正受衣文四。一得功德衣。已請佛持方。故文言不知云何舉以。啓尊。二佛言已下正示受法。第三優婆離已下問去疑滯。第四對衣成否料簡。第二受中文四。初明白僧知受不受。第二如是白已下差守衣人。不簡德者。以不別有損。故依十律簡德。第三大德僧聽已下為重此依羯磨付彼。於此住處持者為彰此人不得衣利故。第四彼比丘已下正明受。問曰自恣所以先差次白。此受衣中先白次差者何。答自恣制作先差後白。受衣是開不受無過。不知受否。故須先白後差。正受法中文三。初持衣人以衣橫置兩臂上。隨諸比丘言得相了。三說受法。二彼諸比丘已下僧衆領受。為彰持衣合法。故曰已善受也。功德名稱屬我者。謂五利功德既無過咎。美譽外彰。故曰名稱。令我德此故曰稱我。三答言爾者。謂持衣人發言許順。其不受利者。嘿然如是。乃至下坐。優婆以見受衣九句。當者未來。次句今是現在。已是過去。三陳此句。豈非九也。三世各三。故問何世受功德衣。佛答可知。第四料簡已未如文。略無羯磨差辭

第三捨衣文二。初至突吉羅。捨衣之緣。二有八因緣已下廣辨捨法緣。文有二。初至五月制限。五月二彼六群已下滿不出制。單白捨此二。各三。一謂不捨白佛。二佛言已下判言不應。三白今已下立制。第二三中第三立制復三。初時滿制出。第二應如是出已下制其出法。第三若不出已下結罪

第二法中文二。初僧集等作法方便。人言有六。一衆集如應來來等。二和合嘿然。說有五法應和合者。是三簡衆故。未受戒者出。四不來者說欲。五問。六答。上來分六。此義不爾。謂言和合即是僧集。無別和合之體。如五法應和合者。一若如法應和合。謂法事稱理。故名如法。口勸助成。故曰和合。二嘿然任之者。謂已心同現相表和。三與欲者。形雖不往遙表情和。故四

從可信人聞。者上來三種心違是。非所以成。和今雖不曉。以從可信人。聞事如稱愜理。須和合。故亦起集。五先在衆中嘿然而坐。者前所明四。集衆時和。今此第五先在衆中嘿忍所作。然此五。中第三情和。餘四身心俱。和亦可初四二法即是應來。者第二第五此之兩嘿便成應呵。者不呵。第三一法謂與欲者應與欲。此五成。故所以名。如細觀此五已豈離僧集別有斯五。妄引正文用證邪義者。蓋穿鑿之說。今解方便但四。法第一僧集和合和合故名爲僧集。但成一。義如上文。言欲壞和合僧者。和合者一。羯磨僧者若四若五。謂以和合成僧用故。無別無兩法。何因此文獨爲二法耶。第二簡示以人有非類。故第三與欲前僧集中非不攝欲。然有說欲事。故於二集之外。須言不來者說欲也。亦可僧集謂是初三。今此與欲唯心集四問答令和知。以其共成知衆所作。故類餘作法。咸須此四也。第二正作白。捨五分白二法捨

第二廣明捨中文二。初至子注亦如是中間要心依衆和合捨。第二有二種捨已下究竟出宿捨。此二文中位有三捨前八分二。上六要心捨。次二作法捨。下二但一。謂持衣人出界宿。是以共出者同前義。總但三捨。若離而別說。即十又隨事乃多。初門有二。初至八事。根本八捨。第二復有六種已下。錯互上八有一百一十八句。前文有四。一悉舉八數。二衣竟不覺已下次列八名。三若比丘已下牒名解釋。四是爲已下結八中前六。論云要心失。下二衆法和合捨德衣開法。受時至離失時便易。第一句要心去捨。或受時要心。或可當出界時要心。但使決意去時。即失德衣。是名去捨。二竟失者本無去捨心。故出界不捨。謂無下二衣求得衣財。本要心作衣竟捨。後作衣遂本要心是名竟捨。三不竟失者亦無去要。故出界不捨。謂此人留下三衣財置界內出界時要心若言我息心不作衣。亦不還衣所者。謂不來至留衣界內。衣雖不竟我捨功德衣。後時出界亦不作衣。亦不還衣所。無有此要。故不竟亦捨。四失者受時要心本爲作衣。故受若失二衣失無所爲。我即捨衣。本無去竟要故去。及衣竟不捨有失要。故今失遂本。故曰失捨。五望斷捨

亦無去要受時要心若王望處不得衣若更有望續我不捨衣前家斷後無望續我當捨衣後生望處更無後家望續遂本要心故曰望斷捨六聞捨者本無去竟要故故去竟不捨但無受衣已要心出界外若我聞僧捨時我亦捨衣後聞僧捨遂本要心故曰聞捨此聞通虛實問若聞僧捨名聞要者僧若捨竟何待要心又若不作要聞應不失今解聞者謂聞僧中別人不受衣利故名聞僧出衣言出者捨失之別名上來六事若無心要有六不失第七受已出界僧和合捨彼在界外寞然失衣若不知捨受利無罪第八受已出界作衣竟不竟本無要心故去竟不竟不捨還在界內共僧和合捨故名共出

第二文五初有二六第二有三个十五句第三有兩个十二句第四有三个九句第五二二五句先解初文就未得衣作二六句初六句除上失衣及望斷二句本無二要心故是以不捨事須除却餘六同上釋前四要心捨次二依衆失問既未得衣何有竟捨解言受衣時未得財下二衣故言未得後得作衣故有竟捨第二六句除去及望斷二句不失餘六如上義准若以竟不竟聞配於望斷三二除却復有三六合五六句餘三非要闕而不論既望斷五六將去作頭有於四六但得以竟不竟失聞配去二三除之以成四六若以望斷配去則不異前故也次竟有三六不竟二六次聞配失故一六合成十五个六謂九十句也次問對得衣及得衣未得衣二門亦應明此六捨以不答義似不通謂言已得衣中舉望斷一對可有五六若以去作頭但可成四五以其已言得衣何有望斷便是除三故也餘竟不竟等及得未得門亦爾義中權故不須更對二門辨也故使文中但約未得略明二六若言三三除之四四除之並亦無妨准說可知未得衣有十五句次已得衣有十五句次已得未得衣謂受時得少許未得者謂受時餘所未得故亦十五句上八事中第七唯有界外失不得有界內句以其若來界內共僧出即是第八不共僧出則衆不成故無界內失句餘之七種界外六要心界內六要心界內共出謂本不出界故若出界外還共僧出是

界外來共出句。即是十四。界外唯。一但十五。也初十二句。一家起望作三四。句初四句得所望衣。次中四句至望處不得衣。乃得非所望衣。末四句者同是望處。得一不得一。故曰得所望衣不得所望衣各有竟不竟失望斷。故有十二。此四之中。餘三得衣。故於望斷據不得。得不得合。故有此四。問所以無餘者去聞界外共出同不對衣。故所以無。次十二句同。前但對多家起望爲異。次三九者。初得衣九。未得衣九。次得衣未得九。初九者界內。聞道路。聞至彼聞。各三如文故九。此言聞衆僧捨衣者。謂僧中別人不受衣利。故言聞衆僧。豈有聞僧欲捨方始作衣有三要心耶。故言聞者。謂聞僧中別人不受衣利也。所以但二者以對作衣。衣上有竟不竟失三。故其本欲出界作衣故無去失不欲求衣。無望斷。聞是位。又衣上無聞。餘二非要可知。故唯三三句。餘二類爾。次二五句者。初五至餘方以在餘方要心。故無去捨本不求衣。無望斷在餘方起要。故非共出。故但有五。次五以樂靜爲異。准此有界外者。十二中亦應有。但彼尊約求衣故無

自下第二有八揵度。明其衆法

●拘睒彌揵度第九

五分拘睒呵人四法合羯磨法。若就斷理德行應名護法揵度。若據所斷理事應是鬪諍揵度。今就鬪諍起處立目。故曰拘睒彌。廣集護法德行。故稱揵度。分文有三。初至隔一人坐正明鬪諍所斷理事。第二世尊往彼舉比丘。已下至和合布薩。佛自斷理諧合彼此滅諍方軌。第三佛告優婆離。已下法用既與付屬弟子。現放成規。傳通末代。初文所以舉此諍者。一義欲彰護法德行故。須先出所護之事。二來緣中比丘雖好心譽念以無伴反成破壞。因以廣明護法德行斷理進否。故所以爾。文中分三。初至別部羯磨先彰鬪諍之過。第二時舉罪比丘已下舉前諍事具以啓佛。第三佛言已下如來呵勸示其過相。前文分三。初至不成對犯治舉。即是僧與作不同住。二彼即往已下外求伴黨。即是自作不同住。三彼被舉隨舉已下能所乖分鬪諍之損。第一文四句。一比丘犯戒犯戒者科舉一事。論之。讀得見論寄一律師法師。法師

●第下疑有誤字

入廁不去洗水。律師言汝犯吉羅。遂舉治以起諍兆。今者且約不剃髮不擯抓。故言犯戒。二是中已下至非是不犯。詳評是犯。三彼即和合舉罪者。謂以不見舉治。四犯罪比丘言已下道僧無過治人不肯伏罪。即下五德中。鬪無利益故爾。此諍犯不犯事一見異。是言諍。攝反論羯磨成以不成。言事作以佛判諍現前毗尼驗之。故知言諍中收

第三佛呵勸中文四。第一至同住處。如來呵勸。第二彼被舉已下鬪諍增熾。第三時衆多比丘已下至云何重以白佛。第四佛言已下教安置處所。初文有三。第一至亦成就不犯。通舉呵勸立兩章門。第二何以故已下。雙釋前二言兩章門者。第一佛言此擬人破僧者。通呵能所。一謂所舉不見犯比丘求伴別部。故言破僧。二謂能舉見犯比丘無伴助舉。致成乖別。故言破僧。此是呵章二門。●第若彼如我所說已下通勸能所和合成就。文言若彼如我所說等者。是所舉不見犯比丘。佛語被舉比丘。汝須外求善伴順從無違。第二汝若如我所說等者。是能舉見犯比丘。佛語能舉

●徵向疑換問

●債疑擯

比丘。僧先行治罰者。還爲解舉。若能如是。彼此和合。羯磨說戒。俱時成就。故佛勸言。彼汝若我所說。並是成就不犯。汝等應爾。此是勸章門。何以故下釋前二門。第一何以故者。何以我向呵汝破僧義。故有二不同住。釋初能所破僧義。故文中有五。一舉二數。二何等者。假以徵。●●向三彼比丘已下列二不同住。四云何已下解釋二門。各三可知。前是所舉。後是能舉。五是爲以已下結第二何以故者。何以我向勸汝能所成就義。故有二。同住釋後能所成就義。故文中有四。謂少假徵。徵言餘比前說五分若僧已破。於界內別作羯磨。如法如律者。亦名羯磨成就。恐不類此文。豈可如來破後。勸諸比丘大好成就義。故第二鬪諍更增者。五分高聲嵩詈吉羅。更相行擊蘭遮。三二文可知。第二如來滅諍中文二。初至盡偈。佛勸能所諧和。彼此趣滅方便道。二爾時世尊已下。嘿債捨去。正明滅諍。前文中二。初明屏勸能所。二尊夜過已下。集其二人面勸。能所前文先勸不見犯被舉比丘。二時世尊已下次勸見犯能舉比丘。初文有五。一至外道勸犯

罪者見罪懺悔若言不見彼衆僧等咸是三藏國之所重實是可懼於中文二初令見罪求悔二何以故下釋勸所以二彼犯罪比丘已下勸彼思念僧有威勢乃必以三舉治我三若彼比丘已下至迎逆覲既作舉治復奪三十五事四若彼比丘已下則異住既不同事必生鬬諍令僧別異五若比丘重此破僧事已下汝宜息諍辯崇無二次勸能舉亦五可知

對二人勸中文二初長行勸次以偈勸長行文三謂三勸三拒初勸廣文謂引俗重事尚有捨而和合況汝默服反計縱微次汝等出家爲道已下結勸應捨偈中分二初十二偈示其是非曉喻息諍遜勸能所第二處處已下四偈半論教能舉比丘諧和進否去住之儀前文復二初有六偈舉事勸和二次六偈舉損益之理勸以歸和初六初一者偈彰其諍過必成破僧二次一偈誦前長生王事次有四偈正彰損益勸修忍行奄鬬諍之塵穢響外充故曰衆惡盈流布忍辱上行名尊上法於斯勝法無心欣習故曰不求因於小忿遂致破僧故曰乃至亦不以餘事謂不由

◆六一作之

大重事也第三文汝曹等者彰不忍過更增不斷次種種偈者彰忍能除怨次以怨偈者忍行多益次亦不偈者益及自他掩鬬諍六塵第二六偈三對初有二偈舉善惡二理曉喻以勸第二二偈行有違失勸次有二偈服爲道標愚智二人有稱不稱先解初二先非後是凶惡不忍正招生死危朽之法名曰無堅反謂勝健故言說堅牢忍辱柔和體是勝行名曰堅牢反謂儜劣故言說不堅心迷非之是理不稱聖教故曰墮耶憶念中此舉令棄次偈如是知非如見故曰乃至知不堅等稱法而談故曰入於正念中次二初偈行有違失譏非須棄上半喻說下半法合鬬諍比丘衆三毒在懷能破三善故曰猶如人執箭放從身口恣意忿鏡義同執綴意欲害彼垢從心出反自纏縛受多苦楚義同自傷手沙門合上猶如人不善員合上箭執綴增益於地獄合上自傷手次偈行無違失舉是勸修汝等比丘恒起三善之心能破三毒故曰若能善執箭內善調伏勲修三善義同執急善因既成反資身受樂故曰不傷手沙門合上若能善自

良合上餚執急便得生善道。合上不傷手。此舉是勸修。次二初偈舉服尊而德中宜自愧耻。德不稱服服是忍鎧。故出家行道無欲之人而行瞋恚甚不可也。譬如清令雲中。霹靂起火。非所應也。是故須業次偈若行忍。嘿伏於怨諍。德服相稱。顯益令修。第二勸能舉中。初二偈半教衆主比丘於已無損。住有損應去。二次兩偈。若得善伴衆可斷理。應住。無伴不可斷理應去。初偈歎無善伴。然於已無損。現宜護意勿與同見。次偈半。既無良伴於已復損。事必難處。宜捨去。如山宿野象。即上能舉不得善伴汝可捨去。莫與之諍。二次二者。初偈得伴衆可斷理。宜應處衆。故曰如偈說。次無良伴衆雖綱維。反生誹謗。宜速捨去。故曰乃至無事如野象。言教比丘作下嘿擯捨去之由兆也。第二滅諍文二。初至遂無有利養。嘿擯捨去。第二作如是念。伏罪解。舉正是滅諍前文中二。先佛嘿一捨因茲即作斷利養方便。二拘睒彌已下諸人嘿擯鬪諍比丘伏罪方便也。正滅中文四。初至具白世尊。被舉比丘恩懺伏罪。第二、世尊告比丘已下以其歸伏

佛爲刊定。第三、若彼比丘順從已下以其伏罪教僧解舉。第四佛言聽作白羯磨下乖諍既久制非時和合。此等四文反前緣說。可知。前文分三。初至舍衛國由前斷利請佛謂滅。第二舍利弗已下請佛瞻待惡比丘之法。第三爾時被舉比丘道路已下自驗已非。展轉告知請求啓佛

第二請中四。衆文四。比丘請有四。一知是法非法。二請安處所。三請與利養。四請坐起。第二尼請一。請知法非法。二請教授。五分從如法比丘求五事。半月教授。依安居請自恣受大戒行半月法。三四俗衆於中文各二。知法非法。二明利物非時和合。文三。初作白和合。二憂婆白佛已下問其前後。三佛言自今已去已下或可布薩白及布薩。此之二法科行事

第三付屬中文三。初至五種犯罪人。教護法人所斷理事有治不治。二長老憂婆已下請斷理人具幾德行。佛言五德方堪匡衆。第三憂婆已下更復重請五德已。知未審有何勝美。佛爲具答持戒淨等。前文有三。第一舉數。二徵數。三列五人。五中分二。初之三人。

雖有實罪或衆不和或僧數不滿若行治法令僧鬪諍反成破僧不名護法但可慇喻語言汝若見罪應當懺悔不須斷理卽成護法之德此第一人正當緣起是不合治治成破僧欲令識知因列餘四初一是對別人罪謂提罪巳下二是殘罪故僧中悔三是乞鉢故於此僧中悔後之二人衆和數滿要須治罰方成護法若置而不治非迮衆之德初一惡馬治者以其此人作過無慚輕僧解拒理在難容衆並見聞犯非虛謬不待自言卽行治法文中有三謂法喩合不應求聽等者屏處作過若爲舉來必須求聽假得自言方行治罰此既對衆公作非虛義同自言及求聽故曰不應求聽如是此卽是聽次三舉者屏爲實犯爲他所舉迷情謬執故須舉治又惡馬者事罪俱不引故次三舉治者引事不引罪故

第二護法德中文五一優婆離問二佛言巳下總以兩答三何等五者假以徵舉四欲作事巳下別列五法優婆離巳下結成斷理優婆離以見所斷理事卽有合否未審能斷理成就幾法堪行迮救故須設問

第二佛答五法者得第四別列一實不實實謂犯不實者淸淨無過不應作者謂不須治第二比丘巳下事雖是實明有利無利利者謂因此舉改惡從善不利者謂前人拒違不懺反生情怼三若知此事利益巳下明時非時時謂僧數滿無沙彌俗人時事順應法故言時非時者謂衆咸有沙彌等事不應法故四若知事時作巳下明僧和破五若比丘作事巳下頁伴有無無不應作此卽對前緣起中事治罰鬪德但有實犯無下四法致僧令破故

第三文中先問下答問中上半偈領佛上言嘆說利益下半偈問也佛爲僧說所斷理事能迮衆德進否之語故曰爲僧說是語此領前說益罰無窮可永爲心軌故曰義利決定故又問此人文頌者何勝美之何得知勝此丘得堅持第二答中文二初至若海衆相能持上法處衆斷理衆法牢固難可阻伏故言云不駈明持律功德善遠持犯堪作斷理光道益時第二如是人應勸巳下備德之人詳心推舉處衆斷理前有十偈善持律藏

九十臘卒

第二五言偈已下深識持犯初之一偈戒品堅牢次怨家一偈善勝諸怨三有二偈決斷無畏四次二偈善能開解五次四偈善持毗尼令正法久住此五之中初一自行次三速衆益物末一自行衆法二行善成秉法被時常爲綱統

次釋文善修對治離上二扁不善業思故曰第一等持下三篇威儀無有違失故曰自端身等持破相違義同怨家內心清淨獨絕於彼無能見過呵所不應故言不能如法呵彼能結得是者謂持律人越踰彼故結得離彼反呵之嚣故曰也次二斷決無畏者既無瑕釁處斷理情無怯憚初偈牒人立二門彼住如是等者牒持律人得無畏說者無畏門無疑難者決斷門次偈上句釋無畏次句解決斷次二善能開解者初偈速捷之智故曰九十答等次偈非但速答亦能廣解故曰應答諸問心無異第五初偈離慢凡入衆中須自卑下故言恭敬恭敬者身曰敬相言長老已下舉所敬境毋論無夏至九夏是下坐十夏至十九是中坐二十至四十九夏是上坐五十夏已下至

律稔第四十四

是耆年長老次一偈中知善所斷理事能說因本者謂識四諍根原故善分別者後解藥病相對殄滅之軌故次下二句對起諍人以法決了解踰於彼故曰乃至不能得其勝等次下三句德堪衆主言初句調伏者解能伏物故次句師教不虧者言必施用堪爲訓導不爲綠故次莊嚴等者宰任立強悅可衆心故次達持犯若犯如是事謂善識二種犯相不犯者謂專精不犯得罪除者謂能悔人此垢牒前犯二牒前不犯句善識持犯了了分明故曰俱知次下三句亦是所斷事知垢句者謂前三人直言應悔故次句下二人作二治罰出衆故曰衆所遣次句是舉次反顯其非第二如是人已下勸僧許舉於中初五句勸當處衆應如是知次能作不自高已下三句彰能離慢次下二句結成護法

●瞻波犍度第十

既有護人必須所秉是故須明就法應當羯磨犍度今就說處以標其目故曰瞻波就中文二初盡呵責已來非法舉非以彰過緣第二告諸比丘已下廣明

羯磨如非之相

通緣文二。初至施行非法治舉情疑成否。疑念在心。理須諮決。是故第二爾時舜比丘持衣已下舉以啓佛。發覺呵責前文。復三。初此不供養。第二從客比丘已下至舉此比丘者。無事被治。第三彼比丘作是念已下情疑成否。白佛文二。第一進詣佛所。啓請上三。佛決是非。第二時彼客比丘已下對問自言正辨呵責。第一請中文五。至住一面。已來進詣致虔。第二世尊慰勞客比丘已下至道路不疲。慰問安不。第三汝比丘從何所來已下乃至施行。問其來方。即陳上三諮決成否。第四佛告比丘已下至不成就。佛判是非。第五汝比丘可還去已下佛與爲伴。前擬度中對靜執情。是故不得即定。是非要待伏罪首懺方爲刑正。今此文中。據本無諍。佛即判定。主是客非。佛與之爲伴。第二客比丘文五。一明禮覲。二問案否。三問言汝從何所來已下問其來方。四問言彼頗有已下因取自言。五爾時已下正明呵責。

就第二廣明如非相中。者昔來科釋文分爲兩。初則略明人法是非。第二四滿數已下廣辨人法是非。就廣明中復分爲二。謂四僧已前廣上人是非。第二六羣作非法非毗尼已下廣前法是非也。如此科釋者良謂不然。以四僧以前重乘疊法者。即是法非。何以判言廣人是非。七非之中。及下諸文亦有和別。第八第九乃至解不解。斷不斷中。咸有人是非。寧得專說爲法是非耶。故今解者。隨文義別。且從一相科約以爲十一段文。此十一文者。或可當分自有略廣。本非初略後廣。所辨如非。更含多種。如非不得專云人是非法是非。將欲釋文。先小第四辨定非之體狀

初門者此中隨文有其十一。第一對緣舉其四非以爲相。今二法結應不應。對白等三法以辨如非。第二四滿數已下就滿呵應不應。約對白等三法以辨如非。第三時六群一人舉一人已下就體未成僧或所爲是僧亦不應相乘治。約對白等三法畢辨其非。第四時六群重作羯磨已下寄治人罪諍不得重乘增加疊法。約白等三法畢辨其非。第五爾時佛告比丘四種僧已下用僧分齊。對白等三法以辨如非。第六

爾時六群作非法非毗尼巳下就事法與人呵不止等約對白二白四以辨如非第七優婆問下寄問疑滯傍秉餘法藥不當病約對白等三法以辨如非第八異住處衆僧巳下我曹解作及對衆秉法臨事難成約對白等三法單辨其非第九有住處衆僧巳下寄衆共諍非約對白等三法爲彰是非微細識否如非第十優婆巳下問答疑滯約人法解不解以辨如非第十一憂波問巳下對約對人法駈不駈以辨如非

第二門者前科文名字即是當分之中所明宗意辨不異前然此十一文中除第三第四第八巳餘之八段具如非謂初文中先列四非束爲二非不應作二如應作第二文中滿數即如不足者非不應呵者呵不成非應呵者呵成不止非自外六文如非相顯可隨義說之凡舉非者識非須離明如法者解如遵行故此八文並列如非相對而辨以斯義故第三第四第八此三段中單出非法一邊略不舉如者理少不足也亦須准餘八文雙彰非如者是謂第三中如者即僧治一二三應秉故如第四中如者不重故如第八文中不作問者非法稱法故如也是即十一文中各具如非便成二十二个法相對辨之爲以略故但有十九法也今據宗科文非如相對故唯十一段也是十一中第七第十第十一此三寄優婆問答以顯非如第九衆共諍非七見不同佛自刊正二是法語五非法語爲彰七見識否如非餘之七文咸因比丘對事興非致令大聖廣定如非佛之在世猶尙如然者斯亦遠表季運衆軌或落非法之由兆也

第三門如非多少者上下撿勘有十四種非也謂第二滿呵文中有其二非一不滿數非二不滿數非人呵不止非第三體未成僧或所爲是僧不得亦秉治非第四重秉疊法非第五非法非毗尼等七非即是十一第十一傍秉餘法藥不當非第十三約對人法解不解非第十四約對人法駈不駈非也問七非之中巳有呵不止非何故初滿呵中復明呵不止非也答七中呵不止者謂善比丘等六番前二十八人即此第二文中第四俱句是个此第二文中第二句乃

是不滿數人。成呵不止非。不同於彼。故別爲第二非也。問下四僧中。亦有不足人等。所以此中復有不滿數非。答下四僧中。止取少減不足。設明二十三人者。此中攝也。今此滿呵文中。專約二十八人。體不足者。爲此文中不言少一人。故不足也。以滿對呵應不應義說。故明亦異於下文也。問來六文所列七種非非法非毗尼等。七非中無故。知七非且從起說。收非不盡。具論上下十四種非。今此十四。然亦義中不盡。若以四法現前。驗之此十四中。但有僧人法三種現前。全無界現前。處如非故。謂隔河道遠相接錯涉戒場。上說。忩分衣或結界不成落餘非等。是若以此一加文中十四。便成十五。謂第十五結界不成。錯涉差互非細論。如非不越斯也。此謂收問十一段中七段之文。以成十四種非及加處之。如非故有十五也。以其第五段文直明用僧分齊若也。初文第八第九文意雖殊。論其非如體不異七。遂不更別說爲如非也。如問所論十五非。各異不同。卽此犍度收羅非如作法方軌。略亦周具。秉衆法者。豈不須知。上代已來但說七非。不曾細尋此理者。斯亦失矣。然此十五。應說一切諸法科落。一非卽所非限所收。秉法行事甚成離稱一切諸法。可准而知之。又此五十種非更作一法數之亦好。是中兩个七非。第一七者一非法非毗尼。二非法。別三非法和。四法別衆五似法別衆六似法和合衆七呵不止也。第二七者一不滿數非二不滿數人呵不止非三體未成僧亦秉治非四不得重秉增加疊法非五傍秉餘法。業不當病非六約對人法解不解非七約對人法驅不驅非也。更加結界不成錯涉差互非便成十五非如也。第四定非體者。第一七非如下七非中辨。餘之八種。不滿數人呵不止非者。雖能呵人具不具別。如論非類同前七中說也。二者不滿數非。有二十八人。尼雖具戒形報異類身口業殊。故不滿數。比丘對尼反說。亦爾式叉等三身口之業。闕不具足。故十三難者。卽十三難體是滅應滅以身口作止惡業爲體。三舉者。耶見人身口業。是神足等五身之業色爲狀也。所爲人者。卽所爲人身口二業現前是所斟量。故不得滿數。不滿數人呵。不止非雖

能訶人。具不具別非。體同七非說也。體未成僧非者。卽三人等。已下身口業也。增加疊法業不當爾。此之二非。口業聲性名句味爲體。解不解斷不斷。總以論者。用口業聲性名句味作止業爲體。謂應解不解。應斷不斷。是口止業。不應解便解。不應斷便斷。是口作業也。結界不成。錯涉差互非者。以錯涉相接。故或落餘非。故故不成。結卽無作法限約分齊。假有作法限約。復差互可應故非

自下隨文。昔來解釋。從四滿數已下至四僧已來之四段。次第生起相因而興。或可如是。今之解者。具從十一段文釋之。先解初文有三。第一舉數。故言告諸比丘四種羯磨。第二次列四名。於此四中。初一法非下三人法相參。言非法別者。人法俱非。次非法和者。法非人如。次法別衆者。法如人非也。上來四句合有七个法也。第三定是非。應不應者。合上五非爲人法二非。故言是中二羯磨。言非法者。收上三句中三个非法。言別衆者。舉上二四句中兩个別衆。故言此二不應作。言法羯磨者。舉第四中法。言和合者。舉第三中和。故言此二應作也。中辨人法二非。收非義不盡。其事非者。正當緣起。此全不明。故知略也。亦可初非直言非法者。亦含事非。但是總略也。釋文雖爾。須以五門分別。第一先定非如之體。二約對白等三法。辨相顯寡。第三對僧分別。第四約處分別。第五對事分別。初門者。所列四非是其非體。第一非法。或容更總餘非。故直言非法羯磨下之三非。人法互非者。以人秉法。故使互有如非。亦落非限。故斯四者。明知是其非體相對而明。都有七个法也。下束其七中三个法非。兩个人非。名爲二非。一个法如一个人如。名爲兩如者。但是結示上四有應作不應作。此便不是非如體也。所以然者。如文中言。是中二羯磨不應作。非法羯磨。別衆羯磨。豈可非法離人之所秉。若和人所秉。卽當第三非法和。若別人所秉。便是第二非法別。寧容直言非法羯磨不應作等者。別成二非之體。爲斯昔來說具非多少。皆云略二增四等言者不然。以無二非別相。故爾二非既爾。兩如應作者。義此亦然。但是合成如法也

第二對白等三法辨者。此之四非。貫通一切白等三法。謂百一或一百四十五法。咸悉具有也。言白中四者。文句增減。即是初非。一白處作二白。別衆而秉。即第二非。一白處作二白。人和秉故。即第三非。如白法別衆秉故。是第四非也。白二白四。四非者。增減及事非。第一非也。爲此作白。爲彼事羯磨。名非法別衆秉故。第二非也。非法同前。人和秉故。第三非也。如法作白作羯磨。名之爲法。別衆秉故。第四非也。對白等三法。四非相別。其理既然。一切諸法。准而說之

第三約僧辨者。四僧所秉。雖有寬狹。白等三法。咸有四非。明此四僧。亦通有四非也

第四處者。謂自然作法及大小等。於此位二事。四辨隨事十一。諸界等秉法處中。咸悉得有四非之義。即是遍在諸處也。以其所秉之法。通一切白等。故使四非亦貫說諸處。乃可以法對處。自有通局。如論四非貫通諸處

第五事者。一爲情。道如憶念不癡罪處所受戒七羯磨等。二爲非情。如結諸界結淨地等。三情非情合。謂處分離衣六年等。斯之所爲對事舉非。並得成此四非義也

第二段文有三。第一舉數。言四滿數者。非四皆滿。從初受名。故曰四滿數也。第二次列四名。第三牒名解釋。四羯磨人。情過輕微。治法亦輕。故得滿數。以行法在已。入不訶限。文但列三。無遮不至者。略而不舉也。欲受戒人。以未有戒。故不得滿數。根本事遮。是以聽訶。俱不得中二十八人。廣說可知。俱得之中有六。一善比丘反上。二十二人同一界住反上。二人同一住。謂舒手內。反則住同一界。反戒場。亦有三人。直相當反。六乃至語傍人。反上所爲人。若不自訶。或語傍人。此亦成訶。亦既成訶。明知非是所爲之人。故五分云。若同界比丘訶。乃至使比坐聞。是爲成訶。准此文時。雖不對秉法人語。直共比坐評論。成否亦成訶限也。文雖如是。須以六門分別。第一滿訶相對分別。第二就人多少盡否分別。第三對白等三法寬狹遍塞分別。第四對僧分別。第五就處分別。第六對事分別。初門者。滿數故如應訶。故有訶不止。非不滿數。非者。

然不應呵。呵不成呵。非此謂一往滿不滿相對如斯。若約此中四句者。初與第四此之兩句。並是滿數有應呵不應呵。二三兩句俱不滿數。有應呵不應呵。又以呵應不應。對滿不滿者。謂應呵有不滿及滿。即二四兩句。是不應呵。有滿不滿者。初三兩句。是若欲辨此四句非有無多少者。第四句唯有呵不止。非第三句單有不滿數。非第二句中欲受戒人。故有不滿數非佛聽呵。故有呵不止。非第一句滿。故無不滿。非不應呵。故亦無呵不止非也。問此言呵應不應者是何等呵耶。答汎論呵者含有二義。一謂情乖故呵。呵成別衆。二情同故呵。呵成呵不止。今此呵者但據情同呵不止非。以說之所以知者。如第二句不滿得呵者。得成其呵不止非。豈有別衆義耶。故知餘句並約呵不止說也。亦可雙望二呵辨應不應。初句者被治人。故不成呵不止。得滿數故呵成別衆。是則應呵文對初義。故言不應呵。第二句不滿數故呵不成別事重聽呵。呵成呵不止。第三俱句不成二呵。不滿數故呵不成別。不合呵故不成呵不止。第四俱句並成二呵。是滿數人呵。即成別。淸淨無過。呵成不止。

第二約人多少者。第三句不滿數。不得呵者。二十八人。此據體不足數。及治重者說之。故爾若以義求。謂更須取呵責等。四別住等。四幷罪處所。合有九人。以其並奪三十五事。故配二十八人。都有三十七人。還對作此九事之時。即成三十七人。不得滿數。復不得呵。故覆藏犍度云。別住等四不得五足數也。明呵責等五人類亦數。然除斯九事巳外諸事。但有二十八人不滿不得呵。今但據除事不望此九。故言二十八。以彼九人非體不足。故爾第四句對番二十八。故言若善比丘等六反。即是滿而合呵。若對反三十七人者。應加第七謂非被治等九人。即反三十七人也。初句應有九人。文但列三少。遮不至及別住等四罪處所等六人者略也。第二句但有欲受戒者一人。最是狹少。以義而言理通男女二報也

第三約法辨者。第三句通白等三位一百四十五法。並是不滿數不得呵。然三十七人俱句者唯對呵責等九个白四。若取二十八人俱句除前九巳即是通

餘一切白等三法也。第四俱句者。若以七反前七人者。唯九个白四。若以六句反前二十八人。卽是通餘一切白等三法。第一句除九个白四。說餘白等三法。第二句者。專局受戒法中。戒師之白。及白四法通男女。不行餘法也

第四約僧分別者。第一句通五十兩僧。四人僧中。除八个白四。及二十人僧。已餘四人僧中。理亦通。有第二句者。十人僧全五人僧中。少分餘二僧。無第三句。但據文中二十八人。不滿不得呵者。卽通四僧。若也立義。須加九人。爲三十七人俱句者。唯二十人僧及四人僧中。八个白四。不聖餘法。五十兩僧之中。全不說有。又若對除此之九事局據二十八人俱句者。得通五十兩僧。及四人僧內。除八个白四。已得在其餘法中。第四俱句者。若也依文。以六反前二十八人俱句者。通五十兩僧。及四人僧內。除八个白四。已得在其餘法中。第四俱句者。若也依文。以反前二十八人俱句者。於四僧若加義。被治等九人。以七反前三十七人俱句者。唯在二十人僧。及四人僧中。八个白四。不忓餘法。五十兩僧。全不得有。若也對除此之九事。局據二十八人。俱句得通五十兩僧。四人僧中。除八个白四。已得在其餘法中

第五約處局作法。說於大小不在自然中。以其不對結界事故。餘之三句。處說自然等一十一界。爲其得對結界事故

第六約事者。亦通一切。准說可知

第三體未成僧。不得互秉治中文四。一六群起非二比丘。啓佛三。佛言已下道不得作四。若一人一已下佛判不成也。造過之中。十三句非謂一二三人。中各有四句。僧中但一。故爾餘之文二。亦俱十三。除第二啓佛之中略也。須以二門分別。一者約人。二者對法。言對人者。以體未成僧。若據第十三句。雖體是僧。若所爲是僧。並名人。非謂一二三。不得始舉四境及僧舉僧等。故十三句也。略不辨。如謂得治舉一二三等是也。文審違情治法。若也准說一切順情及爲衆秉作等。如處分離衣。六年。杖囊。結諸界等。一二三人等。悉不合秉也。餘之三僧。應不攝在僧分齊中論之也。

三疊四

言約法者。文寄治人似專白四。准其道理餘三僧所秉亦通一切白等三法。若此體未成僧。一二三人等秉如斯法。並悉成非。故爾五人等三僧所秉應否。亦在分齊中辨也。其處通局及所爲事等。可准而知之。不更煩筷。下皆類然。

第四重秉疊法非中文三。初明造過。次舉白佛。次判不得略無第四。判其不成也。造非中謂七羯磨別住等四七毗尼等。合有十八。謂約治人治罪滅諍等法論之。且舉應與呵責。乃作十八重法也。一義釋時根本呵責法者得成。以藥病相當故。就上重作擯等十七者並皆不成。以其藥病不相當故。乃至如畢覆地亦各十八。合三百二十四番重秉疊法。於中十八者成。餘三百六箇不成就也。又復更解根本十八並亦不成。以其本作呵責治之。何因呵責法上增加疊法重秉十七。豈可不是呵責治上乘增所作。故並非法。若此成者。如一白處作二白。亦應成就。然初白稱法不合重。故判以爲非。故此亦爾。呵責既爾。餘法亦然。理通一切。不唯十八也。二門分別。一先約法。第二對

僧言約法者。文寄十八法辨之。計其道理。亦通白等三法。謂一百四十五中除三僧所秉自恣等十三个法。餘一百三十二法。科將一法作頭重秉餘法。乘加疊法並是增非。即是菩薩其根本合成一百三十二个重非。餘一百三十一法亦各具此。爾許重非便成一百三十二个一百三十二非。五人僧等三僧各於當分所秉以重非准說可知。言對僧者。此之四僧皆有重義。但是疊法咸悉不成。且四人僧中所秉多重非亦多。五人等三所秉事狹。重非遂少。可准而說之。亦可既云重秉之非。但是重有何寬狹。四僧齊一百四十五个一百四十五非也。

第五用僧分齊。其文有四。一舉四數。二列四名。三是中已下用僧分齊。四若應四人已下足數不足數。四種僧義。四門分別。第一列數解釋。第二立四所以。第三解除妨難。第四人法相對。

初門有三。第一總明釋名辨體。二須四五等所以。三用僧分齊論僧差別。略列四種。四人五人十人二十等所言僧者。西國云僧伽。此云和合衆。但以衆名正悉於

僧。和是衆家義用。故總習和合。衆和合有二種。一者理和。非此所明。二是事和。僧事和有二種。謂羯磨說戒。與此和法相應。同崇宍二。目之爲僧。故曰四種僧。次辨體者。若依薩婆多宗。即以四比丘五陰爲體。若成實論者。合用異本。謂四人和聚。有其假用。然用無別體。還以實法五陰爲假用之體。若出和合體者。俱舍論問。僧和合有何性。答不隱沒無記行陰攝。僧破亦爾

第二門須四人等。所以者。要四人已上。作法方成。有陰罪滅。諍始名爲僧。且如說戒。一人秉說。一人上座一人唱白。三人衆下至一人聽戒。四人和合。始可名僧。若三人已下。即闕此義。亦可法爾須四。故心論云。四人名僧。非三人。是故須四。言五人僧者。義通受隨。隨謂自恣舉罪治罰。若但四人。不成差治。故要五人方成僧用。若爾受日遠分離衣六年等。亦須五人應五人收。答受日爲別。不得五皆受日。故所以非若爾功德衣爲衆。應是五人僧耶。答有得利不得利。故亦非類。今自恣者。一則爲僧異受日等。二五皆自恣。

不同德衣。故是五人。僧問爲差治。故須五者。正差正治。是五以不答差治四人。僧問何時五人僧用耶。答正自恣。是所以爾者。本爲舉罪。若但四人。不成差不成治。舉義則闕。故始終須五。方成恣舉。正取白竟受自恣時。是五人用。以其但明三非。及遮時以說。故知專取自恣時爲五人僧用也。邊地受戒五人者。謂以中邊折半。如受日三等。羯磨對事。爲三之類。故爾十人僧者。凡夫因善微淺。要假十衆善心。慇篤方發戒品。稱彼情樂。故制十人。問邊地出罪在十人。攝不解云。不開所以爾者。欲明大聖見俗網羅纏。生善極難。邊僧怖甚。若不開五人。永絕出路。開成得益。論懺不開者。佛法難逢。秉心宜固。反以無慚違禁與犯。若開十人懺者。增長諸惡。故是以文中不言十人僧者。在中國除出罪二十人僧者。爲比丘以守悉不牢。中間斷缺。爲障處深。垢纏彌厚。可悔中重救拔事難。自非强緣。無以除彌。稱彼事。故制二十人也

第三門對文說之。第二門僧四位。二前兩法爾。後二遂情法爾。二者四爲成說。防未起之。非五爲成恣除

已起之罪。遂情爲十二十者。言十人僧。爲欲生善二十人僧。無求滅惡。位事通論。離不成四僧。又約受隨分別。五十人對受立二。遜中別。故四人二十隨中立爾。已未不同。故但四僧。以一切法。無過受隨攝法。斯盡。故約受隨立四僧也。問。懺重偷蘭。境須八人。所以不立八人僧耶。答。言須八人。乃餘部所論。今此律所明。大衆者。若四若過。故知若懺偷蘭之境。四人僧攝。又此文中四人僧者。但除三不。甄悔蘭。五人除二。故知更無八人僧也。又五分言。無數比丘僧者。彼直列名。更無別用。此雖不辨。義亦同有。是以下文。況復過二十者。卽是無量之一義也。第三門所以四僧。滅則不成。過則成就。羯磨教法。過成。滅不成。答。僧和群集。許無乖別。若定制數。必有乖別。是以過成。不詳辨事。是以不成。法則不爾。無乖別之過。故使過滅俱不成就。又羯磨教法。要稱聖教。佛說楷准。若過則增益凡語。若滅缺於聖說。故無過滅。然制僧數。定豈非聖教。但今集者。不是聖教。過則彌善。與法非斷。若依祇律。應二十衆作羯磨。十衆作不成。乃至應五人作。四

人不成。應作白二羯磨。白一不成。乃至應單白而作求聽羯磨。不成。若應作求聽。作白成就。乃至應作白一。乃作白三。成就。應四衆羯磨。若五衆作。乃至應十而二十衆作。成就。是名羯磨法。是卽人法一類也。第四門所以能秉有四。所秉唯三者。解言。非是一僧不得秉其三法。四僧通用三法。但以受隨情法。故立四僧。法中立三。旨就所作事有上中下三品異。故對斯三。義立三羯磨。戒自恣。僧所常行。情和則易。單白量可。卽能辨事。故立單白羯磨。如受日離衣杖囊處分。事非常行。情和亦難。一白表宣。一羯磨量其可否。方得辨事。故須白二羯磨。如受懺治人等事。當上品情和。最難。白非一。白牒事表宣。三羯磨量其可否。何能辨事。故須白四。若爾。憶念等三亦者。爲三品俱同白四者何。答。以細分有九。故於上品中。復分三品。俱白四也。

次釋文。是中已下。彰用僧分齊。於中須以兩門分別。第一約人。第二約人。復三。一對比丘。第二對尼。第三二衆對否。初門對比丘者。位三。謂一衆多僧。有四。別

衆多一人。局在四五所以爾者。十人二十人者。必專僧秉無下二。用以爲別人遂情故爾四人五人。此之二僧以通秤行制令作故法。即有三。謂心念三語羯磨。對此三法。人有三用。四有兩衆多。五有三衆多。一人隨前二也。於中位二。第一望三位各局者。於中自三。第一自有局一人。如懺吉羅者是一人法也。第二局對衆多人。如受衣鉢藥淨施懺三四篇等是。若此律大衆悔。爾三階中亦有三人也。除安居此等法。爾須一人二人。第三事專局僧。如結諸界處分離衣六年。擬狂七羯磨罪處所等。第二用通三位。謂僧衆多一人。如說戒自恣二種。分衣及以捨墮。有人對多無便對少而對一人捨者。謂以僧衆多一人爲懺罪境。不同說恣等。四中一人者。須秉心念法也。若論別衆對餘得否。亦可知。又復對法各作不作亦可知。雖可四五所爲通別。今局明僧僧位。已上是僧秉法衆多已下。闕而不論。問。如說恣等通僧衆多一人。所爲事同。有何異相。專此明僧衆多一人。簡而不攝。答。異相衆故爾。一秉人多少。二法不同。三處有通局。四欲無欲。異五別衆多少。謂或三二一爲斯異。故且局諸僧。問。四人唯四爲通得耶。餘三亦爾。答。對此四僧少非僧用。故文言四人少一人者非法。多則成就。故文言況復過二十。問。相狀如何。答。如雖五人十人二十百千人等。但除四事。減四人僧攝。文言一切應作。除於二事。但爲恣並五人收。餘二可知。此據約事取人以明分齊。問。何以不言二十。除說恣等。答。在上通下得爲多用。下辨上故有相望。說除四人用寬。餘次第漸狹。第二對尼通塞。唯比丘說第三二衆對否以彰分齊。受等三法得爲尼作。故教授自恣各行僧法。片有交涉。餘法皆無。准此行法二部四僧俱有交涉。用之分齊。十律。佛言受戒等三比丘得與尼作。餘不得作。不體不共語不供養尼爲僧作

第二就法辨分齊者。前言對說立四乃至二十。對出罪等爲四。但說戒乃至二十。唯得出罪爲此四僧並得通秉三法。答此通秉一切。如四人尚秉何況餘三。此總相說。其別相者。唯四人僧所秉說三體成僧故。如說等單白差人等白二訶責等白四。以其所秉不

過有二。謂說戒及羯磨故。爾如上立四。且對一法。非謂四人不秉三也。問若通秉三者。何以除恣受等者。答此謂除事。不是除法。此謂約事除一單白及三白四等。除皆秉之。故言一切羯磨應作。五人就通亦秉三法。約事辨用。唯有一白白四。是五人除二白四。若有秉者。而四人中收。十人唯一白四等除一單白一四白四。若有秉三法者。亦並四人中攝。二十人者。但秉出罪。除五人十人所秉設作諸法。餘皆四收。四人用。竟體成僧。故除三。便狹。以就僧位中。約事須立。故爾。文如義說者。應四人羯磨已下。明不足數義。謂四人少一。人非法毗尼。故文言少一人不得作法。便以餘二十三人為第四人。作是不足。不足者。尼是異衆。故下三衆等。及十三難。非具戒故。舉擯等五不清淨故。所為人者。是所斷量。故不足。若以足數。反前應有其兩。一善比丘反二十二。乃至語謗人反。所為人此文略而不反。亦可但箇不足。故爾。其不足中。十三難者。本受不得。故滅應滅者。今犯重。故問前四滿數中二十八人。今此所以無餘五者。答此取在坐不足者。

說別住等。五來即數。故所以不說。若爾身若在坐即成呵滿。何故彼有答欲明遮呵不成呵。故若爾為顯不成遮足解。言此舉四種僧等。故對少一人中攝上不舉四僧等對何辨少。所以爾者。此處專解不足數義。何故不足少。故不足何處去少。謂別住神足。故少但言少一。隱餘名字。故唯列二十三人。前文通解呵滿。若言少人者。對滿可爾。呵義不順。正是少人。豈可由少呵不成呵。如四人三人二人亦有應呵別故。故彼不得舉少一人。攝別住等。以無可攝。故廣列二十八也。四人僧中廣解不足。餘三類爾。故言五十人二十人僧亦如是。

第六就事法與人呵不止等。以辨如非者。於中文四。一六群造非。二舉以啓尊。三佛判不應。四云何已下舉章廣釋。非如之相。將欲解文。先料簡義。七非五門分別。第一舉所依三法。生非多少。第二列數釋名。辨其體相。第三名體有無。第四總別。第五攝非盡否。若講文者。第二第三對此文解。第一下兩義須懸說。先解初門。謂此七法總而言之。不離三法。故爾言三法

者如白羯磨白二白四此三須意可知次釋具非昔來釋云單白一法略二增三次四廣五白二白四略二增四次五廣七也如上解初文中說其二非者無別二非別體即四非者是既有此理故今不應更言略爲二非之言但可言道略三次四廣五若白二白四略四次五廣至七非也亦可白二白四始從一非終盡其七問言略三等者且約文說並引文可知今所論七謂從白二白四兩法中來也若欲略辨同異者問三非中非法別等三與七中非法別等三有何異耶答白中非法如爲說戒乃作自恣之白餘二比說可知亦可一白處作二白名爲非法餘二此說亦爾七中非法別者爲此事作白爲彼羯磨餘二比說可知問白二白四中略四初非與七初中非並言非法此有何異答四初非法不攝下三白此事等又可不攝下三一白處作兩白餘之非等容可初非中收七初便狹以其離出下餘六非故使七初狹於四初也自餘非等互相比挍可類而說之若舉白等三法約十五非說者如論單白四十三法中二衆戒師一

个單白始生一非極至一十三非以無二似非故餘四十白始起一非終具十二又除下滿數人呵不止非故爾若白二白四一百二法中除二衆受具白四本法白四此三白四始從一非終具十五餘之九十九法但可乃至一十四非又除不滿數人呵不止非故爾若三法生非多少極至如是不得直約一个七非說者餘爾許非欲置何處秉法行事可審思之第二門三第一舉列七非之名非出妄情事乃衆多或從起說或可約略且辨七非謂非法非毗尼羯磨乃至第七呵不止羯磨羯磨通名謂是辦事其別名者作無軌則名爲非法不能滅惡生善是非毗尼故言非法非毗尼羯磨此實不能辨事所以言羯磨以其非法非毗尼作他辨事故言辨事餘皆類然第二辨體有兩一就事法與人相對辨體二約業性辨體言就事等者其唯人法與事呵不止等以成七非位以爲三初一法事辨非次五人法相參辨非末一不止以辨非第二人法五中非似二別人法俱非非似二和法非人如法別衆一法如人非問若以義求法

位有五。謂非法非毗尼。一非法。二似法。三法。四呵不止。五以此五法對人和別。應各爲兩。便可爲十。所以但七耶。解言。法和是如。故所以無言呵。者不呵是非。因呵以生非。既不是非。何須對呵。以分和別。又所呵通如非。卽呵前六。若對和別與前異。攝非不周。故直言不止。初非一法。且對法事。故但七非。第二就業性者。不離身口二業。及以事處爲體。然言非法局身口二業。二業之體。若如受隨。二種戒體作無作。唯局善色聲以說。今此七非。亦以方便身口色聲爲體。而可義通三性。及非色非心名句味等是也。以皆得成非法故。爾如非法別衆別衆者。不善色聲非法和者。是善色聲。然以非法及似法。故名非法。卽此非法似法。或亦是其善色聲而成非。故餘非亦爾。縱善心作法。但不應法。並落非限。故此非體義通善惡等性也。第三辨相對文解。第四總別者。若就體以辯。各不相攝。咸是其別。非三總。故以義而論。初非或容是總。以下六非。並是不能滅惡生善。故第五盡否者。且從起說。攝非不盡。所以知者。凡法皆具四法現前。謂僧法處

事。並有如非也。一僧如非謂和別等。言僧非者。一體非。謂二十三人等。二體如別。故非。三體如和合非。謂僧治僧等。僧如反上說。一者體如謂善比丘等。二體如和。故如三應秉。故如謂僧秉治等。二法如非者有四。一增減差互。故非謂不如白法作白等。及七十八非等。二倒作故非。如二似等。三重秉重作。如曇法治人。四施不相當。知三百六等。第三處如非者。謂隔駛流等。二界錯涉相接。戒場在界外。故結法不成。及以秉法對處差互。如戒場說恣分衣處分等。此謂處非也。如反非說可知。第四事如非者。言事非者。如初緣治人無事。或無病衣。輕差人闕德。覆鉢學家。難遮受等。如是一切也。事如反上可知。以斯四義。觀驗七非。明知不盡。且從起說也。又可更說。如上所辨。推文及義理合有彼十五非。如今但論七。明從起說。文亦不論單白中非不盡之事。斯亦何疑

次下釋文。卽爲七段。先解初非。於中復兩。初至非毗尼羯磨。舉非令棄。二云何已下。明是勸修。此二並三。各舉釋結。就前釋中復二。初至不應爾法體。以明非

二是中巳下二十一句無事治人以明非法前非中有二第一就白二辨非次約白四所以不明單白非者一以白中無七非故二以白非說恣法中巳明竟故就白二有兩初有十九句先白後羯磨純白無羯磨作四句次有十五句初一百有三謂羯磨僧若一白一羯磨如故不來次二白下有十二句兩俱增合十九句竟次有十九句元羯磨後白爲異即是初四句純羯磨無白次有十五句初三句羯磨一而白增一羯磨一白落在似法故此不明次十二句兩俱增次有一句就增減以明非都合三十九句下白四亦三十九類而可知第二無事治人有三七句初七句者語實無罪退答他不見等尋聲行罰三單三雙一合故成七非第二七句亦實無犯答言見等爲異第三七句實有罪答言見等無耶見過治則非法三聚既非類餘羯磨無病皆非略而不說第二如法中初就法體明如白二白四各有一句反前兩个三十九次就事辨有過合治次以明如法但有七句各反三非謂有罪等番前二不見等番後兩即反二十一非

聞所以如少非多乃至呵責等七法中如非各有九个三耶一釋趣以一義故爾可爲三位第一或非多如少如此中約事及人滅中所明等是謂據教體中或法體增減如此文中白二白四非等或隨位增減如人揵度中非如等或互列增減如自言非如等以其體無二故如便一准非出妄情故非或衆多也第二或如多非少謂嘿然等約心以辨不隨境故第三或如非等者謂就作法儀式互相反對故有九三也又解不爾此作法如非九个三者上言如非等者今釋亦如是非多如少也若以如隨非句則相反以二十七對二十七若尋究竟推審以體及體七如反九非以其餘非並九中差別故若就成法以如反非一如反九非亦是一如反二十七非所以爾者如以具緣一揆故總收七體以成一如缺一即非隨彼九體一一缺故便成九非若據隨用差互乃至得成二十七非豈可不是如少非多第二非法別者文中先解別衆以其集衆在前故昔解但有二別一應來不來二應與欲不與欲三應呵者呵前二別故今釋亦

是別衆。依十律句三別一。和第一別者。所須比丘不和合一處。二可與欲者不與欲。三現前比丘遮成遮。是名別衆。第二句闕初一句。是名別衆。第三句云所須比丘和合一處。二可與欲者與欲。三現前比丘遮成遮。是名別衆。第四並闕上三。是名和合。文復五分。云何謂別衆羯磨。應來不來。應囑授不囑授。羯磨時呵人不同。而強作羯磨。是名別衆羯磨。准此二文。明知第三應呵是別也。若爾與第七何異。答全大不同。此情乖故呵。呵成別衆。下情同故呵。呵成呵不止也。應與欲者。如何名應。所謂綱欲人。如處同事。如體如緣合持人。如等是也。應呵者。謂體如處同。故此三別中。第一別衆局申手外。和通內外。以後來人告淨成和故。第二應與欲者別之。與和並申手外。爲其在內即是初人成和中收。故第三一種成別成和俱申手內。問。若使前二要申手外。是別衆者。所以不定遠近。但言不來不與欲耶。答。以有成和義。故不得定言。餘四非法。准說可知。第七文四。一舉章。假問。二或有已下列成不成章門。三解不成□兩門之別。於中先解

不成。有舉辨結解成章門。亦舉辨結。即依此文。要是如人呵非及如成呵不止。故文中言二十八不成呵。即知非法人等。縱或是呵。本不就之。以明非以其無不合呵。何須約之以定呵非。是以列七非名中。直言呵不止也。又上止呵滿文中第三句二十八不得呵。故知即同此也。唯除第二不滿人得呵者。此一不滿人呵。呵成呵不止。明餘非法人本不合呵。何勞就之以辨非也。或有就之說非者不然也。四是謂已下結成章門。對此須解名體有無者。此呵不止有名有體。謂前六非未呵。是前呵不止收。如似非法別非法和用人和別以分二非等類。而可知。及六非外呵而不止。故知第七具有名體。不同昔解有名無體也。

第七藥不當病中。初憂波問。藥不當病。三百六非二佛語已下對辨。其如爲十八也。前明非中有十八。顛先以呵責作頭。爾个十七。先舉作不相當。佛言不如法。次不應與作呵責已下。又有十七。佛判不應。餘之十七同爾。故曰展轉乃至草覆也。次辨如中唯一十八。二門分別。一者約法。二者就僧。言約法者。文中且

對十八法論之各有十七个非。棄不相當卽是十八个十七非也。以義推之。餘亦如然。謂對一百四十五法各互爲頭。頭別具有一百四十四个。棄不當病。遂成一百四十五个法。成有一百四十四个不當病。非文且略舉三百六十个非也。若對非辨如者。文中對前略辨。卽言十八个。如若反後說者。謂是一个一百四十五種如法也。言對僧者。此之一百四十五法總而論之。是四僧所乘。然四人僧中所爲事多。傍非亦多。五人等三所爲事少。傍非亦少。義准可知

第八臨事難成中。二門分別。一者約法。二者對僧言。約法者。昔來所說。還寄十八法論之。先對呵責作互非請。佛佛判不成。故言。諸如是不如法不成就。下十七頭類亦同爾。故曰如是一切亦不成就。其中現前自言草覆三各三非。餘之十五各具五非。故合八十四非也。或可約七非說者。十五个七非卽成一百五。餘自言等三各五。通收十八法有一百二十非也。若更廣辨者。法有一百四十五法。非有一十五非。若白二白四等一百二法中。除受戒三个。白四具十五非。餘九十九法各但十四非。卽是一千四百三十一非。若四十三單白者。除二部戒師三單白。各有十三非。除二似故。餘四十一个白各但十二非也。又無不滿數人呵不止非。故遂成五百一十九非。幷前總有一千九百五十非。若臨事難成多落爾許非也。對僧說者。亦是四人僧所爲事多。臨事難成落非亦多。餘三僧等所爲事少。其非亦少

第九段叉諍非之中。爲比丘作非法別衆羯磨。七人共諍。佛言非法別衆者是法語也。如五分說。應言二人如法語。謂非法別衆及言不成者是。餘五非法語。此亦應然。乃至巳下類諍。餘四非一人是法語。故曰乃至法相似和合是法語。於中二門分別。一約法。二對僧言。約法者。除二部受戒三法具十五非。起十七種諍。餘九十九法白二白四咸有十四非。義科舉一法作頭寄諍一非。謂非法別衆一个非法。卽與一十六種諍論。謂彼各執十四種非及言成不成者。是佛若刊正判言。是中二人如法語。謂道非法別及言不成者是。餘之十四種說並非法語。一非卽爾。諍餘十

四分律開宗記卷第一（從初發題至釋序分文竟合有三萬七千二百言）

西大原寺沙門　懷素　撰

稽首三際調御師　無邊十方等正覺
二諦眞乘淨妙法　四果無垢良福田
□□□□性幽微　調伏總教義深遠
如是妙理難開悟　至誠歸命請冥扶
願以此業斷迷津　永息輪迴趣眞際
爲利自他法久住　故我贊述毗奈耶

竊惟覺智圓明。理絕言極之際。迷津自斷。事超情域之源。故迺利益萬殊。非豪滴之能淮。汲引千計。豈塵砂之所量。遂迺大闡毗尼。廣敷律藏。故經云。戒是無上菩提□□□□之持淨戒。斯則登眞如之政。術歸實相之嘉謀。譬飛階以可昇。若浮囊之利涉。於是毀二邊。鹿野導俗衆而轉法輪。贊十利於龍城。警法徒而宣戒品。宣戒品故。袪三惑而淨六根。轉法輪故。徵四流而歸八正。昔者象巖演祕。千聖果圓。鷲嶺開宗。六師道喪。神光照於石室。迦葉啓善來之機。宴坐託於祇園。和先通得意之路。斯以五篇幽鍵。類金秧而

（設上一有流字）

不乖。七聚□□□玉霜而必降。亦謂大枝小葉。取類心猿。內感外機。方調意馬。悲夫雙林掩化。千疊韜光。道秩銷聲。細徒落蔭。由此波離大德。苦節冠於松篁。飲光上人。堅操逾於玉石。悼法尘之罷族。歎慧炬之凋華。顧命六通之儔。撰佛三藏之旨。庶使甘露垂液。隨鷄雨而克臻。聖日流光。闔蟾輝而獨朗。四魔由其不測。三佛何以鬱興。理在解紛。義歸釋滯。是使煙焰之識遠殄□□□恒銷。正像遐宣。固其宜矣。

首稱四分律藏初分等者。然我大聖教迹有由。始此仙菀。終彼提河。其間隨犯制儀。輕重位別。佛圓寂後。迦葉波等乃至趣多。有百餘載。冥入間出。奇士挺生。並道亞先賢。位隆法將。飛英振耀。襲萬聯耀而趣多臘。芬一朝。隆穎衆師。戢駕五部。揚鑣猶入級之分鋒。俱爲利器。若千燈之各照。咸日光明。斯迺啓九眾之宏模。闢二凡之亮。則漠乎總紉定慧之道。非述無以舉其綱。披閱止作之儀。惟律而能究其要。是以曇摩護揚德化於五天。佛陀明振芳猷於四主。護迺瀉瓶說。控文河而歸口海。握珠請禁。韜驪贊以掩蚰珍明。

卽慧日將頹。駐三舍而返照。慈雲漸落。壘五色以凝陰。斯並懿德嗣其風規。英邁標其水鑒。由此敷暢廣濟無涯。聞所未聞。得未曾得。題云四分律藏。總顯詮名。初等諸言別標分位。然總詮內名義有殊。何者。四分卽離中別稱。律藏迺總內通名。言四分者。大僧戒本以爲初分。尼律已下以爲二分。安居已下以爲三分。房舍已下以爲四分。合茲四分。成之一部。此卽爲異餘部。異餘部故。五部之內。一部別名。言律藏者。梵云優波羅儀。此譯爲律。律則法也。非法無以肅威儀。梵曰比邇迦。此譯爲藏。藏則藏也。非藏無以薀文義。此迺爲簡餘藏。簡餘藏故。三藏之中。一藏通稱。夫執繩墨者。控引斤斧之工。設隄塘者。防禦波瀾之險。如持油盌。爲解脫之肇基。若壞水生。爲菩提之萌漸。律之用也。大矣哉。所言初分等者。四章建首。號之爲初。成部之因。故稱爲分。金言日朗。寶軸星躔。舒布有規。標之卷目。第是居位之嘉稱。一卽創題之上首。此既首居。名之第一。故云四分律藏初分卷第一

凡欲解釋本文。先以三位料簡。第一總簡藏別。第二別藏宗歸。第三釋藏題目。言總簡者。聖教雖衆。要唯三種。所言三者。第一毗奈耶藏。第二素呾纜藏。第三阿毗達磨藏。然茲三藏旨趣幽玄。若不剖折科條。理義難顯。然欲解者。總作三門。第一釋名。第二出體。第三諸門分別。凡解義法。先須釋名。以善迷名。於義不了。名既知已。體狀須陳。名體俱知。方論差別

先釋名者。梵曰毗尼。或云鞞泥迦。毗那耶。鼻那夜。此等皆由梵音輕重。傳有訛略。不得正名。正曰毗奈耶。此云調伏 言調伏者。意顯律儀。調伏六根。皆令清淨。故云調伏。是以涅槃第三云。善持律者。爲欲調伏利衆生故。又梵曰毗膩多。此云已調伏。當其滅義。故毋經第一云。滅諸惡法。故名毗尼。又多論第二云。毗尼者。滅一切惡法。然滅不同。有其三種。一能滅業。業爲牽生苦報。謂滅破戒業。非故名爲滅。故下文云。有犯毗尼諍毗尼等。二能滅惑。惑是發業之本。謂滅貪等煩惱。故名爲滅。故下文云。爲欲調伏貪等。令盡。是故世尊制增戒學。復云。有結使毗尼。多論第九云。毗尼者。言折伏。能折伏貪恚癡。故三滅。果果是所證擇滅無

爲。故下文云。有二法得多利益。未得能得。等謂善犯善。能除犯戒。經復云。戒淨有智慧。便得第一道。多論第七云。今得成佛。始體解波羅提木叉。以授衆生。波羅提木叉。非世間法。是背離世俗。向泥洹門。然此滅行爲教所詮。故能詮教亦名爲滅。滅行差別多種。不同。依婆沙一百一十九云。律儀有四。一別解脫律儀。二靜慮律儀。三無漏律儀。四斷律儀。此四之中。但解初相。後三非宗。所以不釋。其初別解律儀。名總有四。謂律儀。戒。般羅底木叉。毗奈耶。所言律者。謂是法也。以身語止作。皆合軌儀。又謂銓也。銓量重輕。犯不犯相。故涅槃第三云。知諸戒相。若輕若重。非是律者。即不證知。若是律者。即便證知。所言戒者。謂是警策。以警策身語。勿令造過。又謂防非。防護身語。離諸過失。故涅槃三十四云。戒者即是遮制惡法。若不作惡。是名持戒。又婆沙三十四。有多異名。彼云。契經說戒。或名尸羅。或名爲行。或名爲足。或名爲蹊。言尸羅者。是淸涼義。謂惡能令身心熱惱。戒能安適。故曰淸涼。又惡能招惡趣。熱惱。戒招善趣。故曰淸涼。又尸羅者。是

陸一作陸

陸義。如尊者無滅作如是言。我蹈尸羅階。無上慧殿。又尸羅者。是頭首義。如有頭首。即能見色。聞聲嗅香。嘗味覺觸知法。有尸羅者。即能見四聖諦。色聞未曾有名身等。聲嗅三十七覺分華香。嘗出家遠離三菩提寂靜味。覺靜慮解脫等持等至觸。知蘊處界自共相法。是故尸羅是頭首義。契經說戒名爲行者。故諸世間見持戒者。言彼有行。見破戒者。言彼無行。契經說戒名爲足者。能往善趣。至涅槃故。如有足者。能避險惡。至安隱處。有淨戒者。能越惡趣。生天人中。或超生死。到涅槃岸。故名爲足。契經說戒名爲蹊者。任持一切功德法。故謂持戒者。任持功德。不令退散。如蹊持寶。尊者妙音作如是說。戒名不壞。所以者何。如足不壞。即能自在往安隱處。具淨戒者。亦復如是。能至涅槃。故名不壞。般羅底木叉者。是解脫也。涅槃無爲體離諸縛。此於因中以談果稱。故遺教云。戒是正順解脫之本。婆沙又云。淨持戒者。是衆行本。能至涅槃。故名爲行。然於事中。謂能遠離羈縛業緣。亦名解脫。故涅槃第四云。波羅提木叉者。離身口意不善邪業。

又准母經第三名爲最勝。彼云波羅提木叉者名最勝義。以何義故名爲最勝。諸善之本以戒爲根。衆善得生。故言最勝。復次戒有二種。一出世二世間。此世間者能爲出世作因。故言最勝。復次戒有二種。一者依身口。二者依心。由依身口戒得依心戒。故名爲首。毗奈耶義如上已明。然母經第二云能滅不善根。能滅障法。能滅五蓋惡行。名爲毗尼。梵云素呾纜（此曰契經。舊名修多羅者不正）謂佛說法。契理契機。故名爲契。經者即是貫攝之義。故佛地論第一云。能貫能攝。故名爲經。以佛聖教貫穿攝持所應說義。及所化生。目之爲經。此律名之爲線。故文言以種種華散置案上。不以線貫。風吹卽散。法亦如是。種種家出家在於佛法。不以經法善攝。法卽疾滅。又無性攝論第一云。貫穿縫綴。故名爲經。問若以貫攝及線名爲經者。如餘二藏亦有是義。應亦素呾亦得名素纜藏。答若從通義。三藏俱然。然以素呾纜者。是其根本。以是根本故得其名。除非根本卽闕斯稱。猶如色處法處。雖標總稱而卽別名。餘之二藏。問答應知。梵云阿毗達磨（此云對法。舊曰阿毗曇者不正）問何名對法。答此能對彼。如行是能對。法是所對。行能對法。故名對法。婆沙第一。有九大論師二十二復次以釋對法。此中不能繁具。略舉二三。以開學路。彼論問云。以何義故名阿毗達磨。阿毗達磨諸論師言。於諸法相能善決擇。能極決擇。故名阿毗達磨。復次法性甚深。能盡源底。故名對法。尊者世友作如是說。常能決擇契經等中諸法性相。故名對法。此藏亦名鄔波題鑠（舊名優波提舍者訛也）亦云摩呾理迦（此云本母。舊云摩得勒伽者訛）然此對法。差別不同。依俱舍論且立二種。一者勝義。二者世俗。言勝義者。謂無漏淨慧。言世俗者。謂有漏四慧及諸論教。此二對法。旣准論立。餘之二藏應知亦爾。謂無漏定能契實理。是勝義素呾纜。若有漏定及諸經教。是世俗素呾纜。無漏律儀眞實調伏。是勝義毗奈耶。餘有漏戒及諸律教。是世俗毗奈耶。釋通藏名。如開題解。又世親攝論第一云。何緣名藏。由能攝故。謂攝一切所應知義。此義意言。由能論教能攝一切所應知義。令不失故。立以藏名。卽是攝持義。是藏義

次出體者如上釋名藏例成二就二之中先解勝義勝義毗奈耶就性是無漏戒用無漏色爲體即八道支中語業命攝謂五蘊中唯色蘊攝十二處中法處十八界中法界所攝若兼俱有同時相應亦得通五蘊性十二處中意法二處攝十八界中意界法界意識界攝次勝義素怛纜就性是無漏三解脫門即大地中三摩地性謂唯行蘊法處法界攝若兼相應俱有亦通五蘊以隨轉色爲色蘊故二處三界如前所明次勝義阿毗達磨就性以無漏慧爲體即大地中慧數唯是行蘊法處法界攝若兼相應俱有還通五蘊二處三界亦如前明次世俗三藏體於中有二一約能詮教二約所詮行其能詮體通三藏教出其教體諸論兩說皆無諍文今依婆沙百二十六便有正義故論問云如是佛教以何爲體爲是語業爲是名等答應作是說語業爲體若爾次後所說名句文身次第行列乃至次第連合當云何通答後文爲顯佛教作用不欲開示佛教自體謂次第行列安布連合名句文身是佛教用又伽他所說頌依名轉次云何通

▲爲字疑剩

答有於名轉有於義轉此中且說於名轉者有說佛教名等爲體若爾次前所說謂佛語言乃至語表是謂佛教當云何通答依展轉因故作是說如世子孫展轉生法謂語起名名能顯義如是說者語業爲體佛意所說他所聞故既有論文名等不正其所詮體別解戒體如下當辨其部處戒亦以色爲體若有漏定三摩地爲體若有漏四慧爲以慧爲體

次諸門有七第一集藏緣起第二集藏處所第三集藏儀軌第四集藏次第第五立藏所以第六乘藏差別第七釋藏離分

初門三意一親佛涅槃聖凡嗟歎二思念結集令法久住三召命聖賢結集三藏初意者佛般涅槃三乘眼滅如來捨化六道依亡故智度論第二云佛入涅槃地六振動諸河返流疾風暴發黑雲四起惡雷霹靂雹雨驟墮處處星流師子惡獸哮吼呼喚諸天女人皆大號咷而大人等皆發是言佛取涅槃一何疾哉世間眼滅又諸羅漢皆亦滅度六欲諸天乃至遍淨見諸羅漢皆取涅槃各心念言佛日既沒乃至廣

說象王既逝象子亦隨法商人過去從求誰法寶偈云佛已永寂入涅槃諸滅結衆亦過去世界如是空無智擬冥遂增智燈滅爾時諸天禮迦葉足而說偈耆者年欲恚慢已除其形譬如紫金柱上下端嚴妙無比目眼清淨如蓮華如是讚已白言仁者知不法船欲破法城欲頹法海欲竭法幢欲倒法燈欲滅說法人欲去行道人漸少惡人轉盛當以大慈建立佛法爾時迦葉心如大海澄靜不動良久而答汝等善說實如所言世間不久無智盲冥迦葉受請天忽不現西域記言時大迦葉宴坐山林忽矚光明又覩地震曰是何祥變若此之異以天眼觀見佛世尊於雙林間入般涅槃尋命徒屬趣拘尸城路逢梵志手執天華迦葉問曰汝從何來知我大師今在何處梵志對曰我適從彼拘尸城來見汝大師已入涅槃天人大衆咸興供養我所持華自彼得也又未生怨王信敬殷重聞佛涅槃深生悲裂眞諦法師云佛般涅槃已經七日迦葉命屬往拘尸城路逢梵志名憂婆柯迦葉問言汝從何來外道答云我從世尊涅槃處來

佛般涅槃已經七日諸天人衆無量無邊燒香散華設諸供養我於佛所拾得此華以華示迦葉迦葉聞已即往未生怨所語言我須八槽願王令作王即勅作須臾而來又索良醫王亦呼來迦葉問醫於諸藥中何藥去風何藥療瘡隨醫說藥復從王索其王隨教悉當與之迦葉令醫磨藥爲屑煮以爲膏內八槽中即於是日報大王云佛般涅槃已經七日王聞此語悶絕而死其身炮裂遍體生瘡迦葉以王安樂槽內遍至第八命乃得全以藥勝力資王得蘇如是三告聞便即死還內八槽如前得活迦葉爲說一切有爲皆是無常如來示同爲有現入涅槃王勿憂惱宜弘正法以答佛恩應與眷屬俱詣佛所時王與大迦葉幷國臣衆屈申臂頃至拘尸城王既見佛悶絕還死迦葉如前安樂槽內乃至第八王便得活佛於衣外出現雙足受迦葉禮

次念結集有其三意一爲付屬佛本付屬令使結集傳於末代利益衆生故智論第二云時大迦葉如是思惟我今云何使是三阿僧祇難得佛法令得久住

如是思竟。我知是法可使久住。應當結集三藏。如是佛法得久住。未來世人可得受行。所以者何。佛世懃苦愍衆生故。學得是法。爲人演說。我曹亦應承受佛教。宣揚開化。二止諸惡比丘。自慶得脫。故下文云。迦葉集比丘僧告言。我先在道行時。聞拔難陀語諸比丘作如是言。長老且止。莫復愁憂啼哭。我等今於彼摩訶羅邊得解脫。彼在世時教呵我等。是應爾。是不應爾。應作是。不應作是。今我等已得自在。欲作便作。不作便不作。又五分第三十。迦葉告諸比丘云。昔吾從波旬國。向拘夷城。二國中間。聞佛世尊已般涅槃。我時中心迷亂。不能自攝。諸聚落比丘比丘尼優婆塞優婆夷。或擗或踊。宛轉于地。莫不哀號。歎速歎疾。世間虛空。世間眼滅。時拔難陀先遊彼止。衆人言。彼長老常言。應行是不應行是。應學是不應學是。我等於今始脫此苦。任意所爲。無復拘礙。何爲相與而啼哭。吾聞言•倍復憂毒。佛雖泥洹。毗尼現在。應同勗勉。苦結集之。勿令跋難陀等別立眷屬以破正法。諸比丘咸以爲善。•人西域記迦葉在路聞已。謂其•日徒

◆言上疑失字

◆人疑又○日字疑衍

曰。慧日淪照。世界闇冥。善逝遐棄。衆生頹墜。懈怠苾芻更相賀曰。如來寂滅。我曹安樂。若有所犯。誰當呵制。迦葉聞已。深更感傷。思集法藏。據法治犯。三止外道謗。故下文云。勿令外道以致餘言。譏嫌沙門瞿曇法律若烟。其佛在時。皆共學戒。而今滅後無學戒者。

次召集意。先明召別。智論第二云。大衆議言。誰能結集毗尼法者。長老阿泥盧豆言。舍利弗有好弟子。字憍梵波提。秦言牛呞。柔輭和雅。常處閑居住心寂宴。能知毗尼。今在天上尸利沙園中住。•遣使請來。迦葉還下座比丘。喚言。大迦葉等漏盡阿羅漢皆會閻浮提。僧有大法事。汝可疾來。使禮僧已。如鳥飛空到彼。語集看衆寶聚。是時尊者心覺生疑。語言將無鬪諍喚我來耶。無有破僧事不。佛日滅耶。使答言。爾。佛已滅度。憍梵婆提聞已。便言佛滅大疾。世間眼滅。我和上舍利弗。及大目連。今在何所。答言先滅。彼言佛法欲散。衆生可憐。大人過去。次問阿難羅睺羅。乃至廣說。彼言我和上大師皆已滅度。我今不能下閻浮提。住此涅

槃說巳入禪。現種種神變。身中出水四道流下至迦葉所。水中有聲而說偈曰。憍梵鉢提頭面禮妙衆第一大德僧。聞佛滅度我隨去。如大象去象子隨。爾時使者持衣鉢還僧。如是等類諸處聖人。聞皆涅槃。亦如此說。迦葉言。止不須更喚。終不可得。慮入涅槃。令世間空無福田耳。眞諦法師云。於時四部弟子見佛涅槃。迦葉未到。皆不入滅。迦葉既至。更無所待。無量聖者並般涅槃。涅槃既衆。無聖住持。住持既無。恐正法盡。迦葉便語未滅者言。且待諸聖。未須入滅。我等宜應報佛法恩。結集如來所說三藏。以利衆生。令法久住。若不從我語者。得突吉羅罪。如是歷語少有入滅。次召衆者。育王經第四云。佛滅度後數千億萬阿羅漢等悉入涅槃。諸天空中出大音聲而作是言。佛諸弟子皆從佛去。法燈欲滅。大闇將至。若不聚集三藏經書。若諸羅漢入涅槃已。佛法即滅。時釋提桓因將諸天衆往迦葉所。作禮白言。如來之法付屬尊者。尊者今當聚集法眼。令千歲後利益衆生。爾時迦葉即於空中擊大揵椎。三千世界皆聞其聲。即有五百羅漢應命來集。智度論云。時大迦葉住須彌頂。撾銅揵椎。說此偈言。佛諸弟子若念於佛。當報佛恩。莫入涅槃。是揵椎聲傳迦葉語。遍三千界。皆悉聞知。諸有弟子得神力者。皆來集會大迦葉所。迦葉告言。佛法欲滅。諸弟子中知法持法者亦逐滅度。未來衆生甚可憐愍。失智慧眼。愚癡盲冥。結集法竟。隨意滅度。諸來衆會皆受教住。選得千人。唯除阿難。善見第一。所以選擇而少一者。爲長老阿難故。若無阿難。無人出法。阿難所以不得入者。爲漏未盡。正在有學地。大德迦葉爲欲斷諸誹謗。故不取阿難。諸比丘言。阿難雖在學地。而親從佛前受修多羅祇夜。於法有恩。復是耆老釋迦種族。如來親叔之子。又無偏黨三毒。大德迦葉應取阿難足五百數。此是衆聖意也。母經第三云。以大迦葉遣阿難出。諸羅漢答言。我等集於經藏。須於阿難。迦葉答言。阿難結漏未盡。云何得在此衆。諸羅漢言。所幾忘處應當問之。迦葉答言。若爾當作求聽羯磨。使入僧中。准此下文及智度論等並得漏盡入結集。數此文得道具如下明智度論中迦葉入

合疑合

雨疑夾

耆疑耆

定。觀於大衆。誰未盡漏。唯有阿難。不盡諸漏。從禪定起。牽阿難出。語言。汝結未盡。不應住此。阿難恥泣而自念言。我二十五年隨侍佛後。供給左右。無此苦惱。佛實大德慈悲。合忍。念已。白言。我能有力。久可得道。但諸佛法。阿羅漢者不得供侍。故留殘結。是時阿難求盡殘漏。殷勤疲極。息臥就牀。頭未至枕。廓然得悟。如日破闇。通明皆具。夜到僧堂。磯門而喚。迦葉令從戶鑰而入。入已禮僧。迦葉摩頂。令集法藏。

第二門集處者。謂於王舍城畢鉢羅窟。故育王經。迦葉告闍王言。我今欲集如來眼。唯願大王為我檀越。王言。願諸比丘終身受我四事供養。尊者許可。往至竹林。作是念言。此中多饒房舍。及諸比丘。或能妨雨。畢鉢羅窟。房舍臥具。不多不少。當於彼處撰集法眼。是時迦葉即共五百羅漢往畢鉢羅窟。爾者。下文諸聖皆言。當於何處論法。毗尼食飲無乏。復云。唯王舍城可得豐足。時大迦葉作白往彼。准此。即是王城結集。如何乃言畢鉢羅窟。答。城是總標。窟是別處。故西域記云。摩揭陀國正中。古先君王之所都。處多出勝

佛疑去次同

上吉祥香茅。以故謂之上茅城也。崇山四周。以為外郭。西通峽徑。北闢山門。東西長。南北狹。周一百五十餘里。內城餘趾周三十餘里。山城北門。佛一里餘。至迦蘭陀竹園。竹園西南。佛五六里。南山之陰。於竹林中有大石室。此是迦葉結集之處。真諦亦云。於王舍城七葉巖窟結集法藏。爾者。如何智度論云。迦葉將諸比丘耆闍崛山中結集三藏。此山在王城東北十四五里。接北山之陽。答。教自參差。未詳所以。又解。雖舉崛山。而是上窟與山處所隣接。故付法傳云。於是迦葉即辭如來。往耆闍崛山賓鉢羅窟。以此證知。處所不別。舉其總山。以取別窟。

第三門儀軌者。准下聖衆集法之中。迦葉先對鄔波離（此云近取。舊言優波離者訛也）集毗奈邪藏。見論第一。復云。波離白已。整身衣服。向大德比丘頭面作禮。作禮已。上高座而坐。取象牙裝扇。迦葉還坐已。而問優波離。隨問而答。集毗奈耶竟。於是長老優波離放扇。從高座下。向諸大德比丘作禮。作禮已。還復本座。阿難亦爾。今傳法者。以此為軌。十誦五十五云。集一法竟。迦葉次

第問五百比丘。言爾不。各答言爾。即作白二羯磨唱斷初一。既斷餘下。並然。次對阿難集餘二藏亦爾。付法傳第一。迦葉告阿難。言汝於今者。可演法眼。阿難曰諸觀察衆心。而說偈言。比丘諸眷屬。離佛不莊嚴。猶如虛空中。衆星之無月。說是偈已。禮衆僧足。即昇法座。而說是言。如是我聞。一時佛在波羅奈國鹿野苑中古仙住處。爲五比丘。初轉法輪。謂苦聖諦等。乃至廣說。說是語已。五百羅漢。飛昇虛空。高聲唱言。奇哉無常。甚大迅速。如河駛流。逝而不返。我等昔者。目覩世尊。今乃言聞。皆各悲泣。說偈云云。迦葉問諸比丘。阿難所言。不有錯謬。皆曰不異世尊所說。育王經第一。云尊者陳如。便作是念。昔佛爲我說如是法。今阿難說與本無異。即在地而坐。說偈云云。智度論云。集法已竟。諸天龍等。種種供養。雨天花香。以一切物而爲供養。說是偈言。怜愍世間故。結集三法竟。十力一切智。說智無明燈。餘義如下結集中明

第四門次第者。有其三義。若准常塗經論所辨。先經。次律。後論。所以爾者。有四義。故一依說次第。謂成道已。即於鹿苑轉四諦輪。是素呾纜藏。既聞法已。出家受戒。脩處中行。是毗奈耶藏。既起行已。復爲分別蘊無我等。是阿毗達磨藏。二約所犯。故婆沙第一云。求種善根者。令種善根。說素呾纜。已種善根者。令相續成熟。說毗奈耶。相續已成熟者。令得正解脫。故說阿毗達磨。三據結集。故出曜及智度論等。並先集契經。次集戒律。次阿毗達磨。四就根本。契經是本。故須先明。戒從此生。慧方得起。第二解者。此律五分善見。先律次經後論。何意不同。亦有四義。一約法住。謂毗尼教住。佛法方住。是故於先結毗奈耶藏。故善見第一。大德迦葉問諸長老。爲諸說法藏。毗尼藏耶。諸比丘答言。大德。毗尼藏者。是佛法壽。毗尼藏住。佛法亦住。是故我先出毗尼藏。二依起行。凡是起行之來。戒行居首。教既詮行。故律在初。三據制異。謂毗奈耶藏勝故祕。故佛獨制。故勝餘二藏。是以先明。故律毀毗尼藏波逸提。毀餘二藏突吉羅。四約所被。謂毗奈耶藏。唯被內衆。是以先明。餘二不爾。故次居後。如上釋義。皆依此解。唯所以門作前次第。第三解者。若就勝劣。

明其次第。是則先論次經後律。對法詮慧。種智之本。定能證。心因慧而起。戒伏身語。由定能防

第五門所以者。爲對所犯生信起行。見法不同。故立三藏。謂就未信。勸令生信。信已起脩。除脩顚倒。起脩非耶。能證眞理。卽是未入法者。引令入法。爲欲斷除所犯有情種種法中起猶豫。故爲除此。立素呾纜。已入法者。勸捨二邊。謂在家人受諸欲樂。外道等輩。徒自苦形。二過乖中。不能趣聖。契中思惟。便獲果證。爲離二邊。立毗奈耶。道跡既現。諸見永亡。卽除耶人六十二見。爲除諸見。立阿毗達磨。世親攝論第一云。復由何緣建立三藏。由九種緣。謂爲對治疑惑。立素呾纜藏者。於彼彼義中有疑惑者。卽爲決定宜說彼彼義。故爲對治二邊受用。立毗奈耶藏。謂遮有罪著欲樂邊受用。故及開無罪不自共邊受用。故爲對治自見取執。立阿毗達磨藏。顯照諸法無倒相。故又能說三學。故立素呾纜藏。能成辦增上戒增上心。故立毗奈耶藏。謂具尸羅。卽無悔等漸次能得三摩地。故能成辦增上慧。故立阿毗達磨藏。謂能決擇無倒義。故。又能說法義。故立素呾纜藏。能成滿法義。故立毗奈耶藏。謂爲調伏煩惱。勤脩行者便於此二。能通達。故能於法義決擇善巧。故立阿毗達磨藏。由此九緣。許立三藏。又此皆爲解脫生死。此復云何能得解脫。薰覺寂通。故得解脫。謂由聞薰習心。故由思覺悟。故由脩奢摩他寂靜。故由證毗鉢舍那通達。故能得解脫。

第六門乘藏差別者。謂佛隨機教門匪等。教門雖多。莫過三藏。以三藏攝義無不周。由從如來淸淨法界本智所流。義分三。故故知三藏攝法斯盡。是以婆沙第一云。諸佛出世皆說三藏。謂素呾纜等。無有差別。所以者何。一切佛教從一智海之所生。故隨一覺池之所出。故等力無畏所攝受。故同一大悲所等起。故或有差別隨義離三。故云其三藏者。亦有差別。且名卽差別。謂此名素呾纜等。復次爲詮增上心等。亦有差別。復次所顯亦有差別。於素呾纜中次第求。故謂此品無間宜說彼品。毗奈耶中緣起所顯。謂佛依何緣起。制立覺處。阿毗達磨中性相所顯。謂求諸法眞實性相。不應求彼次第緣起。或前或後。或無緣起。俱

無過失。復次等流亦有差別。謂素呾纜是力等流。毗奈耶是大悲等流。阿毗達磨是無畏等流。然據三藏能所詮冥。是則三藏互不相攝。如諸律中雜詮定慧。此雜詮處。即餘二取。餘二亦然。互不相攝。若約三藏部分通明。是則一一藏中。含餘二藏。如律所明。非直詮戒。義亦兼明定之與慧。餘二亦然。咸有通義門。此既通詮。如何藏攝。答約宗所詮。唯局於戒定慧二種。相從。故明婆沙第一解云。依增勝說。謂毗奈耶詮戒增勝。縱明定慧。劣而非勝。此藏既爾。餘二類然。問唯此三藏攝法斯盡。如何諸文說有雜藏。其雜藏者乃三藏外。能說之人差別非一。能所俱雜。稱云雜藏。故分別功德論第一云。非一人說。或佛所說。或弟子說。或諸天讚頌。或說宿緣三阿僧祇菩薩所生。文義非一。多於三藏。故曰雜藏。僧祇三十二云。所謂辟支佛阿羅漢自說本行因緣。如是等比及諸偈頌。是名雜藏。答若約所詮三行名藏。是則三藏不攝雜藏。以不攝故。論云文義非一多於三藏。若也通論所說之法。以辨三藏。三藏攝彼雜藏。但為說兼理事。名為雜藏。

令合一作含
含下有并字

據理而論。不離三藏。爾者此之雜藏。何藏所收。答素呾纜攝。故婆沙云。種種雜說名素呾纜。又此律云。四合雜藏。是素呾纜。謂雜比丘事等名雜阿含。雜餘經說。名為雜藏。又集法眾聖都集為三藏。不云有四。又解其雜藏者。隨彼所詮。即彼藏攝。若詮行雜。即毗奈耶。若詮事雜。即素呾纜。若詮理雜。即阿毗達磨。問三藏雖爾。二藏云何。答二藏者。謂菩薩聲聞。言聲聞者。聲是音聲。謂佛說法所有音聲。聞者是聽。謂所化生發識聽受。由聞佛教。信受脩行。得出三界。故曰聲聞。故法花經第二云。若有眾生內有智性。從佛世尊聞法信受。殷勤精進。欲速出三界。自求涅槃。是名聲聞乘。又云以佛道聲。令一切聞。故曰聲聞。言菩薩者。梵語應云菩提薩埵。為言略故。但云菩薩。無性攝論第一云。菩薩者。菩提薩埵為所緣境。故名菩薩。弘誓語立菩薩聲。此意說言。有諸智者。發大誓願。求大菩提。度有情類。以此二種為所緣境。既以彼二為所緣境。立菩薩名。即是有財釋。又云或即彼心為求菩提。有志有能。故名菩薩。此意說言。菩提是所求果。薩埵是

勇健義行者之心為求無上正等覺故有大志意有所堪能具此勝德名為菩薩即是求大菩提之薩埵是依主釋或薩埵者此言有情即是求大菩提之有情也婆沙云薩埵是勇猛義謂未證得無上大菩提時恒於菩提精進勇猛求欲速證是故名為菩提薩埵既得無上大菩提已便於菩提勇猛心息唯覺義勝故名佛陀以能成就最勝覺故然二藏之中各有三藏故雜集論第十一云契經應頌記別諷頌自說此五聲聞藏中素呾纜藏攝緣起譬喻本事本生此四二藏中毗奈耶藏幷眷屬攝方廣希法此菩薩藏中素呾纜藏攝論議一種二藏中阿毗達磨藏問既菩薩藏中具有三藏如何智度論第一百云迦葉將諸比丘在耆闍崛山中結集三藏佛滅度後文殊彌勒等諸大菩薩亦將阿難集是摩訶衍經又阿難善知籌量衆生志業大小是故不於聲聞人中說摩訶衍經說則錯亂無所成辦既唯集經明無餘二法花第五云亦不親近貪着小乘三藏學者明知大乘即無三藏學者涅槃第三云以如是等九部經典為他

◈先下疑脫二字

◈藏下疑脫攝字

廣說此九部中無緣起譬喻論議三經所以然者以聲聞人根淺過多須制戒律菩薩不爾得旨捨詮豈繁禁勒為道又以聲聞鈍根難授深法要立賓主方能領悟菩薩利根說即能解不須問答無論議經然智度論中唯集經者菩薩三藏通名摩訶衍法花既已小乘名簡明知大乘別具三藏涅槃對有別機不說三部文不遮有於理無違然瑜伽顯揚等據理通具如為菩薩說諸學處是毗奈經藏佛與弟子分別體相是阿毗達磨藏故瑜伽八十一云論議經者謂諸經典循環研覈摩呾理迦且如一切了義經皆名摩呾理迦謂於是處世尊自廣分別諸法體相又於是處諸聖弟子已見諦迹依自所證無倒分別諸法體相此亦名為摩呾理迦即此摩呾理迦亦名阿毗達磨由此傳釋許佛滅後十二分中論議一分三藏之內對法少分通弟子說不許餘分餘藏通弟子說問二藏之內通有三乘未知二藏三乘如何相攝答據行不同三乘差別無別中藏聲聞藏取問如何聲聞藏攝獨覺乘一解以皆同證人空理故又以自利

◈經疑耶

同聲聞故。在聲聞藏攝。爾者既俱自利。同證人空。是則立獨覺藏。攝聲聞乘。解聲聞乘者。始終假教。彼無此事。不攝聲聞。但以因中。曾聞教法。從遠以取聲聞藏攝。爾者因時既聞教法。何不菩薩藏取。答以所斷。脩及所證得。與菩薩異。不得彼取。問以獨覺故立獨。覺乘。如何不許立獨覺藏。如俱舍云。若本種姓。必無移轉。是則別應立獨覺藏。又普超三昧經上卷云。聲聞藏者。承他音響而得解脫。緣覺藏者。曉了緣起十二所因。分別報應。因起所盡。菩薩藏者。綜理無量諸法正誼。自分別覺。答經據乘。別名乘爲藏。獨覺無教。不得立藏。故入大乘論上卷云。夫說法者。具足三乘。乃名三藏。以菩薩說法能具三乘。故是故我說名三藏。經又解約行於二藏。外別立獨覺藏。以在因中必聞教。故普超經說如前所明。又闍王經中卷云。何謂三藏。聲聞藏。辟支佛藏。菩薩藏。問獨覺既許別立爲藏。未知此藏之中。亦具三藏以不。答據理通明。並悉具有。以皆成就三學行相。問何名獨覺。答法花經第二云。若有衆生。從佛世尊聞法信受。殷勤精進。求自然慧樂獨善寂。深知諸法因緣。是名辟支佛乘。俱舍十二云。謂現身中離稟至教。但樂思惟。能自證道。以能自調不調他故。何緣獨覺言不調他。非彼無能演說正法。以彼亦得無礙解故。又能憶念過去所聞諸佛所宣聖教理故。又不可說彼無慈悲。爲攝有情現神通故。又不可說無受法機。爾時有情亦有能起世間離染對治道故。雖有此理。由彼宿習少欣樂勝解。無說法希望。故又知有情難受深法。以順流既久。難令逆流。故又避攝衆。故不爲他宣說正法。怖諠雜故。但此獨覺有其二種。一者部行。二麟角喻。言部行者。俱舍云。先是聲聞。得勝果時。轉名獨覺。有餘說彼先是異生。曾習聲聞順決擇分。今自證道。得獨覺名。麟角喻者。要百大劫脩菩提資糧。然後方成麟喻獨覺。又可直依聲聞藏。說亦即自具二藏。三乘其二藏三乘準立可解。

第七門離分有者。謂於菩薩聲聞藏中。各有三藏。是則成六。若其雜藏別立。則亦二教俱通。以二加六。合成八藏。其獨覺藏。攝入聲聞藏中。不合立藏。如前已

◈叢一作卷

明。又可獨覺亦得立藏。無部無不可分三。俱總立一為獨覺藏。以一加八合成九藏。又解獨覺既許立藏。如何不具。以三足八乃成十一。又若獨覺藏中亦立雜藏。更加雜藏合成十二藏。又若別立二藏總名。謂菩薩藏聲聞藏。以此加前合十四藏。又以菩薩藏聲聞藏各離四外。而更有彼二藏總名。獨覺亦然。四外有總。若加此一藏成十五。又可依前別解聲聞藏中立菩薩藏。此菩薩藏中亦即自有三藏。若加此三藏有十八。又加雜藏四外立總。是則合有二十藏。別又可若隨景悟法蘊不同。合有八萬四千差別。此中具含三藏。故雜集論第十一云。如是三藏具有八萬四千。又一一蘊中復有千數。故論云。總計八萬四千法蘊。成八俱胝四十洛叉。或約二藏離明。數更倍說。或獨覺藏別立。亦准數增。以此故知法藏難測。

第二門宗歸者。凡定宗旨。部類各殊。據其所明。唯詮於戒。然案律文。匪唯明戒。義亦兼通定慧二行。此據圓滿學人行增具足。雖舉定慧所修。而是戒學所攝。故下文云。云何學戒。答言。增戒學。增心學。增慧學。是故言學。又以受戒結勸文云。汝當善受教勑。修成眾果等。良由戒宗行通止作。故約戒學以明宗歸。然欲明者。二門分別。第一定藏宗旨。第二判藏宗文。先定宗旨。三門分別。第一敘古師解。第二問答辨非。第三顯示正義。言古義者。昔解以止作為宗旨。初二部戒本是其止門。次揵度等是其作門。由止故自行成。由作故眾法就。成其皎潔之行。莫過此二。即用此二以為宗歸。又解以受隨為宗旨。受是總發。隨是別修。由受總故萬行從生。以隨別修令戒光潔。要須此二資行成就。故用此二以為宗歸。又解以止惡為宗。凡欲起行。必先離惡。惡既離已。修行始成。以初起行即離惡故。故用離惡以為宗旨。又解以教行為宗旨。教不孤起。必有所詮之行。行不自顯。藉教以明。教能詮行。行能成人。故用教行以為宗旨。然教有二。謂止與作。教無止作。能詮止作。止謂離惡。如五種制。作謂成善。如受說等。又云。專精不犯。犯已能悔。教無斯二。能詮此二。故用此二以為宗旨。又解以因果為宗旨。謂此大文開之為二。初二部戒本及以揵度所明止作二

◆抓疑捉

。行總是其因。第二大小持戒揵度。卽是其果。以此文
中學其三明五種勝。復以經云。戒是正順解脫之本。
又以受戒結勸文云。汝始發心出家。功不唐捐。卽是
其因。果報不絕。卽是其果。因是所行。果是所欣。以有
果故。因有可行之理。由有因故。果有可證之義。又解
制在一代。人時處事前後不同。一戒一經合有六百
餘段。此師意云。世尊制戒。人時處事各各不同。不可
於中輙論宗旨。但隨別事。次第解釋。又解以止善爲
宗。通說一切止作二行。但離惡邊。卽是其止。諸有榮
脩。卽是其善。止是能成之行。善是所成行體。卽是身
語止善。當其教與之由。能治戒行。犯相輕重。是所明
行　第二辨非者。初師以止作爲宗旨。所以不立者。
以止作二法。並是宗中所明別行。既辨大教宗歸。不
可尊其別行。第二師以受隨爲宗。所以不立者。謂以
受隨二法。對初行者。分行不同。始終有異。如何卽得
以此爲宗。又此二法。亦是宗中所明別行。爲辨總教
宗歸。不可尊其別行。第三師以止惡爲宗。所以不立
者。以離惡故。卽以止惡爲宗。離惡爲脩善。應用脩善

◆宗一作末

爲宗。既不許以脩善爲宗。如何偏欲尊其離惡。又此
離惡。亦是宗中所離。既是所離。不得爲宗。第四師以
教行爲宗。所以不立者。以教通三行。該定慧事等。漫
該所以不立。雖舉所明止作等。別以不舉毗尼之別
名。戒行之偏號。分宗不明。所以不立。第五師以因果
爲宗。所以不立者。以律所明。是其戒行。始末戒行。並
是其因。何處別更彰其果法。雖舉五勝三明及果。不
絕此等。皆爲增進行人。若不舉斯果法。時人意謂。世
尊勸我持戒。我持此戒。當得何報。欲令行者生欣。故
舉果法。勸令脩習。卽是以欣果故。因有可成之理。以
顯其因果有可證之義。義理既然。是以不立。第六師
以時處等殊而不辨者。雖則時等不同。莫不爲教所
攝。故須約教以辨宗歸。第七師以止善爲宗。所以不
立者。前既不許止惡爲宗。如何復更取其脩善。然此
離惡脩善。並是宗中所離所脩。謂教詮行。對行離脩。
如何尊所離脩。以爲宗旨。又此離惡脩善。義通三學。
如定除亂。慧遣煩惱。望脩對除。三學齊一。如何此藏
獨云止善　第三門顯正義者。須以戒行爲宗。夫論

一第五第六。直是對病設藥。總別治壞法。第七專辨如非法。第十巳知是覆直是長短法。此等不論覆成不成義也。第二文約成不成說者亦兩。第七是非等及前五。簡覆不覆。令此六文。解其治。罪成不成法。如文可知。自餘四文直辨。設治之軌。文中不舉成不成也。第三壞不壞分別。四五六七此之四文寄壞論之。為。攝多法。故上三下三俱明不壞。第四通局分別。第七第九第十。此之三文文相雖在七九與十。義通餘七。以其第七廣辨如非一切如非並攝其中。以餘諸文。或直設治。或雖簡覆局是事。非今此如非攝四法現前。故知通餘第九廣解覆不覆相。卽釋一切覆不覆義。以餘諸文並皆不出識不識等相別。故今此廣彰明通釋餘也。第十長短亦是彰前行覆長短。以餘諸文但總出法隨覆藏日治。不定長短。然論治覆莫長短。將知此文通了前義。以餘七文文局事別。各不相須

第三隨釋中先解初文。卽是多罪一得法。第一明覆文四。如前以短從長。次六夜。次出罪。合行三法。此並如文。對此須作五門分別。第一約種約罪。第二約時長短。第三覆日等不對等。第四等不等覆日各有離合分別。第五示眾法之方

初門者。文中但言衆多殘罪。不稱種之同異。此十罪者。或種一十罪。或種二十罪。或種三四五六乃至種十十罪等。義實不定。為對第六異種合行。併制十三故說此文以為同種同名共行三法。理應非局。可覽前事。稱之以其文無同種。故爾。次約罪者。十罪為法或二三四五乃至過十等。亦並隨事。不得執文以限其心也

第二門者。文中且寄十夜作法。以理論之。始從一夜二夜乃至一年二年多年等。皆同此法。及不憶日數或疑或不知數等。可通隨憶不憶等。三門各有三句。一短二長。以為分齊。須準第十段文治有長短中說。第三門文中據覆日不等。從長十日治。又復先舉短日。卻舉長日。故言或有一夜乃至十夜。似如先短後長理。而言之覆十夜者。假先犯殘覆藏十夜。第二九夜乃至第十犯者覆藏一夜。此謂先長後短。從先長

十。日治或可日有隔絕如犯一。殘一夜覆已發。露遮多。日已復犯一。殘覆二夜已發露。遮多日。已復犯。一覆三。夜乃至遮多日。已犯一覆十。夜此便先短後。長從後十。日治故祇律參差。覆者月一日犯一。殘知是罪。作覆心遮二。日向他說已復犯。一乃至十日向他說。已復犯一。知是罪。作覆心至十一。日向他說。是已十。殘如是各一夜參差。覆應作十別住等三。法亦得作一別住等三。法是即先後俱短合爲一。治明知文言一夜乃至十。夜亦得先短後長。也事既不定可隨事以說之。又可十罪等。覆謂犯十。殘齊十。夜覆亦復共行三。法此文中無。又復此等不等。寄十夜以。說出法之。辭可隨憶不憶。等三門各有三句。一短二。長以爲。分齊准第十長短中說

第四門此第。不第各通離。合其不等者。此律合治十夜。別住便是治短或若。積日累舒離成五十五。夜別住治覆遂長。故祇律別覆者月一日犯一。殘知罪覆心。不向人說二日復犯。一乃十日復犯一。殘知罪覆心。不向他說。是十罪各。別覆取最後罪一夜。覆乃至初。罪有十夜覆應與作十別住等。三法亦得作一別住等三。法若言十別住等三。法即是一罪一得。法累日長舒以治之。若言作一別住等三法。者即多罪一得。法斯義正當此文也。祇律復有別覆月一日犯一。殘知是罪覆心不向人說。乃至十日犯十。殘知是罪覆。心不向人說。是五十五。殘各別覆取最後一夜覆如是乃至初罪。十夜覆有五十五夜。覆應與五十五。別住等三。法亦得作一別住等三法。也亦是一罪一得法。及多罪一得法。祇此二文約罪別覆。殊以辨說治離合義。准此律十罪。覆日不等。就覆日卷舒以彰離。合故總爲十夜一別住等三。法或各累日離。故總作五十五。夜一別住等。三法治之。次等覆離合。者祇。律或罪合非夜合。謂犯十。殘一切十夜覆。僧合與百夜別住。比丘言長老我羸病不堪與。我略行波利婆沙不僧應語。言得然此百夜合作十夜別。住或夜合非罪合。者犯十殘罪。一切十夜覆僧合與十夜別住。比丘言。長老慚愧欲廣行別住。廣語言得即與百夜別。住或俱合。者犯十。十夜合。與十夜別住。或俱非

合者十罪各各十夜別住。以斯文證。故知覆日等不等。通有卷舒長短。然此文中且舉不等。合為十日。一別住等三法治餘。略不說行事准祇也

第五門者。文中出法。直言犯衆多殘。或一夜乃至十夜。若秉法行時。咸須具牒種名。隨各覆日短長稱之。不得專執其文。還言衆多及或一夜乃至十夜之言。亦有人言。一罪一夜覆者。第二日已去白者。應除初罪三日除二。以其行覆竟故也。今解不爾。以其總牒所乞十罪白故。還須具牒白之。問所以須立義門以說者。經邃撫度。文約辭少。理義苞富。詮不盡言。言不窮旨。故今解者。凡諸上下。咸寄義門以通之。述詮相所不盡。申文意之屈滯。匪唯愜鄒學者之心。拂遣封文局役之見。冀令思擇者深達於此方。諷習者洞曉於文旨故也

次釋第二多罪多得法人。於中文二。初系與覆藏羯磨已來。離合共別當分成就。所謂彰是。第二汝曹善聽已下。根本非覆作法不成。舉非顯是。前文復二。初有三句。當此人成。但言中有餘不了義說生下三非句。次有一句作法成就。了教而說不生下非句。問所以但四無覆不覆者。解言為欲簡是覆者不覆非覆。何須相對出覆不覆。若爾憶非覆。何以對來答乞時憶不憶並覆。故來若爾乞時覆不覆。示俱或覆何以不來答。即是乞不乞。故故但四對也。初九文五。一彰犯二殘罪。二二俱覆藏者。犯已俱覆。三憶一不憶一者。臨乞時對衆惶懼。故亦可臨乞意謂一罪本來不憶。四彼比丘隨所憶已下。隨憶乞得覆法。五彼比丘行覆藏時已下。續憶第二犯。佛言隨憶與覆。此是不了說生下初句。所以然者。若言乞覆藏時憶一不憶。不即是了教不生下非。以其文中不著乞覆藏時。直言憶一不憶一。後隨憶第二犯。佛言聽隨憶第二犯與覆藏。由此言濫。容有犯竟憶一不憶一亦俱從僧乞。故生下非中初句。次釋下二句。不了濫相離合共別。准說可知。釋文雜竟。且對憶不憶門加以義說。可為五門料簡。第一定此二僧殘種同異分別。第二憶不憶短長分別。第三約罪多少分別。第四約得法重數離合分別。第五對約前罪七時隨憶離合分別。初

門者。文言犯二殘罪。竟復不辨種之同異。以理言之。或一種兩罪。或二種兩罪。乃至或容對三四多罪等種。或同異並隨種名事別而稱。不得直言二殘也。第二門者。文中但言憶一不憶一。隨所憶從僧乞行覆藏時。隨憶第二犯。佛言聽僧隨所憶罪。隨覆藏日。從僧乞覆藏羯磨。都不定二罪成覆時之長短。總言隨覆藏日。以理而言。斯之兩罪或可等覆。俱長並短。或不等。覆前長後短。前短後長。但隨憶與覆義非一准。第三門者。文舉二罪為法。若其廣說。或三四五六。乃至多罪。謂或憶二三四五不憶一。或憶一不憶二三四五等。或憶二三四五不憶二三四五等。參差交絡相當之類。四句並辨得法。離合俱應非妨。種或同異如前所說。此咸不得執文為楷。故祇律初約一罪。離合共別。次約二罪一覆一不覆。次約三罪一覆一覆一疑。以辨共別等。此謂先罪已外。或一或二或三。故知非必定二也。第四門者。如憶不憶雖可多罪。但兩得覆法。以辨離合共別。頗從多罪一一隨憶。或三四五六等重別別得覆共行三法。以不答。多亦無妨。文

中略舉再得為法。若論別得覆法合行。無問三四五六多等。應亦不簡重數多少。但須作法序牒周悉。各各不同也。以其第二續得。既不礙前。佛言許別得共行非妨。明三四重續理復何殊故也。第五門文言行覆藏時隨憶第二罪。佛言聽隨憶第二罪覆藏日與覆藏。即是別得覆藏。共行覆藏。共得六夜。共行六夜出罪。文以此為法。次應有行覆竟憶。亦隨與覆。即別是得別行覆藏。共得共行六夜。行出罪。次應六夜中憶六夜。且置隨憶與覆。便是別得別行覆藏別得六夜共行六夜共行出罪。次應六夜竟憶。謂別得別行覆別得別行六夜共行出次出罪。竟即是別得別行覆藏六夜出罪等。文中行覆藏時略舉一偶。以爾之故。祇律言本罪者。覆藏乞別住已。語比丘言。長老我更有僧殘。問言本罪中間罪。答本罪。復問覆不覆。答覆。語言長老。先別住者已如法行。今所論覆者當更乞別住已。兩罪合行。是名別乞波利婆沙共行婆利婆沙。共行摩那埵。共行阿得呵那。次索別住行半更言本罪作法。別共如上。次行別住竟亦如是。次乞六

夜已亦如是。次六夜行半中間語言。先波利婆沙六夜已如法行。今所覆者。更乞波利婆沙行竟。更乞六夜。二罪合行。是名別得別行別住。別乞六夜。共行六夜。共行出罪。以六夜竟亦如是。次行乃至出罪。竟復言有犯。乃至應語言。先波利婆沙。六夜出罪。已如法行。今覆者。更別乞別行三法等。次乞別住。已言有二罪。一覆一不覆。應語言不覆者停。覆者別乞別住。等乃至出罪竟。次乞別住。已言有三罪。一覆一不覆一疑。應語言不覆者。停疑者。當決了覆者。乞別住合行等。乃至出罪竟亦爾。此兩位七時共別同前說。准約彼文。七時憶犯以彰共別離合。此律文勢雖可略舉行時理亦無殊。莫非咸是多罪多得法離合共別。行事須知不得專執也。亦可約自律辨如前四時。或准祇說七時。隨憶一門既爾。次二疑不疑識不識准知。第四了教之文說一覆一。者唯有一人不得更有第二人。以言乞覆藏時覆藏一罪。說一罪者。隨僧乞知。明根本。二俱覆以無根本乞。故不得有根本乞一不乞一。以生下之非濫。又復以其故心隱犯。是故文言。

慚愧心生上憶等三句。心迷謬故。不言慚愧。五分犯二僧殘同覆一夜。向僧說一覆一。與別住一夜。行別住竟。心生悔言。我實犯二。云何說一。白佛。言更與一夜別住。此即約竟方乞。第二犯謂是別乞別行別住。下六夜出罪二法應共俱。文略不說。此第四門亦須五門通之。准前而說也。不勞更列。次不成中三句如文

憶中文五。第一彰犯二罪。執相似文迷心乞法。第二僧與彼二罪已下。僧同謬執。故俱與覆。第三行覆藏時已下。客三藏師因白檢問。第四舊比丘言已下答前乞法及與行覆之狀。第五彼客比丘言已下判非結犯。教僧正軌也。初犯二罪俱覆藏者。約情說即犯日作隱心。逕宿俱無發露法。故曰二俱覆藏。言憶不憶一者。就理說謂即犯日後時一忘不忘。故雖同逕宿。憶者成覆。不憶者非覆。故言憶一不憶一。問文中但言憶一不憶一。所以得知犯竟憶一不憶一。答二義故。知一以其二俱從僧乞。若乞時不憶一。如何得言二俱從僧乞。二以容呵不憶者。不成覆故。次彼比

＊小一作少

丘已下初執相似文迷情乞法。問執相云何耶。答以上文中。佛言聽與彼比丘隨憶。第二犯與覆藏羯磨。前憶一不憶。一後乞得俱與覆藏。我今亦是憶一不憶。一隨憶第二犯不異。何爲不得。是故二俱從僧乞。第二僧同謬見。故二俱與覆。第三問中有二。先問其犯。故言此比丘何所犯。此問含二。謂問犯何罪成覆不成。覆次問何故行覆藏者。謂問乞與及行此問含三。謂言云何乞。云何與。云何行耶。第四答中。初至不憶一罪。答酬初問。二二俱從僧已下答第二問。第五判不成中四。一判言不成。二何以故已下釋其所以。謂本不憶故。問不憶者可爾。一憶者爲成。以不答二俱不成。以文句增減故。若爾所以言憶者。答此謂設藥當病名應。故善非謂成就。故善若此成者。如一白處作二白。初句應成不名非也。故今亦爾。三結犯四示僧作法也。釋文雖爾須以五門分別。一者約種分別。二約時長短。三約罪多少。四約得法重數多小＊五隨憶七時分別。初門者文中聖者假出法。言汝曾犯。聽犯二殘罪。不列種之同異。以理言之。或稱一兩

罪或兩種二罪可隨種十三稱之。並得生非也。第二門文中但言憶者與覆藏者。善不憶不善不知善者。憶時長短。然長短之式不過憶不憶等三門。如治法長短中說。可隨長短與覆者。善非覆與覆者不善。第三門者文約兩罪。對前成中兩罪。故今辨非還審二罪以出非。若以理說乃至三四五六等。論之亦得辨非如似憶不憶二三四五六七。或憶二三四五六七不憶一。或憶二三四五六七不憶二三四五六七。並亦非法不得執文。唯局兩罪。或若多罪。即言無文者不然。第四門文言隨憶不憶二。俱從僧乞。衆僧二俱與者此約一得法以辨非。若乞憶者得法已方憶第二。後與法者可不成非法。豈獨一時得法。佛判言非前後與法即不成非法耶。縱二三四五等隨憶隨與覆者皆非此謂反前如中重得者。今非中亦爾。重以生非也。第五門者直約乞時隨憶文中是共得法。或乞已別得法者此亦成非法。若行時已下六時隨憶續乞縱與等者。並成非法。不得局文。唯言乞時隨憶也。但第四門中依文共乞共得法者。兩俱不成。以增

滅故。設成覆者。作法不成。若或別乞別得法者。後不憶者自不成就。前憶而別得法者成。乃至行時已。後隨憶隨得法者。自不得成就。前所憶者皆成。以其憶者得法無增減故。次疑不疑。識不識。準說可知。下一罪多得法、三非之中。憶不憶門。義准此說。小小同異。恐而可解。不能煩筆也

第三一罪多得法中。七句分二。初對根本成覆、巡於兩月。以明四句。二佛告已下本復一月不覆一月。以辨三非。前四句中三句成覆。有餘濫故。生下三非。第四成覆。了教無濫。先對初句處分文相。准可知。然須五門料簡。一約種分別。二約時長短分別。三憶不憶五有長短。四約法重數多少。五約前憶罪七時隨憶分別。初門者文中直言犯殘。略不舉種。理而言之種該十三也。第二門者。文以兩月為法。類餘三四五六乃至多月及二年多年及以減等。不問多小並同此法。五分但約一日論之。第三門者如文中說憶與不憶各對一月為法。然互短長。或憶長不憶短。或不憶長憶短等。交絡相望。不勞一一均。第四門者文彰一罪再得覆法。共行下兩以治愆過。隨時短長。故又無相染妨故。以義而言。或可三四五六七八。憶乃至多隨憶皆同。事並非妨。以後續得與前續無殊故。若三四得法。即謂不成。第二續得何獨成耶。即是一罪多得法離合共別也。第五門者文舉行覆藏時廣說乃至七時時中。隨憶隨與覆治。莫非一罪多得覆法離合共別。但前三時。隨別與覆行。或共別六夜出罪定共乞共與共行等。若下四時隨憶覆之。一法定是別得別行者。若六夜出罪定一切共。以前六夜出罪二法竟方憶一月者。前亦不成。以覆未竟故。要須更行六夜出罪故。如祇律不同多罪離合共別通於七時也。具辨應爾。但此文中略舉一隅也。疑識等三並約義門。准前以說。次舉非三句。此前不成。覆而說之。又此等三皆須先不憶疑不識一月。後憶不疑識一月。隨行此不憶等。反憶不疑及識一月也。言憶一月不憶一月中憶一月與覆藏者。善謂藥病相稱故。不憶者不善。謂無病浪設藥故

第四緣差重不重人文三。初雙覆雙發露。第二隻覆

隻發露。第三明其二種等。初段隻中。但有四句。前後道分作隱過之心。有實涉之態成覆須治中間還俗。無其實涉覆不成覆。故不須治。准下隻覆從覆不覆乃至乞不乞各作四句。便有二十句。初句雖同。對下三異。得作多句。此是覆藏前二十句。如是五時各作二十。故有百句。乃至八種緣差各百。合八百。問如何初句雖同。對下三異。答如覆不覆乃至乞不乞。此五四句。各初句同。各下三異。謂五个初句前後道分。俱同。此是頭同。謂五个。第二前同後異。謂五个第三前異後同。謂五个。第四前後俱異。異故成多。是即成覆一向同。非覆一向異。所以爾者。以憶不憶。從覆中來。今忘故非覆。寧得同發露。疑不疑者。憶中以辨猶豫。不成覆非忘。寧得同不憶。識不識者。不疑中辨不識。故不成覆。非猶豫何得同於疑。乞不乞者。就識以明乞。是發露無隱過故。體是其識。寧得同不以識。下三異得成二十。乃至一百。前二十句。二罪得下八十句。並須三罪。下七緣差各百亦爾。或若執文局二罪。辨義者。對於八人各作行。前二十句合成一百六十句。今以文略故四句也。問何以唯言雙等而不言三覆四五覆等。答如所實實得非妨乃可罪數。雖多約前後道分治法無殊。故不論之。問所以不約一罪以釋。答就二罪者。為與覆作根本。故五分似就一罪論之。第二雙覆之中。八種緣差。人各為百句。第一罷道形差自有五位。一覆藏前。二行覆時。三行覆竟。四行六夜時。五六夜竟。位各二十句。故合有百句。先就行前後有五對。初覆不覆四句。如文隨治前後說之。但文言先發露後成覆者。昔言心念發露後覆成覆者。不然理准。說或坐上恐成丙衆。故開心念若對餘時無心念之處。故也。今若正解。或有對人。或對衆。二種發露覆還成覆。以第五四句乞不乞文中亦言治後不治前。故此義決爾。不勞致或也。次憶不憶門。次疑不疑門。次識不識門。次乞不乞門各有四句。總為二十句。釋文可知。問所以不言覆一不識二三四等。或覆二三四等不覆一。或覆二三四等不覆二三四五等耶。答皆得不妨以其雖可約罪多少差互。及以俱多。苦若對前後道分治法無異。故亦不須此

等文也。又對此文解其五對。簡覆方法。前後中釋訖。或講者。對此文解義亦無嫌。釋文雖竟。須以二門料簡。第一初五同異。第二解發露覆藏兩對。八句憶疑等。三但一四句。初門者。問第五乞覆藏時發露一罪覆藏一罪。與初四句發露覆藏有何別。相答相有二。第一時異。初四者本覆。今第五四者乞時覆不覆。第二法體有異。若據五對是覆。同邊全不得。五分今此五對者。乃以非發異。故謂不覆乃至乞等差別者是也。中三異相義。顯可知。然初五須別者。初句云發露一者。或對一人二人三人衔發露。第五乞者謂從僧乞覆藏之法。既法體不同。明是時異。有斯二別得者為兩个四句。問若當時異者。至下八十中已是行時。何須更有乞覆藏時。既同是行時。並是覆一發一。但有十六。何故亦亦有二十句耶。答此據了罪相望。以辨乞不乞不望所行。故爾若唯取前乞至行覆中言。不須乞更不對新罪說者。其義即局。攝法不周。但寄此五時以彰事別。此八百句即八百人別。終不得以所乞之罪。傍說下時說也。又昔解彼發露一者。謂隨

僧乞覆法覆藏一者。謂不隨僧乞罷道後。二俱不乞。先所乞者。後雖不乞。不成覆過。從前乞已來。不須計曰治之。未乞已前隱覆須治。今言隨後治者。謂治未乞已前情過。行覆在後。故下句類爾。此解有妨。所以爾者。如準覆不覆四句。初句先發露者。隨後覆曰治後。今乃治前第二句發露者。前後俱不治。今亦知前第三句先覆治前。先發治後。今俱治前第四句一罪治前一罪不治。今並治前。有斯別狀。即此第五四句與前十六治法不等。何以文言亦如是。故今正解兩種發露對人對衆。緣差已後覆還成覆。以其文亦如是。故但今乞要須但畢乞覆藏時已下等言以成雙覆雙發決定得更加九字。若增九字文者。即雙覆。故既不得加文。與前了教雙隻有殊。行不行別明前了教本不同此何因謬稱此乞不乞。即了教文也。第四了教亦既不來憶等之言。如徵實此無乞時憶不憶等。故知四句弁異於此。不得妄稱異同。混相比決。但知雙行覆者。前文中義別有乞一而未行覆。一不乞覆約緣差前後論者。此文中攝明四五對並是隻覆

隻發露也。求理行者細檢二文。其相自顯。若爾言乞一者。乞前之覆。豈不須治。而言不得加九字耶。答乞前覆者。明幷須治。乃可作法之時。通計乞前覆、日長短治之。今彰乞後隻覆隻發。若即現論乞前覆者。便成雙發覆。故不須辨。是以此文但言乞覆藏時覆一發一者。正合道理。豈經文錯耶。若言了義。即此文是須加九字言者。反成錯說。問。餘文並無覆不覆門。此獨有者何。答。此不覆者。以緣差後還成覆過。故不類餘也。自下諸二十句例須以此二門通之。上來行前二十句竟

次下四時有八十句。先以二門料簡。第一二罪三罪分別。第二定覆發之罪舊新分別。初門者。上二十句人未被治罪。未得法兩罪足。今八十句人則被治罪有得法未得法者。要須三罪作之者好。若兩罪者第二第四句亦好。謂且約行覆時二十句中初四句第二第四。以辨其妨。此是破他昔義。故作是言。其昔解者如初覆不覆四句。若但二罪者。二四句好。初三句妨。妨者。初句覆一不覆一。後俱覆一罪治前後明非行覆者。一罪先發後覆。亦非行覆者。以行覆者覆不成覆。故知一罪已得法行。名行發後覆。亦非行覆者。以行覆者覆不成覆。故知一罪已得法行。若行覆時覆有二罪。覆一發一。故合須三。若當兩罪。明知是妨。次第三句妨同此說。言二四得者。第二句覆一發一罷道後一罪先覆後覆治前後明非行覆者。一罪先後俱發露。俱發露者。先後俱不治此即是所行之罪。以無覆義同故。即以行者為發露一配前後俱覆一故言兩罪得第四句得同此說也。若爾如望覆乞二門容以彼不覆及乞者。即是所行之罪。如不憶疑不識等。皆不成覆。豈得義同所行。即以此行者替之。以者不憶一疑一不識一等。故知此義擁而不通。是以今解非但初三妨二四亦妨。故此八十齊須三罪也。非謂以行覆六夜第二第四妨。若二行既妨二竟之言對何辨竟。故亦是妨。此定謬說。第二門者。問下四時中覆一發一者。為舊新答此謂四時中重更犯新。為彰此新成覆不成覆須治不須治。故爾問此何所疑者。以行法中齊三十五事。應無罰涉。豈可成覆

耶。答以其一有隱覆情過二。來或捨行法。非無胃涉。理亦合治。故須此文治前治後也。是故舊人言。此覆一發一者。是非根本犯。亦非本日治。直明犯新成覆不成覆。須治不須治。若壞本法者。生下二續作本日治也。或不犯新無壞本者。生下文中二續行也。諸下八十類。須以此二門通之。此第一緣差竟。下七類。辨第三以明續。故但約四時。以辨八人各五義。應有六以文本日治含。故五中初與第四續行。餘三續作。謂乘接前日行。故名續行。更假作法者。稱爲續作。五八四十。此等皆謂接前行作。雖有緣差。不壞前法。不須發始爲遣此疑。須明斯法。除本日治壞覆法者。須發首行之。五分八時。一新別住。二本別住。三新六夜。四本六夜。五新別住竟。六本別住竟。七新六夜竟。八本六夜竟。此約壞法以辨。緣四行四竟。故八。四行是續行。四竟是續作。八人各爾。合六十四。

第五重犯壞不壞人治救方法者。既言壞法。還約四時。二行兩竟。先就行覆時。准下治根本不覆中位。應三人。一知日數覆藏。二不知日數覆藏。三知日數覆藏。此三皆是根本得覆法。行文中但言時有行覆藏比丘。明知義通三人。且對初人行中重犯復有三人。一重犯覆藏。二人重犯不覆藏。三重犯覆不覆。對重犯覆藏中位復三人。一重犯數知作四番羯磨。一新犯與覆藏治。二與舊罪本日治。如此中律文。及以五分新舊洪須別與。然五分似亦別行。如彼文言。彼比丘六夜行竟。應復更從僧乞本應摩那埵。據此律文別與羯磨。應得合行。祇律無壞法義。但乞新罪覆已與本罪合行也。三兩罪摩那埵。四兩罪出罪。此文中略辨竟。次重犯不知數覆作四番羯磨。次重犯知數不知數覆作四。如初。故使合有十二番也。下異種合行及如非中出法家語新舊罪合作一者。以治覆同故。亦可異種合行中十三多小並得合治。今新舊類同合亦無妨。據此律辨似如合離俱得。雖有斯義。今存前解。第二重犯不覆中但作九。初重犯知數不覆作三。次不知數不覆作三。次知數不知數不覆作三。第三重犯覆不覆作十二。初一知數覆不覆作四。次不知數覆不覆作四。次知數不知數覆不覆作此四。

◎第下疑四字

子罪三。頭合有三十三。對餘兩頭亦各有三十三。合成九十九番羯磨。若作舊新罪合解。者但八十一。今存前釋。總收始終有二十七。人此據行覆。中起犯既。爾下三時。中犯新亦。然又復此四時。非但位局罪各不。通謂出起犯之。所如但於行覆重犯二十七。人並治舊。新各窮出。罪不於餘時中。重犯或有覆竟。中重犯亦不。通餘當分治救亦窮出。罪餘二時亦。然故使當分咸具覆等三。法此對一重犯。說若各第二重。犯即行覆等四。位各倍二十七。人故下·文第二重犯亦如。是乃至三四五等可。知又復四時二十七。人若以得。法四頭來乘之。即是十六个二十七。人若•第重犯等類。知以說具辨。應然但今文中。略總舉。故直言行覆藏比丘新犯唯有覆藏三。人餘皆不。說又犯罪不覆藏等文。者應是錯。來不煩多。釋次辨覆藏竟亦如。是第二時次行摩那埵比丘下至亦如。是第三時次行摩那埵竟下第四時。等庶說如前此約時重犯中。總計具法多小。者且舉一罪一得。法三頭若二行中。犯二十七。人並有九十九番羯磨。若二竟中。犯並七

十二番。以少二十七个本日治。不壞二竟法故也。餘三得法數亦同然

第六異種合行中文四。初與覆法二與本日治。三摩那。埵四出罪前三廣列法。末一略。舉覆中四。如前初犯。白佛中不覆藏。者謂緣著後還成覆。故等不等覆者。日長短故。一名者同僧殘故多種。者謂十三之。別自性非自性。者謂十性三遮。故住別異。者謂種類有四。氣分不同故言住別異也。次本日治中。兩番同是本日治。故合以為一。次六夜次出罪可。知但上下諸文。一事各各設藥治救。即了。乃可列法。廣略為。終不得。至此方譯稱言舉第二。段病將初十文治。之名為藥病相對。者義全不。然所以爾。者如初文中。病第二文中。藥欲將何。用直言五顯。者此無義語也。對此須為五門分。別第一約。種第二重。壞多少第三約時重壞多少。第四約人多少。第五示僧作法之。軌初門。者文中出。法併列十三種別。合治以此為。法欲彰藥。妙但能立心厭惡稱。教具緣不简多少。總別俱。殄譬如霜露見陽即晞故此亦。爾以理推。之未必要。然或五

六七八等。並悉不妨。但隨前事多少稱之。問既隨多少。所以併舉者。答以前諸文。或一二。多離合共別收法。周故須總列。以彰攝治盡。故第二門者。文彰第二重犯壞本日法治者。以前文本日未論重壞。或若本日治中犯新重壞。治救如何。佛言聽更與本日治。謂此不同學悔。壞根本故。彼無歲與罰。所以不言第三重壞者。答初犯是根本壞前。故須明本日治。若不言第二重犯者。謂更重壞。不得更與本日治。故言第二重犯。若或第三第四等者。既聽重治。理亦無異。故不須更說。第三門者。文中但約覆中重壞。如下三時。第二重犯新罪。亦得重與本日治。不答計理而言。二行兩竟。隨於四時。並有犯之義。於四時中。僞壞本日重治。亦得如上約四時壞中法。及緣差中。並約四時以彰重犯。故知第二重壞。亦通四時。以明重犯。但於二行壞本日治。若其二竟。唯須新犯一重本日治。以無壞於二竟法。故文據出法。且約覆時壞以說之。不得執之局義。第四門人多少者。略為五重多少。第一據出法中。肯但舉新犯。知數覆藏。一人為法。第二次准

如非辨者。總舉十三。對新犯。知數不知數等三。各覆不覆等三。俱帶三非。即是九人。第三若以知數等三頭。往分此九。即應二十七人。第四又以得法四頭乘之。即成四个二十七人。第五以此四傍該約於四時各有重壞。即是十六个二十七人。此十六个二十七人。皆有第二重壞。第五門文中總舉異種合行。故言等覆不等覆。覆藏不覆藏。乃至住別異等。若行法者並須具顯種名覆等長短。短從長等。隨僧乞若干日覆法等。方得成就。反此則不成。謂乃至住別異等。已上文者。行事須除僧與。及行白等。一准於此

第七成覆合治。人衆僧設藥。如非法所以須此文者前事約罪簡。是覆合治無覆非法。今此所明。雖可是覆設藥。若非病亦不遣。須辨如非。謂約僧界法等說也。於中文二。初至亦如是舉非合識。第二是中有比丘已下。顯是勸知就前非中。應列本罪三頭。但今還寄異種合行為法。即合多義。為彰攝非盡。故今且依文中間重犯三頭。一重犯知日數九。二不知數九。三知日數不知數九。初九中復有三頭。一知數覆。二知

日數不覆。三知日數覆不覆。就覆藏中三句。初三法俱非。二覆如下二非。三覆如六夜。如出罪非。初言三非者先明覆非文有三。番先列根本罪非。次彼行覆藏中間重犯已下。列一重犯覆本日治。次彼比丘行覆時中間第二重犯已下。畢第二重犯覆本日治。此雖有三合是覆藏非。次覆如下二非。次覆如六夜。如出罪非。此說可知。問但言非法。是何等非耶。答不離前文兩个七非。故縱有時節長短不稱。總是事非。故問非中何以無覆非。下二亦如。等答後非不殊。前如後。如必無前非。以牒前起後。故第二三句。第三三句亦如是。合是初九第二不知數九第三知數不知數九。可知。若以三頭。即二十七句。合八十一非。第二如中有九。初知數。次不知數。於不知數各三。故九知數三者。初子犯覆三。如次覆不覆三。如次覆不覆三。如初三如者。謂覆及六夜。出罪如文中遐舉異種合行本。覆及二本日合是覆藏如也。次兩个三亦爾。合爲九。句若以三頭往說。亦有二十七。句即二十七如也。又若句望。句一句反一。句以如反非一如反三。非即

是九句反九。句如反二十七非。若以三頭說者。二十七句反二十七。句二十七如反八十一。非但今文略也。若以得法四頭往乘之。即成四个二十七。如反四个八十一。非文中略爾

第八以人治不治法者。上來就罪及藥。以明應否未對人辨。今以二人辨治不治。是中四向二人俱覆見異比丘便覆藏者。謂見淸淨比丘衞者覆。此俱成覆。然有治不治。次下三句。對人料簡。一人憶而無疑。遐夜。故是以成覆。一人當日即不憶疑。雖同無發露。以無隱心。故不成覆。次疑不疑。可知。次知不知者。即是識不識也。所以但三者。以對二人情有迷了。故以餘二對不約心。故是以但三

第九中以理而言憶疑。亦應辨別。略對第三知不知說。何言不知不成覆者。如何不知。故解不知不知者。猶是迷相之異名。是中正簡僧殘有六。殘謂餘六。故除夷。可知彙辨餘五各六。六六三十六也。前言知故成覆。如何是知。故次時有犯僧殘下解知而成覆之狀。通論故六。設藥次第者。謂先徵覆吉。後爲羯磨乃

至惡說先悔覆後念除吉

第十局簡覆羯磨長短者以隨日故覆本日治亦同覆說文中分二初同名同種罪辨覆長短二彼或憶一罪已下對同名異種罪辨覆長短初同名種文有三句憶中前二以不憶日數故與清淨已來覆是名治長第三數日故治短次二亦爾祇律四句一憶罪不憶夜二憶夜不憶罪三俱憶四俱不憶初句第四治長第二第三治短此律三句者略此中已成覆竟直彰長短故有此三覆乞二門唯簡罪體不得就之以辨長短故闕不論次同名異種亦三類知上來且明治有覆殘廣前略中初四竟

自下第二治先無覆殘廣前略中後三是中根本有三人一知數不覆藏二不知數不覆藏三知數不知數不覆藏各作六句初根本中重犯有三一知數覆二不知數覆三知數不知數覆各作二種羯磨初知數覆中分二初至與此比丘摩那埵本日治明新舊摩那埵二行摩那埵本日治已已下俱與出罪初文有二第一至更行摩那埵明根本摩那埵以其即得法日重犯但壞前法未有日可奪故但並牒舊新與摩那埵二若行一夜已下以本摩那埵曾巡宿已有本日治義新犯摩那埵舊罪本日治此文即是新舊不合第二次與出罪合行二法問新罪覆者何不治覆答此言覆者隱不發露以不巡宿故不言治覆若爾何故文言一夜乃至六夜答此言中間謂六日中間起犯故各不巡夜若巡夜者故宜治覆此六夜行中犯新成覆者如集覆中說第二重犯不知數覆亦行二法第三知數不知數覆亦二如前合是初六第二本犯不知數不覆亦六第三知數不數不覆亦六故並言亦如是若以中間覆不覆亦各三六文略准上覆文應有如非亦略

◈不下疑脫知字

◈律卷第四十六

◈疑脫貫

●覆藏揵度第十三

前既得法若不順行因行不成寧能滅除往業是以次明奪三十五事卑心軟意折伏貢高故所以來從後彰名廳名摩那埵揵度今就初受稱故曰覆藏五分名別住法十律順行法也於中文三初訖亦如是正明四種人不得更互作法足數第二彼行覆藏者

巳下覆藏行法進否之式。第三佛言聽行摩那埵比丘巳下六夜行法

初文有二。初至出罪有十六句。明四種人。自過未除。不得亦爲衆法。第二彼行覆藏者巳下有十六句。四種人不亦足數。衆法中分四。一自行覆。二自行本日治。三自行摩那埵。四自行出罪。各互衆四句。故成十六。次足數中亦有十六。比說可知。正以自巳有縛。彙在行法。不能緣生物善解。於他縛故。制不聽。更互足數。不得別之。別則犯別。以斯義故。四僧中明不足數。以其非是壞根本。故彼文不列

覆藏行法文三。第一至不應爾。尊其七五行。折伏法。第二彼行覆藏者共清淨比丘巳下至佛言得受。謂恭敬隨順法。第三彼行覆藏者不白巳下。白等八事。發露悔法。三十五事。前巳略解

第二恭敬中文。初制敬上。第二彼行覆藏者念言我曹巳下。閑受同類及餘衆等。共相致敬執事供給。前恭敬給事中文二。初恭敬給事。巳在。未行第二衆僧衣物者。聽隨次第取。五分別住比丘有三。最下最大比丘下行。與最下臥具。最下房舍。有三事隨本次。謂得施物時。自恣時。行鉢時。十誦若僧差會。請鉢水受雨衣自恣。此等並隨上坐次第受。應與最下房舍。下臥具。卑下坐處等

發露文三。初制白法。第二若大衆難集。聽白停事法。若欲料簡。六門分別。一定捨緣。二捨辭句。三捨境多少。四停時長短。五重捨得否。六捨及行處。初門者。爲何等緣。得停事耶。答此律云。若大衆難集。若不欲行。若行人軟弱。多有差愧。應白停之。十律云。行別住人六夜人。若有緣不及行。佛言應停。五分云。別住比丘欲遠行。白佛。佛言應捨。竟去。見論。若行別住人。若有人請。或與人受戒。得停行法。復還續行。準如是文。事亦不定。住隨一緣。若行事須依此律。儻依餘文。義亦不爽。第二門捨辭句者。五分佛言應捨。竟去。應作如是捨。向一如法比丘言。大德聽。我今捨別住法。復更行之。如是三說。若不捨而去。路上見比丘。應自說別住。若捨別住。到餘處。應求彼僧。更行別住。彼僧應聽行。若不聽者。突吉。見論云。捨行法者。當作如是言。我

◆夜疑波

今捨彼利婆沙如是三說此律云應至清淨比丘所
白言大德大坐我今捨教勅不作若欲作時應至清
淨比丘所白言我今隨所教勅當作若欲行事須依
自律設用餘文義亦應成也第三門捨境多少者五
分云應向一如法比丘所捨行法已然後行故知一
人二人三人等亦得不必要須對僧捨之又復見論
留一人對捨已入界明一人捨成第四長短者十律
憂波問行別住人六夜人若有緣不及行是事應捨
聽幾夜佛言應聽二十五應餘文不論設若過減乃
至當日捨當日還行等並應不越道理第五門爲但
得一捨爲隨有緣便隨捨耶答文雖不論若隨緣便
捨理亦不妨別住等法一切聽續豈況行中數捨數
行何容不得如見論云將四人出界外行已捨而入
界至明相欲出復與四人出赴彼逕明相已白行已
留一人少時復捨已入界如是滿六夜竟得出罪准
如此理豈可不是重捨重行第六門捨行處者此處
捨還此處行或餘處行或餘處捨餘處行此處行並
皆不妨但續計日滿故五分云若捨別住到餘處求

彼僧更行別住彼僧應聽行若不聽行者吉羅故知
捨已不必要須本處行之
第三彼行覆藏者至餘處下明失宿差別文三初至
吉羅先明舉過二有八事已下正彰失宿之損三佛
聽半月半月下復須舉發露白法凡論行法祇律行
別住人得法竟欲於此僧中行者即日應白僧言大
德僧聽乃至言我今合行別住決僧憶念持三說白
言我隨行七事此人應憶數滿竟應白僧言大德僧
聽等乃至我已行十夜別住竟僧憶念持三說六夜
亦爾此律直有行時白等無向二法行事須知依彼
文者善就八事三門分別一定其治意第二隨事辨
釋定其廣略第三對前七五壞不壞殊失不失異言
治意六七二事悔法須然餘之六事是發露法故舊
人名爲白等八事發露悔法悔法不得同宿者遮違
治法以進別住名故又制別宿令思懲敗過故七言
不得無比丘處者遮其專任令行調伏若更無人何
所敬給又復對誰行三最下四次第等又與僧殘名
乖謂受三品上中下僧等殘房舍臥具名爲僧殘若

犯此罪須行此殘。獨即非殘。故是以二事是其悔法。言餘六發露者。反前覆罪。故亦可前六七二反罪。餘六反覆。第二隨事解者。文三。謂舉釋結。若未白已。前無宿可失。要須白行。行後方有宿可失。既是治過。不治罪。但一白便罷。不須日日白。不同六夜過犯兩衆須日日白。一往餘寺不白。謂不白餘寺。僧失此一夜不得入數。二客比丘來。謂來此處。若白客時。不須更集主人。以是發露白。故問先此界人。或界外客數來往者。更不須白。不答不須白。以彼已知。故不同布薩白舊僧者須發露。故有緣出界不白者。謂不白二界中間道路上僧。是以五分於路上見比丘須白。故也寺內徐行者。不白寺內簡寺。外徐行簡疾行者。謂遲過此界。故病不遣信白。十律行別住人布薩時。應入僧中三白說罪。若病應遣使到僧中白。言其別住人病不得來。僧當知。第八半月時白可知。若廣略分別三五二略。病略已說。路上略去。五分不捨行法。於路上見比丘廣說別住。白衣見言。此比丘有何罪而悔過。佛言路上不應廣說。但言大德。我某甲比丘別住法已。若干日。餘若干日。大德憶持也。餘四廣白。第三對七五料簡者。七五中重於此。更犯本事。若相似全壞本法。餘但有罪非正相反。不壞本法。復不失夜。今此八事輕。故不壞本法。但違儀儀。故失宿得罪。問若一日併犯八事。為併失八夜。唯失一夜耶。答初違一事即失此一夜。後更重犯無夜可失。但可得罪。雖犯多事不得併奪八夜。以其同日。故若八日犯八一一失無夜

第三六夜法。初至如上諸事。舉同如前。謂簡三法。及白停事法。含在其中。二行摩那埵者。已下顯異於後過犯兩衆。故三應如是白下。爾一不同之法。此白非八事之限。此據本無覆人六夜白辭。若行覆竟人六夜白者。須牒行覆等白之。見論若行六夜寺中多有比丘來去難白者。聽一日捨行法。明相未出前應將四比丘出界自行。竟若遠者應留一比丘。明相出捨行法竟。共還入寺。如是滿六夜。竟得出罪。尼行半月法要在二部中行之。五分具出尼羯磨法

●遮犍度第十四

若內擯懺悔隨僧乞法順行七五悔除懲犯者應於淨法不須遮舉若情無愧者不肯悔過行有違失不應淨法事須遮舉令悔清淨是以須明遮之儀式廣辨遮法如非之相集在一處故曰遮犍度

於中文二初至不應齒舉前自恣緣非法舉罪以作遮緣第二佛言聽布薩時已下正制遮法前文有四一以其聖教更相受語使舉無罪佛制求聽二六群使惡求聽制須五德三時六群已下明具五應受四時六群已下聽立要自言二制遮中文二初雖可對衆還舉淸淨違非法舉佛制不應第二汝曹已下廣辨遮之如非爲使識非令棄曉是遵脩故

自下文二初至便可隨時正辨遮法如非第二異住處布薩時已下正行遮法前文有三第一至是爲十如法辨遮法用如非之相第二若比丘欲舉他內有五法已下辨呵責慰喻是非兩人第三適說戒比丘至上坐前已下正能秉五法慰喻可責之人佛教撿問求聽之法

◆遮犍度○四卷五半後行

◆遮犍度下同

如非文二初相對合列如非各有十門二何等一非法已下依名次釋釋中九非門若作者謂實犯若不犯若作不作者謂合舉二事破戒破見破威儀各作此三合有九句若無根遮此九即如言十非法者一非事二不入事說中三非捨戒四不入捨或四不入捨或說中五隨如法僧要六如法僧要不遮逆七不入遮逆說中八破戒無見聞等九破見十破威儀以無三根故此之十事以不應遮名十非法如法者一犯事二入事說中三捨或四入捨或說中五不隨如法僧要六如法僧呵說七入呵說法中八九十謂破戒破見破威儀等各有三根此等十事體非合遮故言十如如中第五及後三少入說中者略且以十門說之所言入說者謂舉至僧未及處斷八難事起名爲入說第八破戒謂犯殘事不同初句

第二慰喻呵責七个五德分二初之二五立如非章門釋十如十非初五法具德舉他能生善滅惡成上十如法言五者謂無非具人及衆滿故名時實犯有根名眞實欲令此人離罪得善名流布名利益軟言安慰名濡軟善心愍彼名慈心第二五何以故下即

◆兩一作文

彰不具德者不能生善滅惡之過釋須具德意成上十非不具五德反前已說可知下五五門釋前如非二門初有三五慰喻呵責先釋非法於中前之二五慰喻所舉初彼除比丘已下勸除瞋恨對剛强惡人故二若比丘被他不實舉已下勸勿愁憂對善濡人故第二彼不實舉他者已下呵責能舉先彰不具五德以呵二何以故已下釋呵所以第二次下二五呵責讚美釋第一如法初五呵責所舉先呵次如法治二眞實舉他者已下讚美能舉以具德故二何以故已下釋讚美意第三文者初緣求聽但求所舉人聽今者通令求僧聽許以拘睒彌中無其善伴僧衆不和故致成乖破爲是雖得舉人聽若不得上中下坐聽人及善伴授護恐成破僧故須此求明法周具要依斯理方成舉罪

第二正遮文四初至不應此日說戒所遮之事不出罪諍第二佛言聽說戒時遮已下遮法時節第三若遮說戒比丘已下治能遮所虛實之義第四爾時異住處已下却遮方法第二文二初辨成不成二若五種說戒已下遮之時節成不成中一就人辨二汝曹善聽已下約犯根有無明成不成先出法有六句一作三不作五作不作此三以無根即不成二作四不作六作不作有根故成第二無根有餘已下有二六句舉七聚事對前法六句解成不成初六對殘下六聚故言有餘一作二不作三作不作此三無根故不成即前法中初三五次一作二不作三作不作有根故成即前法中二四六是故文言無根有餘作不作亦如是文言無餘者或夷罪等是亦爲一六辨成不成進前而說故言無根無餘作不作亦如是時節可知第三文二一治能遮人謗罪於中中四一撿三乘淨穢二事之虛實三根有無四不能答已下治謗罪第二若遮說戒比丘能答已下治所遮實罪第四却遮方法分二一對病不病辨却文亦三句二有異住處已下爲鬪諍故減却說戒先減作若二三布薩等若不能已下對事進不可爲二却更不得第三恐濫自恣故

四分律疏卷第九本

依此書寫功　願於命終時　得見彌勒佛
無邊功德身
正德元辛卯年林鐘仲五日書寫終　沙彌照南

四分律疏卷第九末

●破僧犍度第十五

若內無五德舉不知時致有忿諍事成破僧故明之分衆異軌別行法事名之爲破廣彰其相故曰僧犍度

大文分三初至將五百比丘衆來現在破和第二佛告比丘舍利弗已下舉過去事會其古今第三爾時憂婆離已下問現在破僧方軌破和未來二果前文分二初至一劫不救調達破僧二爾時舍利弗已下現在和僧破中文三初至羯磨說戒正明提婆達破僧二爾時衆多比丘已下舉以啓佛三佛言已下呵責彰過破文分三初至捉籌等王舍城中破僧行法十律提婆達對衆唱說四依非五法是初一唱時唯

●提羅沒

四伴捉五法籌等復第二唱始有二百五十比丘捉五法籌復第二唱復有三百五十比丘捉籌故合五百不同此文第二爾時阿難已下六十比丘不稟卽化五百取籌唯除阿難及一須陀洹比丘時舍利弗目連諸大羅漢皆不在彼布薩會中第三時提婆達已下往伽耶山破僧衆法至此如是信耶具足破正義備第二諸比丘還舉前三具以白佛第三呵中擬人破僧者是佛呵辭二有八非正法已下彰過分文爲二初至一劫不救舉破僧發業之緣二若我見已下所爲衆重彰無救方前文有三一先總舉彰過此八之事非出離眞軌故曰非正法爲彰調達違順緣轉遇利譽稱樂不能不貪遂衰毀譏苦不能不惡情取不捨名爲纏縛能彰未生之善故曰覆礙又令已起善業爲因不成稱爲滑滅善心永捉三塗故曰趣於非道簡餘輕處故曰在泥梨中顯受報時故稱一劫彰無救方故言不救第二何等八已下別列八法得養曰利無養曰衰故名無利過德而談名譽過分毀訾名無譽餘文多名爲毀譽形心極順悅可其意

目之曰稱律就前境名為恭敬見過嫌呵心不祈願說之為譏律名不恭敬怨家違境能生內惱名苦此就內心律據前故曰惡知識情樂惡友妄以為適名樂一切衆生咸不離此八調達偏甚第三有如是八已下結成業緣為此緣轉而作破僧故曰業緣也第二業重無救中文三初法喻合法說文二謂逆順反覆彰無救方救方初先反舉若見少善不盡不記無救二次順說以我但見善盡惡成故記不救文中各三一人二善盡不盡三結記下喻合亦三譬如前人喻初逆順中人沒在屎中者喻第二善盡惡成三有人欲出已下喻第三無救療之方第三今觀已下合喻初調達者破僧人合上譬如人二不見已下合前沒屎中三是故已下合前欲出無方次現在和僧如文依五分三聞達多以足指蹴調達罵釋奴起舍利弗目連以餘方便將諸比丘去矣調達驚起罵言是惡欲比丘有善意如何忽生惡心以方便將我比丘去便大驚懼熱血從面孔出即以生身墮大地獄十律調達見舍利弗目連來即駈迦留羅提舍安目連

舍利弗目連化徒衆去調達覺已見講堂空作是念我是釋種姓瞿曇大人不可屈下從他語四弟子言先有外道法隱沒不了我今當發起明了是法汝等當知我今不復屬沙門瞿曇當作是語時即名捨戒

第二舉過去事會古今中文三初舉身子過去破以對今和二目連白佛下舉過去法像對今法學三諸比丘已下舉過去違恩以會今背

初文問說戒中小罪鄣道何故此中犯偷蘭而得初果答第二故鄣初故不礙文作偷蘭懺者謂此五百仗成群黨是破僧家之伴類故是初無過為彰軌則故言令懺也

第二法像中四偈文四初一行誦前過去法像已致苦惱二次一行彰因不息故曰乃至長夜氣不滅等三次三句以有因故顯今學苦惱四有五句廣舉其類喻自毀傷昔以惡教破故墮事海沒死故曰沒海而死今以耶方便故墮生死之海

第三文二初問破僧方法二變波問已下問破和果

。報破僧義八門分別。第一列名釋名。第二辨能所體性。第三得名。第四具緣成犯。第五辨破時處。亦名方便根本相別。第六對出血辨其先後方便究竟。初第七捨戒墮地獄時處。第八對破羯磨僧以辨同異

第一門者名有二種。一者破僧。二者破輪。言僧者一界之內別行法事。言破輪者。謂捨八正住於五法。故四分文言。我今寧可破僧輪。十律云。汝當共破沙門瞿曇和合僧壞破法輪。又伽論或輪壞非僧壞。捨於八正更說餘道。是輪壞。一界之內盡集。無別非僧壞二或有僧壞非輪壞者。不捨八正不說餘道非輪壞一界之內各自恣羯磨不成。是僧壞三或俱非壞四或亦輪壞。故知有僧輪兩別。釋名者。若就僧解破有其二義。一就本一。今別故名為破僧。謂本一和合衆今提婆達自稱為佛。違心背想倒說邪法。誘惑愚癡比丘分僧耶正。故名破僧。二約從耶以解破。唯邪部是破。故心論答。凡夫壞非聖人。若壞法輪以破者亦有二義。一就因緣以解壞。謂以耶衆行兩法破如來正衆行法。故此律言。提婆達今日欲斷我四聖種。提婆達。汝莫斷我四聖種。此且約行法以彰破衆正法者以信受五法。故衆異執。即破衆法二就行體所損以解壞。謂應得不得。故名壞。是以心論言。若未超昇離生。不超昇離生。亦無得果。亦無禪學。問思惟。樂生由大千世界法輪不轉。俱舍論曰。是時佛世尊法輪已破。能鄣礙聖道生起。故名破輪

第二辨能所能者。還約前二以說。一破僧能所。二壞輪能所。若破僧根本業道妄語。以作無作色為能。若依實論。無作以非色色心為能。若通方便。亦有身意業。故善見論。此戒具三事。身口意業。若論僧壞無處能。心論俱舍。謂不和合性不隱沒無記。是不相應行若壞法輪能者。能破因衆行二法之教。以色及非色非心名句味對為能所。破因衆行二法及教能亦同論其行者。以無貪善根為能。若就行法辨所損。四依法亦同前。約人彰損。令其應得不得。以非數滅為能

第三得名者。從所功能得名。僧法輪是其所破。是功能亦可境用。受名僧法輪是境。破壞者用

也甯一作究次同今謂應央字缺

第四具緣成。犯謂望逆。兩以解具。義通緣有。三一是大比丘以共佛。說化故。又巳犯逆。闕餘衆。卽非故律言亦非比丘尼等。四衆破故。二違佛僧。三諫當他餘。戒制廣教後。以其破僧。事是最初得。罪同第二。故三無重病壞。心若解丈比丘。者丈夫見行淸淨多聞辨。才謂簡餘衆受行破戒寡聞訥等。故十律。九淸淨人非餘。衆心論見行增上者見行人。壞僧惡悕望。故愛。行者輕动。故及多聞辨才等。人方能破僧。第二別緣有。十一巳結界。故心論未結界不成破僧。故文。言若於一住處界內二。部各作布薩羯磨。方成破故。二佛在。世心論言亦非大師般涅槃。無異師故。三非初後。故心論亦非前亦非後。以此二分中僧一味。故俱舍論亦爾四巳立第一雙。故心論亦非未立第一雙。以僧壞不還宿。卽日還和合。故五起惡欲立耶三寶。謂未起惡戒惡見。息言無破。故心論。息言未生時。無破法輪。故六佛不在衆。故心論謂大師在衆。彼無威光。故七伴具數滿。是凡非聖。故律言。此衆一比丘彼衆一。比丘行破僧。舍羅作羯磨。如是不能。破但令僧壓。垢二人三人亦如是。憂婆離若此衆四人若過。彼衆四人若過。行破僧舍羅作羯磨。憂婆離齊是名爲破。僧是爲破和合僧。故又復此律年少比丘。必當信受又薩婆諸論。破法輪。是破俗諦。以聖人不可破。故此律亦言。上坐比丘。忍不信受八異見。異忍說於五法甄餘下六破僧主等。九行非法籌。諸比丘忍可捉籌十界內別作布薩羯磨。此未下二緣。謂壞行二法。故此律。言憂婆離有二事破僧。妄語相似語。復有二事破。僧作羯磨。取舍羅。辨闕可知

第五。門問依此律文。王舍城說五。法五百比丘捉籌卽往伽耶山。自作羯磨說。戒僧祇亦然。此二處。內於何處時。中成根本業道。答謂在伽耶羯磨說戒竟時究竟成破。所以爾者調達破。僧放習如來。立二種法一立其耶。以爲行法顯佛八正。處二立非法羯磨說。戒御衆之軌顯佛正羯磨說。戒衆法之。處是以王舍城時五百捉籌。忍可五法。始信調達耶行法反破如來正行法。竟但是方便。後至伽耶山中自作羯磨說。戒五百復信耶衆。法反破如來正衆法。處始是信耶

具足破正義備故在伽耶山究竟成破故上律文若一切未諫前欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨一切突吉羅若立邪說五即成破者應犯逆蘭故又復祇律方便亦在王舍後提婆達遠向伽耶城佛語阿難汝去語提婆達來今日僧作布薩羯磨阿難即承教往喚提婆達言我不去從今日後不共佛法僧不共布薩羯磨今日波羅提木叉欲學不學從我意阿難聞是語已作是念此是奇事出是惡聲將無壞僧耶阿難具以白佛佛第二語阿難往喚乃至汝便去廢說上事如前將無壞僧耶阿難還後六群比丘自相諸言沙門瞿曇必當三遣使來我等各正意共作布薩事我等作後世名譽佛在世時提婆達多六群比丘共破僧即布薩竟佛復第三告阿難往喚答言我等已作布薩竟阿難聞已作是念奇哉已壞僧竟即以白佛佛言非法人已作布薩竟如法應作布薩以斯等文證故知破在伽耶不在王舍

◆諸疑謂

第六門對出血辨先後方便究竟初二分別言先後者四分五分及以十律並破僧方便在前次出佛身血次更起破僧方便究竟智論所明先破僧輪次出佛身血故彼文云提婆達多大得供養而徒衆尠少自念我有三十相減佛未幾直以弟子未集若大衆圍遶與何異如是思已心生破僧得五百弟子舍利目連說法教化僧還和合爾時提婆達便生惡心推山厓佛金剛力士以金剛杵而遙擲之破石迸來傷佛足指蓮華色比丘尼呵之以拳打尼尼即時眼出而死謂犯三逆罪鼻捺耶亦爾又又出血偷蘭是方便所以爾者然調達本心斷佛命意今但出血本情不暢所規未畢擬思之業故是方便又是最初以無逆偷蘭廣教可違故問出佛身血爲是制煞人戒前爲後耶答調達出佛身血去雙林九年明知是制煞戒之後若爾煞戒之中已言成者夷不成者蘭廣教已彰今出佛身血是第二如何最初答煞戒不成蘭者與出血蘭有二種不同故別有初一可懺不可懺二逆非逆異故爾問若煞凡人方便非逆出血是逆逆非逆異別有初者餘人對父亦是逆非逆別煞父之時應別有初答但有逆非逆異同不可悔故無別

◆又字疑剩

初此義稍難。凡言初者約於廣教本無今。有方辨初二。今此逆者佛制不制俱有逆。故不得就之以明初二。若是闕名即是第二。若爾何故十律九淸淨人破僧。又心論犯戒者非增上。故答言淸淨者謂不犯與事。故又可更釋。縱是第二人亦不妨破僧經論不同。如智論鼻捺耶先破僧後出血。四五十等三律先出血後破僧何者爲定。然十律自言九淸淨人復先出血後破僧。豈不相違。故知不得以一論言若犯餘無簡不得破文。以妨諸經也。破僧倫闕是究竟非方便。調達本心規奪佛位。壞僧斷法。今既破得僧徒歸從。已見所規事畢。思心得暢。更無進趣。故是究竟。又復過狀既彰。違教作破。故是第二人也。是故見論破僧無最初。以違僧三諫。故又此言第二者破僧是最初。以其未有故得羼同第二。故言第二非謂調達前已有破僧。故問若調達破僧是第二者違諫僧殘亦應第二。答破僧是所諫事。諫時諫破僧違諫作破僧。故調達是第二。諫時不諫於違諫僧殘是最初

第七門捨戒等時者。十律調達講堂空。唯有四伴。時迦留羅提舍以右脚蹴調達令覺。已見堂空迷悶墮牀。四伴以水灑之得醒。作是念我是釋種姓瞿曇大人不可屈下。乃至言我從今不復屬沙門瞿曇。作是語時即名捨戒。無入地獄時。五分三聞遶多以足指蹴言釋奴乃至熱血從血孔出。即生身墮大地獄。無捨戒語。智論初破僧次出血又打蓮華色尼死。與惡耶富蘭耶外道等爲親厚。斷善根無愧悔。此是捨戒時。復以惡毒藥著抓中欲中傷佛。佛欲去未到王舍城中。地自然破裂火車來迎生入地獄。四分但言熱血從面孔出。等並無捨戒入地獄時

第八門對破羯磨僧以辨同異。多論九門。第一人不同。破法輪。僧是比丘見行等非餘衆愛行。若破羯磨通該二衆。以其二衆俱秉羯磨故　第二假佛不假佛法輪僧須假一人自稱作佛。佛是法輪主。故放如來是法輪主。故其破羯磨不假稱佛。以佛不秉羯磨故爾　第三就數多少。破羯磨僧下至八人。一界內此彼各四。別行法事彼此羯磨不成。僧不得益。故下至八人。即成破僧語。破法輪下至九人。所以爾者然

調達將欲破正三寶。先立耶三寶。調達稱佛。顯正佛寶。所說五耶。顯正法寶。三聞達多等成耶僧寶。顯正僧寶。能破之中要假一人爲佛。四人成僧。下至五人。方成能破。滅則不成。所破之中下至五人成佛僧二寶。耶正兩分。別行法事。方成破僧。彼此通收。應是十人。但說九人者。如來化主。不在僧數。既言破僧。佛非是僧。故唯取四。彼此九人別行法事。名之爲破。此就破僧因中。耶正相望。兩衆合九。若就究竟成破。要假化得如來徒衆。下至四人。衆從耶見化。方成破僧。故言須九。若爾何故下文此衆四若過彼衆四若過。又五分要於界內八比丘分作二部。別行僧事。乃名爲破耶。答此等文者。擬主論伴。故但言八。　第四就界內外破羯磨僧。要一界內衆各秉羯磨衆法。方成破僧。不通界外。破法輪僧。能破之人須秉羯磨。要在界內。所破之人通界內外。但受耶化。俱有破義。故心論言。調達唱五法爲是。四依非時。乃至盡佛化境。但隨其辟受從耶化。如五百之徒。不得聖解。故損通內外。此二皆就所王之中以辨其破。故爾問究竟成破。作

◆舉一作擧

羯磨竟。所以論言唱五法爲是。即言破僧耶。答此二相假。今論但舉行法者。爲彰失解邊。故爾非謂不須羯磨　第五凡聖破羯磨僧。俗諦僧。第一義諦二俱有破。聖人容有事或。故爾破法輪僧。唯凡非聖。以其聖人不從耶化。故爾就凡夫有二。一有感凡夫而機是定。於此時中定聞如來法輪。得益獲聞思之解。雖以五法誘化。必不可破。以感機定故。二有感凡夫而機不定。若無耶化。即於如來法輪得益。今爲調達五法誘引。令生異見。致此凡夫應悟理解。郤使不得。暫差此時。名之爲破　第六就方寬狹破羯磨僧。通三天下。除北方。以其三方有佛弟子秉羯磨。故是以心論三方羯磨壞破法輪僧。局在閻浮。不通餘三。以佛不在餘三方成道。彼方比丘自稱爲佛。欲破僧輪人無信受。故不得破。又共誰競化。是以心論言閻浮提至九。是則法輪壞　第七就時破羯磨。現在未來俱有破義。破法輪僧。佛現在有。涅槃後無。故心論言未結界前後。牟尼巳涅槃息宍未出時。及無第一雙。於此六時中。不名破法輪。俱舍論言。初者轉法輪。言初

※此一作比

者轉法輪未久。後者世尊般涅槃。此二時中。大衆恭敬。脩同一味。是故無破。心論但言。亦非前亦非後。以此二分中。俱僧一味故。餘四易知。即案此文有重破義。以餘二分中間長遠故。是以律言。若更有餘比丘欲破和合僧者。亦當如此白四羯磨呵諫。又言如提婆達。此若未出家。不應與出家。若已出家。應滅擯。故明佛現在亦有重破也　第八得罪輕重。於中有三。一逆異。二結逆總別。三教名輕重。初門者。破羯磨僧。但破同徒言教。又失事中之益。唯局界內。以正破正等。情過輕微。犯偷蘭遮。非逆可懺。破法輪僧。調達是其弟子。衆於五耶。破師法輪。失於理解之益。損義寬多。犯逆偷蘭。不可懺悔。第二門者。問調達破師法輪。復損前人不得聞思之解。今結罪時。為望斷佛法輪邊得罪。為望損僧結逆。答此二相假。若無其僧。法輪不轉。若無法輪。僧不得益。調達今乃以乞食等誘導五百。歸從已法。即斷法輪。亦失理解。故即破法損僧。合結一逆。無別二罪。而名破僧逆也。問調達以其五耶。破於別人。不得理解之益。應就損別以得罪。而就

損僧結罪者何。答據其本心。欲破僧輪。若破得三人已下。非其僧位。不稱所期。思心不遂。不成逆罪。要破四人已上。是其僧位。稱本所期。思心得暢。又復若本不破。四別人皆得聞思。攬四理解。共成僧寶。益利世間。令由破此四人。不悟理解。即無所攬。不成僧益。是故損四人別。即是損僧。為斯但望損僧結罪。第三門者。將調達破僧得逆滅擯。所以不據主故波羅夷。伴者罪輕與偷蘭遮。而主伴同名偷蘭者何。答破僧事大。非可獨成。要假主伴。方能成破。主雖業重。伴便是輕。然破僧事一。復齊究竟。何得主伴結其異名。宜同偷蘭。以其蘭名通含輕重故爾。問若事是一。主伴同名者。如減年受戒。亦假主伴。受戒事一。何不同名。而和上結提。衆僧吉羅。答斯亦不類。以作受戒羯磨時。別稱主名。即有甄簡之異。罪雖是一。得結兩名。調達破僧作法之時。不別稱主名。無甄簡之別。事復是一。故主伴同蘭。問相假破僧。伴非逆者。違諫何以俱得僧殘。答秉法假伴主故結逆。俱違僧諫。並是心虛。違諫得殘　第九得報不同。破羯磨僧。不墮阿鼻一劫

受苦破法輪僧得無間獄受罪一劫
次釋文初問次答優婆離問有三初云何破僧者問
於調達行何等法斷佛法輪分衆異軌弟子未委故
言云何破僧二齊幾者問數多少三誰破和合僧者
問能破僧人故曰誰破和合僧次佛告已下答於中
初至行舍羅先答初問就中有三先以五耶破正行
法就五法中前三相似語後二妄語以五耶法誑戒
羣心令受耶化故破法輪謂斷四依行法次作非法
別衆羯磨行耶衆法破正衆法如文行斯兩法以破
衆行故名破僧也次憂婆離一比丘下有二釋一解
總答下二問謂數者至八言人者非餘衆等又釋唯
答第二數略不答第三問故五分問是中誰破僧佛
言作主者是此不如前解以但問人未問主伴故
第二文中分三第一問破僧果第二問和僧果第三
重問一切破僧主墮不墮義和僧偈中初一偈彰和
有益下有半偈以有益故能和報實第三問者如五
分汎問一切破僧主斷不墮義不問四件及以五百
也今文中三句一領佛前言汎與後問二佛語已下

佛具總答三憂婆離已下重更料簡有墮不墮從法
非法乃至說下說是九對中於非法等一邊作頭各
作十二句若欲知僧先以初句法破第二句非法破
耶從正即是和僧不名爲破今解破僧故就第二句
非法作頭行化於時破初句法說以爲非使耶法興
顯正法隱瞎方成破僧此九對上咸就第二句上作
此十二合有一百八句非謂法上別有十二句也就
第二非法作頭十二句者初四句中前三破主墮於
一劫後一破主迷非謂是備過輕微不墮一劫初句
非法想破非法想說第二句非法想破法想說第三
句法想破非法想說第四句法想破法想說　先解
初句其文有七一若比丘者謂能破主二辨以非法
破正文言非法者謂五法不能滅惡生善故言非法
執耶說是故曰言法堅持此法者謂行化於時破和
合僧通壞二法三彼自知已下彰心知爲非言非法
想破者謂前方便心了了知非故法想說者謂以五
法行化時了了知非故四如是言下然口說爲是執
此五法能資人心軌故言是法又能滅惡之功是眦

尼安指佛說欲規他信受故曰是佛所教五異見巳
下結彰前二心見知非口說爲是口說乖心所見故
言異見亦心安於非口說言是口說乖心所安故曰
異忍六行破僧舍羅者略惱損二法並行舍羅略不
舉行衆兩法七憂婆離巳下結蹤一劫　第二句非
法想破法想說中但有六句除第五句異見異忍釋
文如前以其前方便心知巳五法爲非故言非法想
破至於說時迷五法爲是故言法想說也亦墮泥梨
一劫受苦問第二句前心知非後心迷是其過輕微
而犯逆罪一劫苦者如人非人想亦應犯重一解言
煞人者前境是事不可學法又無其諫爾語是非迷
心犯輕此法可學又復設諫開示是非離復轉想猶
犯正罪又可破僧事大雖以心不稱境以前方便心
當於境故亦一劫不同人作非人想者以事輕故從
心結蘭不從境結如婬酒戒等亦以境上過多不從
餘想結罪若爾第四句亦應犯逆墮於一劫解言第
四句法雖可學亦有諫法然始從心迷是以不墮不
同二三方便內心知是其非惡心故破治心尤重復

是可學故不相類問所以無第五異見等者解言此
第二句以其口說望前方便心名爲異見望後說時
心名不異見若言異見不攝異見不異見異復不收
異見故二三兩句闕而不論　次第三句正以前方
便心迷巳五法爲是故言法想破後心說時知非故
言非法想說廣出其文如前無異故言亦如是　第
四句前後方便心迷巳五法一向謂是口說不乖心
見故言不異見亦不違心所安故不異忍情過輕微
不墮一劫作第二四句非法想上置不疑法想上安
不疑初句非法不疑說第二句非法不疑破法疑說
爲異第三句法疑破非法不疑說第四法疑破法疑
說消文輕重准如前說亦前三逆重第四句輕是以
文言疑不疑作四句亦如是若作第三四句者非法
想上安疑法想置不疑初句非法疑破非法疑說以
其俱疑無非法想彖是以不墮第二句非法疑破法
不疑說爲異由非法起疑無非法想彖過輕不墮第
三句法不疑破非法疑說爲異此亦不墮第四句法
不疑破法不疑說爲異是以文言非法想疑四句亦

如是。問第二四初句與前句。同何以別。來答不三異。故又問第三四中。第四與初第四。同亦何以來答以上三異。故然知第二四非法同前而異。後以不疑故。法異於上下。以法上疑。故第三四非法異前。兩以疑。故法同初而異。中以不疑。故此就初對非法。上作十二句。破初句法。竟自下各就第二句。上作十二句破於初句。故言亦如。是又解增二文。舉十八法。法言非。法非法言。法乃至說不說。倒說成耶。又增四憂婆問。齊幾名為破僧。雖破和合。僧佛言若比丘犯說不犯。不犯說犯。輕言重。重言輕。齊是名為破僧。和僧反說。故知不得專取此文。若比丘非法說法。即以第二非法說以為法。方名破僧。若說佛四依。以為非法。豈不是倒說成耶。是破。若作是說。於法上亦有十二句。合論更有一百八對。法十二句者。如前三个四句。各以尾為頭。次第倒說。即是更不須廣作。然直言各以尾為頭者。謚計理應云倒說第一四。為初四者。是倒說第三四。為第二四。以法上不疑非法。疑故然說是為非。故上三墮。第四不墮到說第二四。為第三四以法上疑非法上不疑。迷是為非故。四俱不墮。乃至第九對各作兩个十二。合二百一十六句

● 滅諍揵度第十六

凡鬪諍之興。乖理違和。惱亂僧眾。事成破僧。宜須殄滅。息彼不肖。方成護法匡眾之化。故須次明也。七種毗尼能除殄罪諍。名之為滅。所滅是何。所謂四諍。兩情乖背。彼此紛紜。名之為諍。能所通舉。故言滅諍。廣彰其相。集在一處。目曰揵度。故言滅諍揵度

就中文三。第一至草覆地毗尼。明能治藥。既有能治之藥。必有所對。故次第二爾時拘睒彌巳下。說事諍亦如是。正明四諍。是所治之病。既有藥病。若不相對。藥無能治之功。諍無可殄之義。故次第三若一比丘巳下廣明藥病相對滅之方軌

第一先解七毗尼義。九門料簡。第一列數釋名。第二辨體。第三得名。第四總別通塞。第五法體出不出。第六用藥對人聖凡分別。第七次第。第八能滅人多少。第九治人滅罪殄諍分別

第一門者。始從現前。終至草覆。中間有五。此是七藥

之名。先釋其名。言現前者。三法五法。體非過未。集而相對名爲現前。諍情消殄。故曰毗尼。言憶念者。淸人被謗。醜罪外彰。爲他所舉。而致忿競。僧衆思審。知其不犯。爲作羯磨。證彼淸淨。故言憶念。憶念滅諍。故曰毗尼。言不癡者。此人病時。實作不癡來不爲。亦被他舉。而致不知。僧知此人病時。雖作不癡不犯。爲作羯磨。證其不癡。無有實犯。故名不癡。作此法時。能殄於諍。故曰毗尼。次自言者。前人隱過。雖有三根。不取伏罪。而行驅擯。濫治淸人。聖制安令自說。名種方行治法。旣引伏罪。必無忿競。故曰自言。又橫諍他犯。以生忿競。要得前人引過懺悔。定罪輕重。方能殄息。名曰自言毗尼。言多人語者。謂有往復論義諍理。耶正別人。現前而未消殄。要須衆集。詳心捉籌。丟多人語。故曰多人語毗尼。罪處所者。此人實犯。爲他舉覺。前引後遮。而致不和。僧與作法。徵其前言。責罪之實處。故曰罪處所毗尼。草覆地者。或衆僧共犯。因評致諍。或橫評他犯。自言不滅。時已淹久。紛紜難息。若尋究答惡恐諍事深重。故聽二衆直乞歡喜。不說名種。迭相

懺謝。如草掩泥。諍情消滅。故稱草覆。母論如似以草覆泥。令人得過。不汙其足。名爲草覆毗尼

第二門定體者。若據七法。能令諍無之處。名毗尼者。毗尼名滅。謂以非數滅。以之爲體。若就此七。能得前滅。爲此七毗尼者。謂五法三法。爲七之體狀。所言五者。謂法毗尼人僧界。言三者。謂前五中除僧界二。餘三即是。總言五法三法。即不離五種現前。謂僧人界法毗尼。此等僧衆和聚體。如瞻彼說。言人者。起諍人在現前。言義往返。身口二業。作無作爲體。界者文言在內制限者。是無別行者。可屬故無別法。若據緣成假教。是聲性等爲體。若就所依。規圓分局相者。是無記色法。然是生善境界。法毗尼二。執正道理。諧和刋定。亦以聲性等爲體。今若隨相指事。以定七體者。先解現前。須爲四門。一解五法。二解三法。三五三同異。四乘明一切具法多少。先解五法。一列數釋名。二定體。及有無。三辨廣略。初門者。謂法毗尼人僧界等。是此之五法。各體非過未。對而殄靜。故曰五法現前。如下名爲五種現前。次定體等。言法者。謂定諍是非道

讚諸詶進否。者故文言好言教語。如法如毗尼。如佛所教。又言云何法現前。所持法滅諍者。是持謂持前定諍是非道理也。言毗尼者謂持前道理。勸受息諍者。是以下文言。此是法是毗尼是佛所教。汝當受是忍。是下文云何毗尼現前。所持毗尼滅諍者。是謂持此道理。勸受息諍。故五分云何謂毗尼現前。應以何法。以何律以何佛教得滅。而以滅之是毗尼現前。言人者謂一比丘。在一比丘前者。是又文云何人現前。言義往反者。是此能所合名爲人。若就別名。唯起諍行者爲人。唯就所爲故。或約能名人。故文言受儀者是言僧者。能斷事衆法者。是文言云何僧現前。同羯磨和合集一處。不來者囑授在前。應呵者不呵。者是言界者。謂攝僧分齊作法之所。者是文言云何界現前。在內羯磨作制限者。是此謂無結在標內作法。結成限約。故上來所辨。說之次第。若行之次第。應言僧人界法毗尼也。次辨有無者。首解毗尼。無故無別。體或言以法爲體。謂持此進不是非道理。令諍滅故。又言用上四法。能得於滅。謂以四法爲體。此盡不然。若

此毗尼是無。斯義可爾。今此毗尼是有。謂以道理正勸受息諍。故文言所持毗尼滅諍者。是但此五法並是能得毗尼。是以七中第一通名現前毗尼。然此第五者。據終得滅之處。偏名毗尼。非謂卽以無法爲體也。問如有法時未有毗尼。毗尼時。已是無法。如何現前。答一義以相續在現。故又可以餘四法對起諍人。一一皆現。故言五現。實不並起。故現第三廣略者。准於三法。此五法中亦要爲三。謂僧與人同是人。法與毗尼同是法。攝加界故三。但今法分始終。人殊能所。故廣爲五法。與三法不類也。第二解三法。謂法毗尼人。解義准前。亦有釋名定體等。第三有無同異者。別人滅中不秉衆法。所以非僧亦不假界。但有餘三。餘三何異五法中人。定是所爲。三法中人能所合名爲人。以不秉衆法。故五中法通語羯磨。三中法者定是語法。五中毗尼通羯磨語法。判諍無處以爲毗尼。三中毗尼亦定語法。判滅第四門。僧秉具五。三人下三。此亦位言。就僧秉法中。若爲殄諍具五。可知。非滅諍者。或四或三或二。言二者。如結大小界等。言三

者僧常行等言四者道俗位分道者如受懺處分離
衣六年杖囊等並須人現前故具四法爲俗但三如
學家覆鉢以不對作故二衆互治義亦同此次憶念
別相者能舉者執前三根恐有謗僭所舉者自准已
心僞彼治罰是故乖違能舉者憶念執其聞根證前
犯故所舉憶念思已清淨僧與憶念尋思此人是清
淨故證其不犯僧語能舉人言彼先被謗爲是外有
聞根我等共住知實清淨此彼無過是以文言云何
憶念毗尼謂此罪更不須作舉作憶念者是次不癡
者以病時作事能舉者執三根所舉人准已不癡來
不作彼此乖競僧知清淨不癡來不作故僧語舉者
此人我等共住病時作事不癡已來實是清淨此彼
無過是以下文云何不癡毗尼謂此罪更不須作舉
作憶念者是次自言者前人實犯爲他所舉但使不
引卽未得治恐濫罰清人故是以要待自言方得治
之故下文云何自言謂說罪名罪種懺悔者是又目
連觀察見彼比丘去佛不遠語言世尊已知汝便捉
臂牽著門外佛言不應如是若於異時亦不應如是

乖□疑後

令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已
去爲諸比丘結自言治滅諍應如是說自言治又容
二人橫諍他犯輕重未定僧今欲滅要取根本犯者
引過懺悔定罪輕重以滅於諍犯者非諍自言能殄
他諍者自言治是故文言自說罪名罪種懺悔者是
次多人語者以前別人現前未肯伏理僧爲差白行
籌以滅籌多表語故名多人語是以文言云何多人
語若用多人說持法持毗尼持摩夷故見論多覓毗
尼者處處多覓知法比丘判故名多覓毗尼言知摩
夷者是二部波羅提木叉次罪處所者爲他所舉初
引後違而生忿競僧與作法徵責前時所引罪發處
故曰罪處所凡言前引後違者前言犯後言不犯或
前言重後言輕者彼此忿諍僧今作法徵其犯處重
處是故總言罪處所也問同自言何以偏須實同前
引而不信後語者何答前引同舉者之言是故信
前後言違舉是故不信以其此人若無實犯初應相
違既前言同舉明知□違者不實故下文言云何罪
處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是次草覆此諸

比丘。皆共犯戒。或橫評他犯。現欲懺悔。執見相違。半見提舍尼。半見波逸提。正欲輕懺。見重者謂不滅。正欲重悔。見輕者復不從。即諍輕重。礙於懺悔。故聽不說罪名。類直相悔謝。如草掩泥。不簡縱橫。故稱草覆。五分作白二。羯磨草布地。悔過彼諍比丘。應盡來僧中。三乞。如是三說已。皆舒手脚。伏向羯磨師。一心聽受羯磨師唱言。大德僧聽等。白二滅也。此等七法。雖通用五法。三法而有斯別狀

第三得名。若毗尼總名。當體受稱。以其體是非數滅故。若就七法。能得他滅名為滅者。從所尅立目。亦可功能得名。若也七之別名。得名有四。現前一種。世局得名。不癡罪處所。從境立目。不癡本對於癡。本癡不在僧。約於前境。又從文言我今不癡。從僧乞不癡。故也。罪處所者。罪在前境。過不在僧。為他所舉。前引後達。作法治罸。徵責罪實。名當前人。故亦從境。念憶自言多人語。此三功能立目。如沓婆被謗。聞根外彰。為他舉發。而致不和。僧知清淨。舉者非謬。作法憶念。證彼清淨。情諍即滅。滅功由僧作憶念。故。故下文言。我今不憶。從僧乞憶念。明知功能。自言者。引過懺悔。能滅諍故。多人語者。廣集智人。捉籌表多人語。定理耶正。能殄於諍故。草覆者。就喻受稱

第四總別通塞者。於此七中。名有總別。謂毗尼是總。現前等七是別。各不相收。故若其據體。體有通塞。謂現前一法。體義通六。體狀有通塞。下六體狀塞而不通。問。云何現前體義通六。體有通塞。答。五法三法。義實該下。以名攝用。含收五十八現前。故然即於中有別現前。尊對言諍。故復體塞。問。相狀如何。答。現前五三二法可知。如憶念中。白及二羯磨。皆言諸長老不須難詰問我。乃至第三羯磨。誰諸長老忍已前。此是出不犯道理。諧調進不。謂是法現前。第三羯磨。誰諸長老忍僧與某甲作憶念者嘿然。誰不忍者說。乃盡結竟。此是勸受息諍。即是毗尼現前。即假僧人界登非五法義通。於下不擬。五法准憶念。以說自言五者云何自言。謂說罪名。說罪頭懺悔。謂是法現前。云何治自責汝心生厭離。正是諍滅之處。即是毗尼現前亦假餘三。故五祇律取自言者。恐未來世惡比丘誹

謗清淨不得自言治便驅出故罪處所五法者如白及二羯磨乃至第三羯磨誰諸長老忍已前盡是徵尋前言責罪處所此是法現前誰諸長老忍已後乃盡結竟是諍滅之所即是毗尼現前餘三可知多人語五者文言作如是語者捉不破舍羅作如是語者捉破舍羅乃至十三種行舍羅此是法現前別處數籌已若如法語比丘多者彼應白如法比丘多是毗尼現前餘三可知草覆五法如二衆各言共相諮禀乃至和衆白等謂是諸調進不法現前二衆各言長老我今已下乃至作草覆懺悔是毗尼現前亦假餘三法即是五法義通下六下六事別各不相通爲是僧法毗尼及人對下六滅非無有異尋相似說可以思知

第五法體出不出者先明出法不出法謂憶念不癡罪處所作法竟時諍情消殄即出法體餘四毗尼作羯磨竟時諍事未除但是方便滅未究竟故但列名如現前中雖作簡衆白等本未滅諍自言中受懺白多人語中差行舍羅人白二草覆和衆白等謂作此法滅未究竟故不出法次出體不出體者問如現前等四不須出法義或可爾此四毗尼可無諍滅之處而並不辨滅體者何答以定不定故憶念等三無三品流轉如憶念者不作不犯不癡者作而不犯人罪處所者亦作亦犯人用藥揩准即出滅體謂即法以辨滅體故餘四毗尼流轉不定如現前中三法五法三法乃至用多人語等若欲具彰濫於並用若復隨分少列又謂恒定是故總言應用現前自言懺中或對一二三四又就所引犯等輕重亦是不定多人語中三種行舍羅都辨十三故亦無准草覆地中用法應定然所諍不定或從自言流來或經行草覆故亦不彰滅處之體此言體者謂責滅之究竟處所

第六所爲人聖凡者阿含經要羅漢被舉得作憶念凡夫不得何以故凡夫有故犯戒羅漢無故犯但有誤犯故見論憶念毗尼者爲愛盡比丘下至那含人不爲凡夫諸律不分聖凡似得清淨者通行自餘或通不定

第七次第者。此七位二凡滅之來。從下至上。是以初四毗尼擬滅四諍中。輕微諍者作一憣。列即是對所除。除有一竟。第二下三毗尼擬滅上品難除之諍。作一番而列。即是對所除二竟。現前所以先者。以其現前。衆藥之本。又復言諍四中之初。先明現前擬滅言諍。輕微易殄者。覓諍第二。是以次明憶念不癡擬滅覓諍易除滅者。犯諍據三。故次第四明自言毗尼。據滅輕犯之。藥事諍通用。即以此四擬滅事諍易除之病。對上品中。多人語所以先者。對言諍故。罪處所以者。對覓諍故。草覆次者。除犯諍故。即用此三對事諍難除。故次第如此。因辨總別離合。戒以二分毗尼。如向所列二者。是對事即四也。文中隨名隨名有七。以名攝用故。又言一切滅滅即十四毗尼。或用相假即十三毗尼。以其下六各帶現前。故對事即二十六。又可四十四。八十八。離言諍爲三十四毗尼。謂獨現前有八十三種。多人語各帶現前。故即二十六并前八。故三十四。餘五毗尼各帶現前。即十遍前。以爲四十四也。又對事八十八。又可爲五十毗尼。及一百毗尼。

謂離犯諍中四種自言。及草覆假用。即十遍論。覓六及言中三十四。合五十毗尼。對事諍一切滅滅一百毗尼。此謂隨用離明。以藥殄諍有爾許種法。今但言七者。舉名攝用盡故。如一現前。即攝五十八現前。更無不盡。餘攝可知。故總言七滅。隨用一百也

第八能滅人者。現前自言能滅之人。義通三位。餘之五滅局僧方衆。所以可知人通塞。故法亦寬狹。此謂具法多少說者。即上二滅人有三。故法通三法五法。餘五局僧。故法唯五法。若用三法五法。相對說者。五法通七。故所以寬三。但二中不通故狹

第九治人滅罪殄諍分別者。通而言之。七俱殄諍言滅罪者。自言草覆罪諍俱滅罪處。所有罪而不滅除無罪可滅。治人不者。餘之六種。但使滅諍而不治人。以人無過故。諍是鬪亂。故須消殄罪處所者。將治人法以滅於諍。以人有違罪過。故亦治人亦滅諍。以治人故作法。竟時奪三十五。具行折伏。令其引罪已方得爲解。餘非治人。故不論須解。祇與作覓罪已。是比丘應盡壽行八事。一不得度人。二不得受具戒。三不

得受依止四不得受僧次請五不得作僧使六不得作僧說戒人七不得與僧答說毗尼八不得與僧作羯磨人十律作實覓羯磨亦牽三十五五分本言治有二種一可悔二不可悔不可悔者與作盡壽不可悔白四羯磨餘六無斯過故不是治人

次釋其文即爲七段現前自言多人語草覆此四不出法體故但有列緣結名餘三定故出法藥體其文各三謂列緣辨體結名俱不癡中略無結名也文中自言總言應不應理通七聚下是非亦然藥病相對中唯就可懺者說如對僧懺應攝殘罪以見文如此是以立義專言二人橫諍自言滅之理引通七但爲初二非可即了故闕而不論

第二次解所治之病於中文二初至呵責已先舉諍過白佛呵責二告諸比丘已下廣辨四諍體相差別初中文二第一起過文言比丘共比丘尼諍者不在四諍之限所以然者若比丘尼論義二衆既別復無破僧不在言攝又無共用藥滅故或比丘舉尼尼舉比丘亦非覓收或比丘與尼諍二衆犯或二比丘諍尼犯或二諍比丘犯皆非犯諍中攝或比丘與尼諍二衆羯磨亦非事收或二比丘諍尼羯磨成以不成此在言攝以得破僧共用藥故二尼諍僧羯磨亦爾五諍雖非四諍之限今文列者彰諍過故第二時比丘聞已下如來呵責

第二正辨諍中文分爲三第一舉數第二列四諍名第三云何已下廣彰其相廣中文四初至是爲事諍明諍境體第二言諍以何爲根已下至是爲事諍根解其四諍起之因本第三言諍是善不善已下至事諍無記約對三性通局差別第四言言諍已下簡定是非所以須此四文次第者初舉所諍之法即是境體既識所諍因何而起故須第二明其諍根雖知境因但諍是乖背爲唯不善爲說餘二故須第三義通三性三性之諍無不乖競恐成破損理齊須滅故並諍攝但三性之諍義含是非恐濫行法藥故須第四舉是簡非是者須滅非者不須判文雖爾先擇其義六門分別一列數釋名二辨體三得名四所以五次第六辨諍根三性是非諍有四種謂言諍覓諍犯諍

事。言諍者。理不自斑。藉言以顯。詳評是非。定理耶正。彼此諍言。遂成乖忿。名之爲諍。諍由言起。故曰言諍。覓諍者。內有三根。伺覓前罪。因舉詣僧。遂生其諍。諍由覓起。故曰覓諍。犯諍緣具。作過稱之爲犯。評犯生諍。故名犯諍。事諍者。已起百四十五羯磨。相別稱事。評事致忿。名爲事。第二體者。其義有兩。一者諍體。二者所諍境體。若論諍體。謂往復評理。舉罪輕重。乃至評事。以成此諍。正以色法聲性。及非色非心名句味。以爲諍體。其三性心者。助業之因。非正業體也。若舉十八所諍之法。謂境體者。對文以釋。第三得名者。諍雖有四。得名有二。言覓二諍。約因受名。犯事二諍。從境立目。前二約因者。謂由言覓而生此二。故曰約因。次二從境者。謂評犯事。以生後兩故。第四立四者。釋有二義。一解凡生諍之境。不出衆行二法。就行法中有二。一犯不犯行。二輕重行。若評此二行。理相是非。犯以不犯輕重等理。而生諍者。立爲言諍。若三根舉覓犯。以不犯舉來詣僧。不評理相而生諍者。判爲覓諍。若共評犯。作事不同。罪之輕重。而生諍者。名曰犯罪諍。就衆法中亦二。若未作百四十五。理相是非。立爲言諍。若諍已起事而生諍者。名爲事諍。若評餘六對事已未。故俱爲言諍。以斯義故。故立斯四。敗諍斯盡。亦可一方化相。故立四諍。第五次第。但理顯由言。故聖聽論義。因諍佛法。遂生其諍。是以言諍最在初。諍評犯義希。故在第三。事從三起。故在第四。第六門中若竪義者。四文之中先解定體。體中四節。即爲四段。下三各四類。亦同然。就初言諍有三。謂舉釋結。餘三類爾

正辨言諍體中文四。一起淨人文。言若比丘共比丘諍。言簡餘衆。故二引十八事。已下舉所諍境界。三若以如是。已下往復覓理是非。四遂彼此共鬬者。因而致諍。對第二、文即辨境體之義。若汎評十八理相是非而生諍者。並是言諍攝。若諍已起十八方生四諍。於九對中可爲三分。一謂犯不犯輕重兩對。約行法以辨。二約說不說衆法以明。三約餘六對。以說行法復二。若諍犯不犯。正生覓諍。或生言諍。若諍輕重。正生犯諍。或生言覓衆法中。諍說不說。但起事諍。其餘

六對多生言諍。先解第一諍犯不犯。若事一而見異
者。卽生言諍。如或爲他舉。或二人橫諍言不剃髮爾
抓者。有犯一人。言髮抓有命。不須剃除。不犯而生諍
者。謂迷聖教。要現前多人語滅。以藥來驗。故知言諍
如是。一切戒但是引所作事同而諍犯不犯理者。咸
在言諍中攝。云何生覓。若有三根舉彼前犯。或復淸
淨言已不犯。卽令前兩戒可前已引犯引重。後還拒
諍而生諍者。此是正生覓諍。謂須憶念等三滅。故方
是覓攝。次諍輕重生言諍者。云何生言。若諍前人所
作事同而見有輕重者。是知如人橫諍掘地之罪。一
言得提。一言犯吉而生諍者。是言諍攝。謂須現前等
滅。故云何生覓。若前人實不犯重。能舉有根說前犯
重所舉自言我不犯重。但犯輕重罪而生諍者。用憶
念滅。或癡時犯重不癡犯輕。仰不癡滅。或前引重後
言犯輕。用罪處所。除此諍輕重覓諍中攝。云何正生
犯諍。若二人橫諍前犯。如見掘地。一人言某甲地。地
想掘犯提。一人言前人想疑犯吉而生諍者。用自言
滅。或衆共作罪相朋。致諍各執輕重。或可自言不能

得滅。若深重不可尋究名稱者。草覆懺悔。如斯執輕
重者。正生犯諍。衆法成否事諍可知。餘六對者。謂法
非法。毗尼非毗尼。有餘無餘。麤惡非麤惡。制非制。常
所行非常所行等。咸是事一見異。故多生言諍。若依
明了論。定此十八法。與此少異。彼論言常行非常行
說不說。此之二對。是阿毗達摩教中所明。細解其相
前破僧違諫戒已廣說。若准斯理。全不得以說爲事
諍境。又人以常行非常行制非制爲事諍境。此亦違
論文。今依論解。覓犯二境如前。判事諍境者。取毗尼
非毗尼爲事諍境。以衆法爲毗尼。故釋義如前。其說
不說。迴入作餘六中。合爲言諍境。覓諍
第二辨中文三。一先明起諍人。二以三舉事。已下辨
所覓境界。三作如是。已下正明舉罪。闕少第四句相
違。第二境中文三。一以三舉事者。總彰所舉。二破戒
已下別列所舉境。三見聞疑者。能舉人所依三根。第
三正舉中依如是相覓罪共語者。正出舉語。不妄求
伴勢力者。求伴助。已謂舉者有稱。已伴故安慰其意
者。以方便濡言慰喻開曉。若舉作憶念者。引證安此

事者。安有根作事。不安此事者。不安無根。不作事不擬者。彰舉者。內有解慧。不脫者。爲顯舉者。勸辭汝若從我懺悔。滿淨得脫。若不從我。舉懺惡業所竊。故曰不脫犯諍。但有第二所評境界。闕右無餘三句之文。事諍亦但有第二。闕無餘三。把言諍中事作等。一釋。謂斷言諍時。用現前多人語滅。於中有僧衆單白差人白二。即諍此二。成不成義者。是中諍言事作。即斷覓諍時。有三。白四。即諍此三。是覓諍中事作。斷犯諍時有受懺悔單白。及和衆白。即諍此二。而生諍者。是犯諍中事作。此釋者。匪直理不相當。亦是敗諍不盡。又釋於百四十五。已起羯磨。但使諍成不成。理而生諍者。用現前多人語滅。是謂言諍中事作。如似一白。處作二白。爲他所舉。道此不成。所舉之人。自言初白自成。後白退作。而生諍者。亦在言諍中事作。如瞻波作非法別衆羯磨。七人共諍。佛判二人是法語。餘非法語等類。咸是言諍中事作攝。若有三根。舉彼非法羯磨不成有罪。所舉之人。或言不作非法。被謗有根。或癡狂時作。或前引後進。而生諍者。須用憶念等三。以滅故

類。諍百四十五羯磨等。並是覓諍中事作。若二人橫評他非法。別衆等羯磨。一人言彼惡心。闕一人言僻怠犯吉。事同而見異者。亦是言諍中事作。二人橫評他作非法別衆等羯磨。一人言此人惡心作犯。闕一人言此僻怠心犯吉。或一人言彼作非法和合羯磨。一人言彼作法別衆羯磨。或作羯磨已。衆共相朋而生諍者。此是事見俱不同。須用自言草覆滅。故類餘一切羯磨。如此起諍者。並是犯諍中事作

次辨諍根。根者生義。四諍之興。由斯起故。所以名根。言諍中三不善心三善心爲根者。謂內因爲根。故評四種僧義而生此諍。諍由僧起。故曰僧爲根。此就境緣說。故諍由人起。故曰人爲根。六諍所起爲根者。就業說根故。如中阿含說。一瞋戾不語。二惡性懸闘。三諂曲。四貪嫉。五無慚愧。六邪見。十八破僧事者。以所諍法爲根。覓諍根。初貪無貪等。謂此等心中舉而生諍也。舉僧犯故。僧爲根。僧犯由界故。就生諍遠緣說根。舉人犯故。人爲根。三舉事者。謂是所犯事。以其不諍理相是非故。無十八法。此覓諍者。但是犯不犯一

對故也。犯諍根。但有貪等。擽犯因故。若就起諍行者。亦應有三。善心僧等。如前說。三舉事亦如前。六犯所起爲根。約業具說。如僧六辨事諍從三灌前以說。第三三性者。言覓事。三得通三性。犯無善犯故。唯通二。若就諍行者。應通三性。言諍三性者。若爲名利。或折辱他心。勝負之情。論理諍者。是其不善。爲欲顯揚佛法。倩存覓理。不於利譽者。是言諍善。非前二心。即是無記。覓淨文二。初總舉通三。第二別釋通三。即以爲三。先解善覓。於中文三。第一總舉人善心伺覓。二以三舉事已下別彰覓事。三以如是已下正明其舉。言別彰者。以三舉事等者。廣前伺覓。第二內有五法已下廣前善心也。伺覓有三。一三舉者。總彰。二列破戒等。是別列所覓事。三見聞疑。見覓所依根。第二內有五法。廣前善心者。有二種。一出善心。前言善心如何是善。謂內有五法。第二以何知有此五法者。即出其相。以二義故。所以知善。一爲令前人自行淸淨。文言無犯等。二欲令於衆淸淨。外無見聞之譏。故文言莫令此人有惡名流布。第三正舉文義如上。次不善分三。初總舉不善心伺覓。二以三舉事已下別彰釋前。三以如是已下彰非法舉。別中文二。初釋伺覓文三。初以三舉事。總彰所舉。二破戒等。別列所舉事。三及所依根。二內無五法。釋不善心。有兩。一內無五法正解不善心。二明不善心相。有兩。第一欲令前人自行不淸淨。故文言欲令此人有犯垢穢不淸淨罪不出。二欲令前人於衆法不淸淨。外彰見聞之醜。故文言乃至流布。第三正非法舉中不妄求伴者。亦隨妄情。非法求助。不安慰者。內無五法。麤言呵責。作舉憶念者。妄引證明。安此事者。安無根不犯事。不安有根他事。內無明慧故。癡不脫者。非法舉罪。俱不免穢累故。無記比說可知。犯諍文二。初總舉章門。不通善性。二別釋有兩。初不善者。凡夫人學人。學人者下三果人。或以遍過故。或凡夫人犯通略廣。學人犯略也。無記犯者。謂凡人學人不故犯。及無着人犯。十律凡夫人三性俱犯。善心犯者。如新受戒比丘。不知戒相。自手拔佛塔邊草等。又慈心煞人等。不善心。瞋故犯戒。無記心犯者。非上二種者。是文中不論學人。憂婆問

羅漢三性心何心犯。佛言所有犯者皆是無記心。如羅漢不憶有長衣。忘不囑授。非時入聚落。是事諍隨三准說可知。

第四文簡定是非。是非者靜理之旨。是其言諍餘言餘諍則非言諍。伺覓他罪因生忿競。是其覓諍餘覓餘諍則非覓。訴犯致忿。是其犯諍。餘犯餘諍則非犯諍。共諍百四十五羯磨之事。已起成否。是其事諍餘事餘諍則非事諍。是非如此。先約言諍料簡是非。餘類可知

就言諍中文分為三。初言言諍等者第一先以諍言互對總為四句。第二或有言即是言諍已下對是簡非。開分七門。第三云何已下廣釋定是簡非之相。初文者是中四門。一言言諍。二言諍言。三言諍。四諍言。定文雖爾。然有人說此四句中為簡餘言。第一第三。以言即諍為簡餘諍。第二第四以諍即言。然此四中初二以為一對。後二復為一對。此二對中所以前對言即言諍。言諍即言為別。後故何故後對言即單諍。單諍即言為別前。故實理相似。為別二對。故有單複。莫不初與第三同簡餘言。第二第四同簡餘諍。此義不爾。所以然者。如第二句言諍言假簡非者。即應文云或有言諍非言。既云非言。若對此文如何得稱為簡餘諍。若簡諍者直應言道或有諍非言也。所以將言乃至簡非即棄言而獨簡簡諍。又復問云前對何以言即言諍。言諍即言。如何簡非直云諍非言也。故今更解此四前二一對。以言即言諍。以言諍即言者謂以通言別諍。遞相即異為簡餘言。次二一對以言即諍。以諍即言者。謂以通言通遞相即異為簡餘言。亦簡餘諍。云何此諍及言通別相耶。如第一言字通是非義。故別諍者舉四中言諍。故第二對通言如前云。通諍者直舉其諍。諍通於四。今不以言等別之。故名通諍。問此二對何異。異相有二。一者語異。如向所定二對之別者。是二所簡異。此二對中各以言對諍。同簡餘言。各以諍則對言所簡即異。故謂第二句以別諍對言使簡餘言。第四以通諍對言。方簡餘諍。故問若據後對。已是具足簡言簡諍。何勞初對。答若唯有下對。但得通言通諍簡異餘言。餘未諍未有通別

諍專簡餘言謂以通諍對言簡諍以別諍對言簡言故須兩對方可盡理若但一對簡異不周故爾本非對諍始終難易及云定諍多少等也

第二對是簡非開上四章爲七門者若據前門當相正解但應有四各舉非顯是具應成八謂上四句各舉一非故人云第二句舉非一門同第四門舉非文略不彰故但有七今解不爾初一下二此之三句並有舉非顯是卽成六門第二句者但出其是亦應舉非道云或有言諍非言非言者非餘不生諍音卽爲八門已云言諍復云非言恐濫不出故但七門所簡既異本不同第八若此同故不出者初句第二舉非義同第三簡非何以初句亦同舉非文共見語等二處同有若此非妨者第二舉非亦何獨略故知不爾其七門者第一或有言卽是言諍卽是初句爲簡餘諍故以言卽諍第二或有言非言諍舉非顯是舉彼妨言非是言諍顯前執言是其言諍第三有言諍卽是言卽上第二句彰其卽是應亦舉非或有言諍非言簡去餘言濫故不舉或可理不得舉第四或有言卽諍者正解第三門或有言卽上言字卽是諍者卽第三句中下諍字爲簡餘言故將言卽諍第五或有言非諍者舉非顯是還舉好言是其諍顯向惡言卽是其諍第六有諍卽言正解第四門有諍卽是第四句中上諍字卽是言第四句末言字爲簡餘諍故將諍卽言第七有諍非言者舉非顯是謂舉餘諍不卽是言顯示前諍卽是其言

第三廣辨定是簡非之相依向七門次第辨釋云何有言卽是言諍牒問初問次廣釋之若比丘等者舉起諍人簡餘衆故異類相諍非四攝故比丘既爾對尼亦然謂尼共尼諍謂今且寄比丘以說之云諍言者簡餘三諍以十八事者總舉所諍境界法非法等別列所諍以如是相共諍者總顯諍相互相鬭彼此不和總彰諍過各執已見不從他語彼此相非共相破毁故曰乃至不和是爲下結云何有言非言諍者牒問第二若文共見語等舉世間善言類比丘善言非是言諍是爲下結云何言諍卽是言者牒問第三釋結同前云何言卽諍牒問第四釋結亦同云何言

非諍牒問第五釋結誰前。云何諍即是言諍。牒釋第六。
云何諍非言牒釋第七。
次解覓諍亦應三門。一先以諍覓互對總爲四句。二對是簡非開分七門。三廣辨釋簡非之相。今此文中但有初總爲四句。一覓覓諍二覓諍覓三覓諍四諍覓。初兩一對通覓別諍還相即異爲簡餘覓。次兩一對通覓通諍還相即異爲簡餘覓亦簡餘諍。所以須簡者。餘覓不生諍理不須滅。餘諍以餘藥滅。故非此所收。若是覓是諍者可須憶念等滅。故須簡之。次開七門。次釋比前犯事二諍類釋理同。故言亦如上。
自下第三病藥相對殄滅方法。分文有三。第一至僧亦如是。汎明現前是非。第二阿難已下訖一切滅滅。正明藥病相對滅諍方法。第三憂婆離已下汎問自言如非以現前衆藥之本。故先料簡是非。非者棄捨是者隨用。至於對諍不復應彰。懸指上文省而義要。故爾。又下須問自言是非者以上未料簡。故初現前中分文有二。初至僧亦如是。汎明其非彰過使棄。二若比丘已下正明如法滅。是遮修言諍及言諍中事。

作此二由評理是非而生。其諍理爲教。顯是以三藏法師依教而判定理是非。諍情遂息。故屬現前。即能得滅。餘之二諍不評理相是非爲是。現前不能獨滅。要隨單方殄此。中現前汎明是非未有□當今欲解者。且撮一法以釋此文。非謂正滅言諍下品也。如一白處作二白即坐衆僧諍此羯磨。一人言初白自成。後白溭作此法成就。一人言作法不成。彼此忿諍逕人取判定其是非。非中十六句位分爲二。初十二句。三法非。次有四句五法非。三法非十二者。一比丘二比丘三比丘作頭各四句如文。故文言若一比丘者。謂斷諍人。次言在一比丘前者謂起諍人。能所言義往反合是。一人現前好言教語者。謂妄定道理諧和彼此。總舉欲作說非爲是。故若續者略舉所諍之事。非謂已治能斷事人非法。乃至非佛教此出所斷事。前法理實不成非法故也。彼作如是言已下說非爲是。故曰如是言乃至是佛所教。此是非法法現前當受行是妄勸忍領。此是非法非毗尼現前如是諍事滅。已下結其非法。謂前皆不成妄判爲成。不合聖教

正滅法軌。故曰非法。亦具三法。故稱相似。次有十一類。亦同然。次四五法非亦比前說

次辨如中亦十六句。初十二句三法如。次四五法如。一比丘為。一比丘中文四。一舉三現前。二若作如是巳下結成如故。三是中巳下牒名解釋。四若比丘巳下結發起人罪。初文三法現前者。若一比丘斷諍人。在一比丘前者。起諍人。以須人現前。故此能所合成人現前。二好言教語。巳下且約一事論之。如一人持欲忘而不說。便作羯磨。彼人言既不說欲。則衆不成。此人言。既至衆中。雖不說成。審諍此法。文言好言教語。先說是道理者。諦和彼此。故言如彼此。故言如法。乃至如佛教者。此舉所諍羯磨實成。故曰如法能滅惡生善。故如毗尼。稱於聖教。故如佛教。彼如是言巳下謂斷諍者亦印可前法為是。故曰乃至如佛所教。此是法現前。汝當受是忍可。勸受持流通。是毗尼現前。次結成現前。次釋現前。如文可知。四結發起之愆。三人發起。一即坐斷事人。二後來人。三新受戒。謂是初諍者。初者新也。謂對我後來等二人。我不在坐。望我應同未滅之諍。故言謂是初諍。佛判但使滅竟。皆是巳滅。非謂望巳不滅。故說為初。俱得提罪。次十一同前可知。僧為一。比丘分為四。一五法現前。二若如是巳下結名成就。三牒名解釋。四彰發起之罪。初五現前中。略無其界。三解現前者。言所持法者持前是非道理。故持毗尼者。持此道理。勸受息諍。故義往反以辨人者。容通能所。合以明之。僧現前者。謂和合者是。在內羯磨作制限者。謂作法界。簡自然界。故發起人四。謂加與欲後悔。下三類爾

次釋第二滅諍方法。對殄四諍。即為四文。言諍有三。初總問答用藥多少。簡餘五藥。故次阿難巳下別問別答。彰彌滅方法。三五種平黨人。下斷諍人優劣。前總問答者。問意既有七藥。未知言諍用藥多少。故曰幾滅滅。佛亦總答。此七藥中但用二種。謂現前多人語。故言二滅滅。所以爾者。解曰言諍由辭理邪正。法相是非。各言巳是。不能刊定。遂生其諍。然法相道理為教所載。是以三藏法師依聖教道理。刊正判決。用現前多人語。定理是非。邪正既分。諍情殄息。病藥相

當。故用斯兩。餘五非此對治。如覓中三毗尼。諍由人起。清濁未分。是以生諍。須用憶念。不擬定人清。罪處所定人濁。清濁既分。諍遂消殄。是彼對治。故言諍評理而生。若用憶念等三。雖可定人清濁。理相不分。猶自生諍。非此對治。故不須用。又犯諍之生。為諍前人犯之輕重。又由執犯。輒治生諍。故須自言。引過定罪輕重。若或相朋。遷歷年月。自言不滅。須用草覆。言諍評理。不諍罪事。不同犯有輕重。何用自言。草覆。又復理本清淨。何用自言。攬過歸已。理須顯彰。為用草覆。今此二滅。但是滅諍。不治人滅罪

次下釋文。如昔解。文三。初至僧亦如是。以單現前滅言諍下品。第二彼諍比丘不忍。第一僧已下。次以現前滅。言諍中品。第三爾時舍衛國已下。總用二藥滅。言諍上品也。此未必然。以其細論品數。從一次第。乃至多人語。凡重流轉。此九之中。若也理清。當處除滅。即為九處滅。如其不定。終訖多人語。三種互有流轉義。故欲言行籌。已自收取於屏處。若數不如法籌多應更令起。相遠坐。人人竊語。此是法語。律語。佛之所教。大德當捨非法非律非佛教。如是語已。復更行籌故。今解者。不須約上中下三品局釋也

大文分二。初明獨現前滅。第二爾時舍衛已下。用二毗尼滅。前文分二。初一問答。以上雖言用二。頗得獨用現前。不用多人語。不是其別。問佛。言有。即別問答何以不更問佛。頗有言諍用一多人不用現前耶。解曰。阿難已知現前是眾藥之本。故問單用其多人語。不離現前。故不須問。但多人語者。唯是能斷諍。僧有差別。故現前中。僧謂界內不盡集。唯白簡智慧者。斷多人語者。是僧皆集。不須簡別。可界盡集。唯除與欲者。已外斷理是非。與現前大同。故多人語不得別行二問言何者是已下。次一問答。佛生滅之法。驗隨能滅人。即可為八。初一比丘滅。二二比丘。三三比丘滅。四僧為比丘說。是中現前義如上。此處僧滅。五若彼諍比丘道路不得如法。已下說波逸提。如上異界僧滅。六若彼諍比丘不能中道。已下說波逸提。如上異界眾多三藏滅。七往二比丘已下。至二三三藏滅。八往一比丘已下。異界一三藏滅。此八能滅人中。若以界

丘滅尼

分別前四同界人後四異界人若約現前三五者初三後三用三法現前滅四五二僧用五法現前滅若人多少者初四從一至僧後四從僧至一今八分上下者不約法之三五不專約數多少及界同異但約三藏斷諍之人行解勝劣以爲次第也第一明一比丘滅亦爲四文一三覆現前滅二是爲阿難已下結名成滅三解現前義四應有發起之罪文略若一比丘等人現前好言已下至是佛教法現前既欲刊定先其出諍爲諍何等如下増十二中文同義異義同等四句刊定盡得今且寄遮性以論如竪義者言麤等性惡重媒房等遮惡輕論義者言既同一篇何有輕重是非未分而生其諍遝於三藏判定是非好言教語者謂依教判是非之語是法是毗尼者謂汎舉竪義者稱理合當能滅惡生善故言是法是毗尼不乖聖說故曰是佛所教彼作如是言等者謂斷諍者印可竪義法師爲是愜順佛意故言如法如毗尼是佛教上來法現前受是忍是者勸彼衆納安心勿捨此是毗尼現前餘義如上二比丘滅三比丘滅如上

佛語阿難下同

故並言亦如是第四僧滅分二初說僧亦如是對僧判滅二佛語阿難已下道路不對僧前滅前三處滅略無道路滅對僧前滅中約所爲境四有先對一人文四如上二三僧亦爾道路滅中文有前三略無發起此雖去譜餘處今若滑殄獨是前僧力故第五僧中文二初詑彼邊提如上僧而滅二彼諍比丘已下道路思量非對僧滅前文有三初詑捨此諍事付諍方法第二此僧應語彼比丘已詑下應作如是受諍教僧受諍儀軌第三受已下示僧滅諍之法付中有四初至捨此諍事說已諍起因本總由來意請求滅捨第二若長老不能如法已下正明非法滅諍令諍深重怖令如法滅第三不如法下欲明匪直生諍容成破僧住止不樂第四彼諍比丘已下結勸捨法初文有三第一從初至長老所申已來意於中五子句我此諍事總舉次說其因本故曰如是起等次僧作如是滅申前僧滅次我不忍可者申已不受諍未能息次是故等者結其來意第二善哉長老已下請求如法滅法望反前滅第三若長老能爲我等已下彰

◆淨道師

◆二上疑脫白字

已能捨受諍四句第一至滅此諍事不正明勸如實說我當量宜評其如法滅於中文四一長老諍事者對起諍人總舉其諍事若如是已下責諍因本三如彼僧滅諍者責前僧滅法四若能如實說已下勸依實說量宜評滅第二若長老諍事已下正明說不稱實不審得意判諍令淨深重怖令如法說第三非法非毗尼已下爲彰匪唯生諍亦容破僧惱衆之損釋須實意第四結勸受諍方法斷諍文兩一結前□第二正斷文四初至當作是滅諍辨正滅諍第二若作如是已下彰結名滅第三現前義已下釋現前義如上第四明發起人罪如上前滅中文四初說如佛所教安諍比丘處二若衆僧作如是念已下訖佐助此比丘簡能斷事人三若彼諍事僧不如法滅已下至亦忍可此事教僧進不四僧即應語彼諍比丘已下正明斷滅初安置諍人如文第二簡人文五一者明僧念評簡擇二佛告阿難已下制白簡集智慧比丘三若比丘有十法已下制具德人五分二語衆中各須出四斷諍事比丘皆二差此律七百事亦同彼祇律當先自思惟身力福德力辨才力無畏力事知緣起有如是等力前心識關諍事可滅四斷事比丘中已下作白賦遣三人三人如文五若斷事比丘坐中已下具足德人順正義者佐成善伴前爲白賦者雖爲簡遣不入斷事人限若在界內咸須取欲如七百中說道路不在僧前滅中亦四如上第六衆多比丘滅中廣明法式如上七八二所滅者准第六中說故並云亦如是又以六望七七望於八略無道路滅也」

自下第二用二滅滅文二初至呵責已舉彰過狀第二告諸比丘已下制用多人語前中文三初訖如上彰諍比丘不忍入滅於中初至不忍可僧滅諍事謂比丘不可前四能滅次聞彼住處已下不可以四能滅第二彼諍比丘已下舉以白佛三世尊已下呵

第二正教滅中文二初舉宗制用多人語立二章門

一應用多人語門二差行舍羅人者差人章門

第二有五法已下廣辨法式於中文二初滅方軌二有十不如法已下辨捉籌是非前中文二第一簡德差人廣第二差人門二有三種已下廣前用多人語

不等四字疑衍

已字疑衍

舊一作元

門於中文三一舉數二依數列其三名三云何已下
廣辨三相即爲三文第一顯露第二覆藏第三耳語
初顯露中文四初至如是諍事滅正彰滅諍第二是
爲阿難已下總結其名第三云何已下牒名解釋第
四若作如是已下結發起之懲滅中分二初至諍事
滅當處衆爲滅第二若如法比丘少已下外求他衆
滅前文有四一明行舍羅五種二應作二種已下制
作二種舍羅爲表是非二法故十律二種籌一長一
短一黑一白祇律亦爾五分如法籌不如法籌不如
法籌三作舍羅已已下行籌白法上來法現前四行
舍羅已已下如法唱滅此毗尼現前餘三現前可
知外求他滅中作亂已便起去任五德人相其進不
科作一種而去下三段如文
次覆藏次耳語此二種中准無顯露中第五句以衆
中非法者多是全非故耳語正滅中文應有五加一
耳語行法餘准前說
次明如非先非以如非中一列十門二云何已下釋
也白二白四異羯磨異者謂是全非不得行籌刊定

律卷第四十八

小犯者或念犯罪謂第五犯戒不故作容對手罪或
發心作謂起心欲犯此全非犯若評此等不合行籌
行即非故又言若評小罪或言對首懺或云何念懺
二俱是法若行舍羅定一是一非名爲小犯行舍羅
如法反非可知
第三斷事人如非文五一舉數二列名三云何已下
牒名解釋四句身不作口作等者如增四四斷事人
第四俱句身現惡口語指授與同見此言身口現惡
謂與非法人同見或身表同或口表同非好斷事人
餘句俱互准而可知四是中已下校量勝劣令處衆
斷理五是爲下結
第二覓諍文二先總問答用藥多少簡餘三故問所
以但用此四不須餘三者何解所論覓諍諍從人起
須用現前憶念不癡罪處所等定人清濁諍情遂息
藥病相當故覓不辭理非此對治何用多人語又復
不諍前犯重輕焉須自言草覆故但用四二別問別
答用藥法式隨用分三初現前憶念次現前處所問
所以不問頗有獨用憶念不用現前者以要假現前

是衆藥之本。故無此。問憶念等三不並可知
憶念中。先別問答。辨用之法。式多少分齊。二又問已
下正示法體。於中文四。第一正滅。第二若如是已下
總結其名。第三是中已下舉名解釋。第四結發起人
罪正滅文。三初至難詰不止。彰其諍過。第二阿難僧
應與已下聽與憶念毗尼。如上第三有三非法已下
辨其如非。先明三法非如。次辨五法非如。如文可知。
牒名解釋此罪不作舉憶念等。亦是毗尼現前不擬
准憶念說。次現前罪處所中亦四。如上。初正滅中三
亦如上。第三是非中。先就三法非如。先非後如。各有
九。三如文。若定如非多少相對。如瞻波中說。次五法
如非五非中。若本不自言。即無可緣。微責。故須自言。
若得自言。何得與罪處所也。答由前自言好解諱。故
文言不淸淨。謂實犯夷前已引。故不合治。取若文淸
淨者。好不合治。故治是非法。以諱罪故。故言此罪更
須作舉憶念者是
第三犯諍文二。初總問答。對餘諍。故辨用藥多少。但
用現前自言草覆等三。所以不用餘者。此中衆共犯

罪。諍其輕重。或橫評他犯緣紜長諍。僧若欲滅。要取
自言引過。即非濫治淸人。又知輕重。諍情息滅。若相
朋難滅。須作草覆。藥病相當。故用此三。既不許理。爲
用多人語。又已言評犯輕重。不諍淸濁。何用憶念等
三。第二阿難已下別問別答。文有其二。先問現前自
言。次問現前草覆。前中文二。初一問答辨用藥多少
分齊。次何者是已下彰用藥法。能於中約法分齊分
二。先對三境三法現前自言。二若欲在僧中已下五
法現前自言。今對能滅人分以爲四。如文可知。先對
一人文亦有四。一現前自言滅。第二若作如是已下
結名。二滅第三是中已下解釋。第四發起罪正滅中
此對首懺。故但得懺從殘輕蘭及人皮等蘭。提提舍
尼。餘非此對一人悔法。四如常辨。能所相對人現前。
二從始至如是三說竟。是法現前。彼應語自責汝心
等二。是毗尼現前。次對二比丘。次對三比丘。定文如
前。各具五法。其所懺罪。但得悔從事輕。從殘重蘭尼
薩耆。破僧遮方便吉羅等。餘非此。除次對僧懺。唯除
夷邊重蘭。四伴及破羯磨僧等蘭。及尼薩耆。破僧逆

◆文誤

近方便吉羅等餘非此對文位有四如上但正懺中五法一乞懺二受懺者白三正懺四呵責治五領受關無第二請懺主文計理應六於此四位類皆未二毗尼現餘是法現前第二現前草覆文二初一問答知用多少二又問已下用之法然文亦有四一正滅二結名滅三解釋四支起罪正懺文四初説不安樂彰其辭諍過第二阿難彼一衆中已下正兩衆遷相量可求作草覆第三阿難彼比丘已下制白羯磨和其二衆第四阿難是一衆中已下正制二衆各作草覆懺悔以滅罪諍毋言滅諍不滅罪所懺者卽前自言中罪自言不滅相朋難定者是而非一切且約如衆共食尼讚嘆食半見波逸提半見指授食提舍尼如是各執名種不定不得懺者故聽不説名種作草覆懺第一衆首應起作如是説諸長老我今此諍事謂牒前諍已所犯罪謂所諍罪牒重罪謂夷殘等屏不可懺又非對手滅法遮不至白衣家要須懺悔白衣非謝僧得了故草覆不滅亦須除之亦可重罪上諍草覆不滅故須除也作草覆懺者迭相辭謝自此

◆以字疑剩　◆此字疑剩

已外並草覆除

第四事諍以位別故須事總問此以然從三諍原緣別狀故總答言一切滅滅若更別問不殊前三隨種類所對故不勞別問又恐濫俱用故言隨所犯因辨諸部同異五分四諍一言諍二教誡諍三犯罪諍若比丘犯夷乃至惡説又若鬪諍相駡起身口意惡是名犯罪諍四事諍其次列藥現前爲初乃至本言治爲第七十律四諍一鬪諍事二無根事三犯罪事四常所行事祇律四諍一相言諍二誹謗三罪諍四常所行諍若辨藥病相對者五分言諍以二滅滅現前多人多人語行籌已若如法多用白二羯磨正滅教誡諍以四滅滅現前億念不癡本言治本言治有二種可悔不可悔不可悔者應與作舉磨不可悔白四羯磨犯罪三滅滅現前自言草布地草布地者鬪諍此比丘胡跪白僧言大德僧聽我等共鬪諍相駡作身口意惡業復作是念我等共鬪諍相駡作身口意惡業今事可於僧中除罪作草覆地悔過不今從僧乞草布地悔過如是三説已皆舒手脚伏向羯磨師

一心聽受羯磨師唱言。大德僧聽等。白二正滅。何謂草布地。彼諸比丘。不復說鬪原。僧亦不更問事根本。事諍者。僧常所行事。一切羯磨。及諸有所作。以此致諍。故用七滅隨事滅。十律鬪諍二滅。滅現前及多覓。無根諍四滅。滅現前憶念不癡實覓。犯罪諍三滅。滅謂現前自言草布。常所行諍以一切滅。滅祇律相言諍用三滅。滅現前多覓草布。多覓草布中。諍通道俗。共滅不諍事。唯道分滅。滅自言覓罪相。覓罪相與羯磨。竟奪八事。不得作。常所行事者。若僧所作事如法如律辨如法結集。如法捨如法。與如世尊弟子比丘衆所行之事。皆於七滅諍正一一事滅。相言諍中。拘睒彌比丘先諍水有無虫。草淨不淨。人有羞無羞等。因諍是法非法。乃至律非律。先以多人諭戒不止。次以草布地滅此諍事。若下坐有過失。應詣上坐所。頭面禮足言。長老我所作非法。侵犯過罪。我今懺悔不復作。上坐應以手摩頭扶起。手抱語言。慈命。我亦有過於汝。當見恕。若是上坐有過。應至下坐所。捉手言。我所作非法有過於汝。我懺悔不復作。下坐應起禮

上坐。如上懺悔。佛告阿難。此一切諍事。如相打搏牽出房種類兩舌無根謗。如是等。皆應如草布地滅也。此應草布滅。諍似有罪不滅也。明了論偈言了四羯磨。及寂靜衣。釋曰。律中說羯磨。依有四種。一依諍羯磨。二依善教羯磨。三依罪失羯磨。四依所作事羯磨。此四依羯磨由七種依寂靜所滅。一現前毗尼。二憶念毗尼。三不癡毗尼。四隨誓言毗尼。五罪惡毗尼。六隨多毗尼。七蹬草毗尼。由七依寂靜。云何能滅四依羯磨。若依諍羯磨。此以於罪不同執爲相。爲二依寂靜所滅。謂由現前毗尼隨多毗尼。若依善教羯磨。此以問難爲相。爲四依寂靜所滅。謂由現前最惡憶念不癡等毗尼。若依罪失羯磨起。此以牽出事次第爲相爲三。依寂靜所滅。謂現前隨誓言蹬草等毗尼。若所作事羯磨起。此以一切所作事羯磨爲相。如應道理爲七依寂靜所滅。廣說如律。應知此文初列四諍。次七藥。次以藥對病也。第三自言是非。問除六不問。獨問自言者何。答自除毗尼是非俱明。如草覆中除。重罪等自言之中。但舉其是。憂彼致疑。爲如法故不

明其非爲無非故所以不辨佛答非一切如法亦有
非法於中分三先明非法自言二憂婆離已下明如
法自言三時有比丘已下正明憂婆識自言得失亦
可對餘比丘卽出自言不成之事非法中分二先對
不犯非法二憂婆離是中比丘犯已下對犯辨非法
不犯中二初不作憶念作四十九句二作舉作憶念
四十九句以對七聚各作頭有七故有七七以實不
犯而自言犯故說非對犯分二初實犯不作舉不作
憶念作四十二句次實犯作舉作憶念作四十二句
亦對七聚雖可實犯以各引不相當故亦非法各作
頭有六故成七六如法中有二七句皆實犯初七不
作舉不作憶念反前各初四十二次七作舉作憶念
反前各第二四十九四十二以其各引過狀相當故
曰如法自言對憂婆離出自言不成之事如文可知

四分律疏卷第九末

◆恩疊疊下同

四分律疏卷第十本

沙門　法礪　撰述

●尼揵度第十七

次四揵度衆行之餘收上示盡者與大僧同已如上
辨不同之法更須別件是故次明若就法爲名應言
受戒法今隱法從人故言尼揵度於中分二第一至
受二根者戒明受戒法第二諸比丘尼聚在一處已
下尼之雜行

受文分二初至卽是受戒正明啓請受戒方便二何
等八已下正明受戒前文分二初至遶已而去自請
不許二爾時釋翅瘦已下阿難爲請前文分三先頭
面致請二佛言且止已下抑而弗許三爾時摩訶已
下不蒙允許致敬而退

次阿難請中文二初訖爲往佛所求請請之端序於
中文二初明愛道涕泣流淚阿難請由二爾時阿難
已下許欲爲請第二正爲所請於中分三初至則令
佛不久舉事直請瞿彰女人有過抑而不許二阿難
白佛言訖入正道亦如是舉恩養請佛言報竟三阿

難白佛言已下舉因齊果等請。就第一請中分三。先明直請。二佛告阿難已下抑止不聽。三何以故已下釋不許意。有其兩喩。前喩爲彰女人自行不立。故言女多其家衰微。後喩顯能壞他不輕。故如霜雹。次舉恩請。先請。次答。答有四種。一因我故知有三寶。二因我故於三寶生信。三因我故得受三歸五戒。四因我故所以得道。此非世間恩養衣食能報。彰已報竟。次因齊果等請中。先請。次佛言已下如來許可。以其功齊還等。理在難違。義無不許故也

第二正受文二。初至還已而去以敬度女。二時有餘女人已下羯磨受戒。八敬文四。初至如上說正是受戒。於中有二。先明如來說八敬及喩以付阿難。二爾時阿難已下傳授愛道八敬之義。前已解竟。二摩訶言已下歡情頂受說喩自慶不同。五十唯愛道一人得戒。祇律愛道五百並羯磨受。三時阿難已下傳授使了還來啓佛。四佛告已下彰度女之損。五分愛道復白阿難。願更爲我入白世尊。云我今已頂受八法。於八法中欲乞一願。願聽比丘尼隨大小禮比丘。如何百歲尼禮新受戒比丘。阿難復爲白佛。佛告阿難。若我聽尼隨大小禮比丘者。無有是處。女人五礙。不得作天帝釋。魔王。梵天王。轉輪聖王。三界法王。若不聽女人出家。佛之正法住世千年。今聽出家。減五百歲。若女人不於我法中出家受具戒者。我涅槃後諸憂婆塞當持四供隨比丘後。愍我故受。若出門見當牽臂言。大德於我有恩。乞暫過坐。使我穫安。若道路相逢。解髮比丘足布令蹈上。今聽出家。此事殆盡。阿難悲恨。我先不聞不知。若我先知。豈當三請。佛告阿難。勿復啼哭。魔蔽汝心。是故爾也。母論。迦葉因請度女人。罰擿阿難十事。一女人不出家者。檀越器盛食路側胡跪授與沙門。二以衣臥具求沙門受用。三儀應乘車馬。以五體投地求沙門蹈上。四常於路中以髮布地求沙門蹈上。五敬心請至家供養。六脫衣布地令沙門坐。七脫體上衣拂比丘足上。八常舒髮拂比丘足。九沙門威德外道不能正視。十不度女人。正法千年。今減五百年

羯磨受戒二。文初餘女受法。二舍夷拘梨已下顏貌

◆前等八字疑剩

端。正開遣信受。前文復二。初明受戒。前文復二。初明受戒。二拂去疑事。初文有三。第一至不應犯度沙彌尼法。第二聽童女十八已下至除為比丘尼過食受二歲六法。第三聽求和上已下。進以道法受具足戒。於中有三。第一至如是持正辨受體。二善女人諦聽已下。為說於戒行相。第三汝已受戒竟已下。結勸受持。初文復二。初明尼中作其本法。二辭大僧正明受法。於本法中亦有九文。第一先請和上。二次安離聞處。中及前二歲並牒二女。謂十八十二。此謂出法家語。故下問遮難中父母夫主聽汝不。若對前二女若行事時應局隨所問。不得一切總問。從度沙彌尼汔此受具。委細法式如尼律中釋。若至此中具解。理亦無嫌。佛為除疑。愛道及舍夷諸尼亦得戒。故通五百也

遣信文三。初遣信受。二世尊有如是教已下。料簡進否。初文有三。第一至白佛舉事啓尊。二佛言已下為避難。故開為遣使。三聽一已下。正為遣使本法中事如恒。既異。故不煩舉。直明諸大僧中法事應有七。一量荷淨穢。二眾中應差下。白二差使。口為差體。三受使比丘尼下。為彼三乞。四應戒師作白。文略不辨。五對眾檢校。文中但問字及和上尼學戒等。餘亦皆略。六正為受戒。文但白四。說相下事皆略不明。七彼使已下。直報令知。不同三律。計准餘律。要須具說大僧羯磨。方發得戒

次辨雜行等法。蘭若住處聽與白衣。寶聚落住處者為僧故。聽若房舍中不聽寶買等者。非為僧故。尼以不禮羯磨治比丘者。不違八敬。以佛聽故。若過不豫尼者。義則不合。文言打罵及詭語。此詭者違也。謂違理惡語。十律尼得與比丘作四羯磨。不禮拜。不共語。不供養。不問訊。比丘得與尼作三羯磨。受戒半月出罪也。或尼有過。為捨教授羯磨者。謂不教授。故不待更作羯磨捨之。今解不爾。又言應與作捨教授羯磨。既稱應作。明須白二。立制治尼。若言不須更作直捨。而不教授名捨者。眾犯可爾。或治一二三人。豈可餘尼全不聽教授。豈因一二三等造過。眾治他眾耶。故應作法治之。若沙彌沙彌尼等互過惱亂二眾者。直

治不敗者尊。亦與二師互治。如上十律。尼不得罵謗比丘。及出比丘罪得惱言。莫近惡知識惡伴類等。又言有比丘比丘尼。二人共戲笑言語惱亂諸比丘。佛言僧與是二人作惱亂僧不淸淨白二羯磨。與作羯磨已。是比丘有所噉食如偷盜。若是二人向僧懺悔乞解者。從僧三乞。僧與白四解。捨不淸淨羯磨。所噉食莫如偷盜。五分尼從受經。經中有麤惡語。聽書授。若不知書。聽隔鄣授。若無鄣。聽相背授。不應共比丘布薩。應半月請一比丘。令從乞教戒人。諸比丘不肯爲乞。佛言聽尼爲作供養鉢囊屣帶香油前後食。或未布薩爲白。或已布薩乃白。佛言不應爾。應於唱說不來諸比丘欲淸淨時。從起立僧前立白言大德僧聽。其精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧。足乞教戒人。若僧已差教戒人。上坐應答。從某甲比丘受。若無所差人有能說者。應答往某甲邊受。若復無者。應答言此無教戒人。又無能說法者。汝等莫放逸。明日尼問可否。還以此言答之。又尼聚落無比丘。阿蘭若處有比丘比丘尼。或道遼諸難不造。或彼比丘不爲和合。遂不得請自恣者。佛言聽隸若比丘爲比丘尼來聚落中和合自恣。後比丘尼請自恣也。又受戒中爲尼說八相竟。總說四喩。次說八不可越法。次說四依法。尼廁極深。捲手一肘。小作口。尼沽酒偷蘭遮。尼出息。關押油賣。蘭尼不唱。隨意食。食者口口犯提

●法犍度第十八

然威儀軌則。行之正要。能內攝心行。外生物善。因之爲法。此中廣明七種行法。非一集在一處。故稱法犍度。通相而言。無非是法。所以此得法名。餘不稱法者。解言。爲彰法相差別。故餘犍度。隱其通名。隨事立稱。此中隱別就通。故名爲法。就中文七。初至如法治正明客比丘法。所以先明者。然出家之士。是三界之賓。宜閑容儀。稱法而行。使內心淸淨。外長信敬。行之要勝。故須先明。第二自今已去爲舊比丘已下。教舊比丘。瞻客之方。第三佛在王舍城已下。正明大小便利儀式。祇廁不得在東方北方。應作而孔三孔。廣一舒手。長一肘半。第四爾時佛在舍衛已下。亦諸比丘乞食之軌。第五佛在王舍城已下。蘭若之法。第六佛在

律鈔第五十

王舍城已下受請行來進止威儀食上軌則此律應唱等得然後食祇律上坐不得隨食應待遍唱等得已食五十伽論並言行食已高聲唱僧跋十律又言待得遍聞等共望乃食第七佛在王舍城已下染衣等法

自下第四分

房舍犍度第十九

前明威儀法式造趣之行行不自成假資以立資道要用勿過房舍故次辨之於中文二初至畜杭已來爲上行人說樹下露坐等法稱彼性根遏而修道生聖之緣名爲聖之緣名爲聖種第二爾時世尊在王舍城已下爲次下人開畜房舍陰覆所居卽四依中若得長利小房石室得受等

第二段中文分爲六第一至隨意正明開受長利房舍之法第二爾時世尊在王舍城已下之相珍敬推年長宿應受上好房舍臥具等人第三時有居士已下至聽畜來雜明房等諸法第四羅閱羅已下前施是施後施非法第五佛在迦尸已下四方僧物不應分等第六佛在舍衛已下賞營事者房分之法初文分四初訖禮佛而去瓶沙王竹園施佛及四方僧二時諸比丘清且已下訖作種種房佛言聽作正明檀越作別房施諸比丘三時諸比丘欲作房已下至聽與水器共安一處廣時因房所須諸事四爾時世尊在王舍城舍衛須達長者已下給孤獨食爲佛營構精舍第二文受長者房施以偈勸嚫初一偈半房之功能弊潔總緣二持戒已下一行顯房所資行者成三學行三有半偈聖所嘉讚校量彰勝五分諸白衣以田宅店肆布施比丘不受譏呵言此諸比丘不堪受供養佛言聽僧受使淨人知第三文房中安隔著小沙彌佛言聽以斯文故似如同宿多房一戸無犯彼共女人上船疑佛言除直度若坐立若臥准此文說上同船戒似當尼女合制第四文所以布施之福不向佛聽法一步之福十六不及一者何答布施之業是福分義詣佛聽法開曉心懷令生第一解斷除生死是道分之善理不相並故言十六不及一分發心將聽猶生此福何況聞而信解如說修行對

須達長者偈分三。初有二句修道證滅故得安眠。次有四句斷集除苦故得安眠。三有二句結成安眠。以此義故我則異於是

第二五相珍敬文四。初至白佛舉過緣啓佛。二爾時世尊以此因緣巳下審比丘意解。三佛告比丘巳下訖可得流布舉下況上似如□況呵。四自今巳下辨應彰不應彰文二。先舉其緣。二汝等巳下明應禮不禮於中先明不應禮有四。白衣女人道俗位別故。二後受戒者大小異故。三犯邊罪等淨穢殊故。四一切非法語耶正不同故。次何等巳下次明應禮文有五。頭少沙彌尼禮人塔各六故十二種應禮。次小沙彌尼次少式叉應禮有八謂人塔各四。次小比丘尼作頭應禮有六謂人塔各三。故少比丘應禮有四人塔各二。故次亦應有五大者各作頭辨應禮。皆除當作小故所禮境狹文略不辨如大比丘應禮人塔有二。謂佛及佛塔乃至大沙彌尼應禮有十謂人塔各五。除當類故。餘可准此知

第三雜明房事文三。初羯磨檀越房與比丘斷理。二比丘作房訖。一切所須之具明爲房所須一切法事。三爾時世尊從毗舍離巳下明給孤長者以園施佛及僧幷伽藍中諸所須資具。五分不應溫室。講堂中剃髮。除老病聽溫室中剃髮

第四前施是施中初至若身汙舉緣。二世尊以此因緣巳下正辨前施是施言非法施者。然舊信居士割捨房舍施僧受用。要須三業清淨如法受畜。若三業不淨見有可呵轉施於後。不名非法。若不見可呵轉施於後即是非法。是以佛不定判。要遣羅侯聞前施主不見羅侯三業可呵。佛方始判名爲非法。是中先立非如二章門。二云何巳下先釋非法文三。謂舉釋結釋中有五章門。一一人。二衆多人。三僧。四巳所同部。立異部。此五若依文一門下各作四句合二十句。若以義求一門之下各五句合二十五句。始施一人後施一人乃至第五亦爾。但文略無次釋如法施受住門如文。亦三釋中五句可知

第五四方僧物不應分等者於中三。初至具白世尊舉過白佛。二世尊以此巳下總言僧物廣制不應。三

律卷第五十一

何等四巳下舉上四。分料簡不應。第二。又四。初總舉四方僧物。不應爲四種事。謂不應分。不應自入。不應置不應賣。以向但言不應作四種事。爲是誰耶。故次第二。非僧乃至一人。此三種人皆不應作。四。又未知成否。故次第三。此三種。人若各作此分自入。等皆不成此。謂不成分買等。故言不應以不成。故次第四者結罪。謂是惡心。礙僧受故犯。偷蘭。通結三。人此但覽。分。故來則得。重若爾。分覽爾賣買豈覽亦言得。簡答此等謂是惡比丘。詐假作四法。礙客受用。故此賣豈謫亦非永定成重也。第三料簡中別舉四分各對前四文。以料簡不成而結犯可知。十律畏客比丘。來以僧房臥具園林等分作四分。羯磨與四比丘乃至與一人。佛言不成。分不成與突吉羅

第六文二。初至佛言聽移正。彰營事人有勞須賞。二有五法已下約德以辨應否。若無營構之功。又無德行可嘉。不合賞勞。有比丘僧地中造私房。護不與僧應衆取地應語言。還僧地更無有理。以僧地入已。誰此於僧地中。私種所得。是非可知。祇比丘僧地中。作草屋時。上坐來次第付房。此比丘不與諸比丘。白佛言吉羅。若不爾者。應持草木葉。更餘處去。又營事人甚苦。先作求聽。次白三。與之得五年住自所作房。復應次第得僧房。若上坐來。次得者與羯磨得者。不應與若還行俱付僧。若還當取。足前日滿五分。經營王言我斷理反不得住。佛言應並功多少。極多聽至十二年。隨意樂住。白二。與之。十律若治壞房舍者六年住。若作新房舍十二歲。母伽二論俱十二年住。後隨僧處分。伽乞物不作房蘭。從僧乞已不作蘭。成他房自住蘭。若作未成自然。若自言我沙彌黃門二根。賊殺如捨戒蘭。就德中二。初至亦如是。應差不應差。文列分粥一小食二法。闍尼三差。浴會四。敷臥具五。分俗衣六。分七可取八。可與九差比丘使十差沙彌使十一。既言分衣具五法應差。明須差法也。十律分衣人具五德。知衣財一色二價三頭數四與未與五者白二差。復有五法。謂不愛等。乃至知巳分未分。又祇林中無比丘知時限唱時打楗推掃地灑塗治講堂食處。既人次第相續。敷牀榻無人教淨菓菜無人者

苦酒中虫。飲食時無人行水。眾散亂時無人彈指白佛。佛言具五法。不愛等應立維那。白二差之。隨有大德高明比丘不應作使。第二有五法分粥入地獄。已下約德有無以彰損益。釋前須差具德人故。

●雜揵度第二十

資道之緣。乃有無量不可別彰。統名為雜。故曰雜法。就中文二。第一至藏舉已來正明雜法應畜用不應畜用。第二爾時佛在拘睒彌已下正明大小持戒行法。於前文中雜無宗緒。具約為二。初至應以腰帶緊龍牙材上。宗明鉢法兼明餘物。第二世尊王舍城菴羅薗已下雜明諸事。前中文四。初至聽洗已用食辨其鉢法。五比丘問佛聽持迦羅鉢者。黑色鉢。舍羅鉢者。赤色鉢。第二時諸比丘髮長已下至彼著指印不應爾。雜明資具。言長一遶應剪者。非謂齊一麥得留此聽長一麥一剪。故如髮長極至兩指一剃。時至兩月。第三爾時世尊王舍城外道六師已下還明鉢法。於中文三。初說作眼藥已來。為賓頭盧現神通力取木鉢。故如來制犯不得輒現也。木鉢非法。外道儀式。現通取者無益。故制十律佛呵噴。已語言𢿙形擯。汝不應住閻浮提。乃往西瞿耶尼。又作佛事。因即制戒不畜八種鉢。金銀瑠璃摩尼銅白鑞木石鉢。畜者吉羅。五分木鉢畜偷蘭遮。餘同十律。第二時諸外道聞已下田制賓頭盧。故外道請捔神力。正明如來廣示神變化度之事。以有益故。及前立制。於中文四。初至轉增一倍。明說外道執制具念請佛捔試。二時王舍城其地廣博已下說從坐起去。正明外道檀越調伏受記。三爾時諸外道已下說從一日至十五日。遍六大城度集外道王及廣眾所度之境。四爾時世尊東面者已下廣現化度正反前制。第四日攤佛水一把棄之。前地即成大池。其水清冷無諸塵穢。飲之無患者。謂現八功德水。言八者。謂輕冷濡美清淨不臭。飲之無患飲已調適。八中前六是其水體。以不過四塵。故謂初三觸塵。美者是味。清淨是色。不臭謂香。七八二德水功能。文中但四。謂一冷二無塵穢三無患者。四門餘四也。第十一日神足教化。十二日心念說法。是應念等。十三日教授說法。一切熾然等。即是三

輪第四世尊王舍城瓶沙王聽比丘入宮已下遮辨
鉢如非尼揵始弊惡黑梨奢被石打煞佛言有五法
攝言得自申理不被若責一善說二法說三愛言四
實言五利益言說偈有五初一偈總誦五法次下四
行釋上總門初行釋善言次行釋愛言次行釋實言
次半說言次半利益言

第二自下雜明應不不應無漉水囊行中由旬若無
以僧伽梨角漉水應如句形若三角若作客墎若作
漉瓶若患細虫應安沙囊中彼以雜虫水棄陸地佛
言聽遮著水中祇燃燃不得九十燃持入當唱言諸
大德燈欲入唱已燃唱已入滅燈亦如是若滅者不
得口吹當以手扇衣扇其佛前燈者如目連五百問
中說五分不聽以佛語作外書語犯闌十律作毒聲
誦經犯吉羅母論比丘白佛比丘種種姓種種國土
出家用不正音壞佛經義願佛聽我用闡提之論正
佛經義佛言我法中不貴浮華之言語雖朴質不失
其義令人受解爲要十律六群貸白衣債時要索倍
者突吉羅若生物令投最若自投竄吉羅尼僧不聽

債僧房若尼債私房舍吉羅尼自作酒吉羅供養舍
利目連塔食不知誰應食佛言比丘若沙彌若優婆
塞若經營者應食次佛塔食佛言塔作者應食覆鉢
治

白衣文四初如上說已受教行謗二時沓婆已下如
來呵責第三佛告諸比丘已下作法治俗於中有二
初明作法治罰有三稱量一有五法者稱量白衣次
有十法已下稱量犯事第三如是作已下稱量羯磨
第二差使告知第四彼即言大得阿難如是便爲煞
我已下隨順爲解十律治時覆鉢白二解時名乞仰
鉢白四羯磨伽論覆仰俱單白法母論白四祇律法
豫優婆塞以解法故數共比丘論義得勝輕咲諸比
丘佛言與作覆鉢白四羯磨佛遣問一比丘曬義不
解輕咲此是羅漢更問一比丘甚解名義而是凡夫
佛言是故不解義者不得輕咲法豫懺悔佛言與白
四羯磨解杖囊羯磨三律並有乞詞所詞所以須此
嘿然者凡論衆法任持之本僧法既行和合爲先若
僧作非或如僧非等理宜呵詰但能呵者亦須進否

若言不鑒。物或無善伴。雖見其非義。應寢。嘿是以文言。舍利見衆僧。非法羯磨。無同意者。欲嘿然任之。佛言。聽何以故。恐僧別異。故又有應呵。以言鑒物。又有善伴。理必須呵。故下文言。阿泥樓馱。弟子衆中斷事捨不教呵。佛言。阿泥樓馱。何能教呵。豈非汝等舍利弗目連事耶。今此三五。前十嘿然。次五和合。所以然者。心見是非。寢不彰口。故曰嘿然。境心相稱。可之崇忍。故稱和合。毋論諸比丘。集作法事。不如法。衆中有見衆僧作法不成。此人若有二三伴。可得諫之。若獨不須諫。何以故。大衆力大。或能擯出。於法無益。自得苦惱。以是義嘿

次隨文釋者。若嘿非嘿。則前十嘿然。下五和合。若如非簡異。初五非法。下二五如法。此明非法。就心以辨不約於境。所以知者。以其初五作法成就。中三非法境有是非。而名爲五非。故知就心也。初句見他如法宜嘿。情和而心不同。自已得罪。名爲非法。次句是他非法。有同意伴。宜呵故。非嘿任。爲非。第三句偷蘭小罪。不合羯磨懺。除嘿任。不呵。故說爲非。第四句人不違集。隱嘿不呵。故非第五句說戒自恣。戒塲不集。獨知不告。成而說非。次五境有是非。而心如。故初句客有善伴。但言不鑒物。呵成乖破。爲和故嘿。是以心如次句言堪鑒物。但無良伴。呵亦無益。故亦聽嘿。下三准說如故可知。次五和合。初句如法應和合者。法事稱理。故曰如法。口勸助成。故曰和合。二嘿然住之者謂已心同。現相表和。三與欲者。形雖不往。遙表請和故。四若從可信人聞者。上來三種。心違是非。所以成和合。此第四心雖不曉。以從可信人聞。事如稱。愜理須和合。故亦趣集。第五先無在衆中。嘿然而坐者。前所明四集衆時和合。此第五。先在衆嘿忍僧所作。故爾。然此五中。第三情和。餘四身心俱和。亦可初曰即是應來者來。二五兩嘿。使成應呵不呵。第三應與欲者。與欲此五成。故所以名。如第二五者。心和故如前境有成不成。檢此和合。正是僧集。更無別狀。不得妄引正文以證耶義。增三中三種嘿然。一如而嘿然。二不知而嘿然。三癡而嘿然。對此寬狹者。此之三十五並三中初攝。故知彼寬此狹。廣說可知

自下第二人解不同。又說上來僧尼二部戒本明止持行。受戒已下至此明作持行。止作行成。必感其果。是以自下明大小二果。謂尅三明五種勝法等。今解不然。此中不欲明果報爲宗。以文不言果報犍度。正明大小持戒爲旨。是以文中爲諸比丘。說大小持戒犍度故爾。上二部戒本。舉十利果報。勸修止持。此中雖明其果。亦舉以勸修作持戒也。分文有二。初至諸比丘白佛已來先明不受八不淨財。展轉白佛。彰少欲行成持戒緣起。第二佛爾時以此因緣已下因前乘說大小持戒行法。緣中文五。初失王位因緣。就中有二。第一至沙門語處。王受比丘迎逆失位之因。第二便與諸婇女已下至往前取象失位之緣。第二時守象人已下失王位已。至拘睒彌國中祈願。第三即至夫人已下申者願。情釋龍許請。第四時優陀王已下正明請而許受。然不受八物。第五還至寺內已下舉以啓佛。第二文二。初先制名爲大小持戒。二如來出世已下正明大小行法。言制名者。受無優劣。持有增微。說爲大小也。亦可位別聖凡。具不具異。故言大小。若就相無相分。相心持戒解未圓滿。行未究竟清淨。名之爲小。無相已去得眞空無漏理解。資成戒品牢固。名之爲大。若就內外二凡。外凡未有理解資成。行體未固。稱之爲小。內凡已去片有理解資成戒品次勝。名之爲大。若約人辨具不具。則沙彌偸入佛法。受體未圓。行未滿足。者名小比丘。受體既圓。持行亦滿。故稱爲大。故曰大小持戒犍度

自下廣辨。於中文三。初至行大曠野正明大小持戒法行尸羅既淨。集生三昧。是以第二自見未斷已下正明修禪。第三彼得定意已下正明定有作用三明五通。前文復二。初至妨道法來先明凡夫小持戒法。第二彼於此事中已下聖人大持戒法。前文又二。初至諸不善事沙彌小持戒法。第二行則知時已下明大比丘大持戒法

沙彌中三。初訖閑現淨行先明教主德備十號。三輪生信之境。二若居士居士子聞已下訖入非家道明得信之士念欲出家。三彼於異時已下如前所念行出家之事。第二念中其文有四。第一先舉人生信敬

因而起念。二我今在居家已下念彼所厭。三我今寧可已下顯念所忻。四以信已下總結前三。若居士居士子等者。謂汎舉能信之人。欲明此等諸人聞佛說法。崇心欽重。渴法情慇。故曰彼聞正法而生信樂。體佛說意。深知在家迫迮。猶如牢獄。出家寬廓。事等虗空。故曰以信樂心而作是念。念體如是。次彰其事。故我今在家等者。謂前所厭。又言我今寧可已下等者。出前所忻。下結中以信結前初句。捨家結前厭。文入非家結前欣文

次行出家事中文二。初至入非家道與出家人同。除捨鬚好形同出家。二與諸比丘同戒已下法同出家。就前文中謂非生念時。故曰彼於異時。其文分三。初至皆亦捨離舉念中第二所厭以捨。捨有二種。一捨珍賂無常散壞。三毒因之以生。攢累行人。理宜輕棄。二眷屬已下捨其眷屬。非是伴。故羈繫行者。故須捨。割第二剃除已下舉念中第三所忻。謂剃鬚毀其形好。應法服。故以彰形同。如文。第三捨家已下結結中三句。言捨家結前行厭。言入非家道。結前行。故欣

言與出家同已下。總結上兩。自下法同略不顯受法直列隨行。其文有二。初列十戒。明不得作。謂止持之行。第二不取妻妾已下。遠離嫌。不聽畜貯諸物。十中前種姓惡。後六遮譏。初戒文中一往舉制。故曰不殺生。此不殺者。要離殺因。故曰放捨刀杖。謂離受畜田又起對治離。故曰常有慈心等。言慈念者。曠善根。言慚愧者。無瞋相應。數故由此不殺。故曰不殺生。略無果行。離盜中初不與不取等果行。離其心清淨已下對治。離婬中捨婬不淨行果行。離修梵行已下對治。離此二三對治皆是無貪。第四戒中有四。謂具離口四過。故來必具有七支之戒。今文列者為成離妄語。是以人解此等十戒已下通具非具說。故口中具四或可如此。今且存初解。成離妄語。故但無七支餘文可知。大比丘持戒者。若事應法不生罪累。名之為時。故曰行則知時。若事不應法。多生譏各者。故曰非時不行。衣之與食是資道之緣。儉則形苦。豐則長貪。理宜節量。趣得資身。无驅長道。故曰量腹而食。度身而衣。資道要故。外內須无。許無豐離。稱曰隨身。若有

貯積。則妨脩營業。言如除沙門者。謂外道沙門雖飽
食。終日無所用心。廢發信施。竟何所補。為彰比丘有
法。自居心悕出離。若有為作。如前便成。無異於彼。故
下十七事者。廣彰過緣。以明離行
次釋第二大持戒法。告為七文者。非今分為五。尋文
可悉。言文五者。初說善學止息守攝根門行。第二彼
有如是聖戒已下。說亦復如是內資知足行。第三比
丘有如是聖戒已下。說念除諸蓋精進覺悟行。第四
比丘有如是聖戒已下。說常爾一心。脩由念止觀行。
第五比丘有如是聖戒已下。斷除五蓋。行所以知為
五文者。咸以牒前起後。故如文可知。又此五行當分
成就。漸次未窮。故下文自見未斷諸蓋。令心染汙。慧
力不明。又前斷蓋示斷方法。自見已下。正明斷蓋得
禪。又可斷。故次下得禪
初文分三。初總舉宗彰心之所忻。二眼雖視色已下
對根別釋。三於如是已下。總結對根善學成就止觀
而行。初文四句。彼於此事中者。謂能守攝根門人。於
根塵事中。二修集聖戒者。明心忻習。謂於根塵事中。

方便守護。不合有染。故稱修集。三彰心離染。遠空無
性。不取前相。故曰內無所著。四行成資適。故曰安樂。
第二別對六根。先約眼說。於中分四。初眼對於色。故
曰眼雖視色。釋前初句此事中。二而不取相已下。釋
前第三內無所著。謂念捨智等。禁守根門。雖緣塵境。
不別違順境之義惡。故稱而不取相。不為彼染。故名
不為眼色所染。究竟對治。不為緣壞。故曰堅固而住。
第三無所貪欲已下。明行成資益。此第四安樂句。於
順緣不生樂愛。故無貪欲。於違境不生苦受。故曰而
無憂患煩惱。既無業身不生。故曰不漏等。第四堅持
戒品已下。正指護眼行體。釋前第二修集聖戒。對下
五根文列四句。釋上不異類前略舉。故曰耳鼻等亦
如是。總結對根中分文有三。謂法喻合。法中四句。第
一於如是六觸入中。舉根塵相對。內外二法。通名為
入。然內六根心心法等。託根而生。名入處。亦觸入處。
外六塵者。心心法等雖緣塵而起。不託彼塵。故外入
處非觸入處。今據總故。言六觸入。舉此六根識緣於
六塵。名之為中。第二句正明假名行者。謂是初文中。

彼也能𣽈六根之識。不起染業名為善學。第三護持調伏。正明所學止行。外防身口七支曰護。既離七非順本所受名持。復離意地三不善根名曰調伏。雖復離惡。若不修善。無以趣道。是第四正明止息修禪習慧。第一明其觀行。次解喻文。有四。初至象馬車與上六觸入根塵相對。喻二善調御者與上善學作喻。三左執控與上護持調伏止行為喻。四右持鞭與上止息觀行為喻。次釋文。平地交道喻於六塵。不取四為喻世間交道。象馬所遊之處。喻於六塵。是六根識所遊之處。如似交道。假名行者。𣽈於六根識等。六塵境界中行。義同駕象馬車。假名行人。能調根識象馬如似御者。念捨智等。控制六根。不起諸惡。離驅騁餘道。破輪析軸。修禪慧等觀行資止。能有所成。如右持鞭。至所趣。指下合中。初至亦復如是。總以合前二。次第別合。言於六觸入中。合前初句。三个善學。合前第二善調御者。護持調伏。合上第三左執控也。合得止息。合第四右持鞭也。

第二行門。先牒前行成。故曰彼有如是。乃至諸根二食知止足。已下正彰行體。於中分二。初法說。次喻說。法說中二。初舉其行體。謂知足行。故曰食知止足。二亦不已下彰受資人食時觀行方軌。於中文二。初至淨行教欲食與觀。第二故苦消滅下。釋立觀。三中下之二門。就明觀中。凡行者欲受食。先起三種觀門。第一應離觀者。於中一離食味。二離令身充壯。三離貢高憍慢。謂意直身力強。悅陵蔑他人。故凡欲食時。先須離如是意。故曰應離觀。二正事觀者。思已。所以須食。食者為除飢渴。趣得充軀。借離太少太多。以降飢渴。故不少。趣得充身。故不多。第三正事功德觀者。思已食食。一為令身久住。以揣食身無食支持散壞。故二以身存。故得修清淨梵行。此是受資之益。次持此法科釋下文。文中還三。第一亦不貪味至憍慢來。是初應離觀門。第二取自支身令無苦患。謂離多少苦患。即第二觀門。第三明修淨行者。即第三觀門。觀法如上說。次故苦已下第二總攝上受資等意。舍利弗阿毗曇云。何斷故受。不生新受。若人飢渴。能生身心苦受。是名故受。若食過度。即生身心苦受。是名新受。

三譬二

若知足而食得免舊飢名斷故受無過分苦名不生
新受今此文言故苦消滅者是斷故受新苦不生謂
不生新受既不多少故言無有增減言有力者謂以
自支身故言無事者謂無增減多少苦事故言令身
安樂者謂身不壞散得脩清淨梵行故第三喻中分
二先與第二觀門得自支身合無苦患作喻二與第
三觀門得脩淨行作喻但順此二門即總釋初門彰
有所喻初文中先喻四句一男子女人喻僧尼行者
二喻飢渴故名身患瘡三以食資養故喻以藥之塗
四除飢渴故喻瘡差次法合可知第二喻文先喻四
句一喻僧尼受資行人故曰譬如有人二喻內資之
食故曰膏油三喻報身故說爲車四喻爲求大果積
行方臻故稱爲財物故從凡入聖故言欲令轉戴有
所至到法合可知
第三行門先牒前二行如文二初夜已下彰第三行
體初舉四時分齊以明策進略無晝日中二時二若
於晝日已下次第牒其四時以釋精進文相可知
第四行門先牒舉前三如文所列次常爾一心已下

示一作爾

正彰第四行體於中先開二門一明動靜常攝故曰
一心門二修四念處觀與法無差故稱心無錯亂門
二云何已下牒門解釋先解第二四念處門謂身受
心法此是四念處觀觀五陰故觀身不淨觀受是苦
觀心無常觀法無我遣四到故慧爲正體從境受名
故有此四又言念者從伴念數受稱故曰四念處身
念廣文言內身者自身也自觀此身三十六物九孔
常流甚可猒患淨相不可得故舉身念處自非精進
善修對治無由能成故曰精進不懈正觀既成離於
淨倒故曰念無錯亂貪欲對治故偏彰名調伏慳貪
世間憂惱若觀已身不淨或著他身又須俱觀內外
皆令不淨觀行方成觀身既有內外等別餘二類然
故曰亦如是二却釋初門常示一心於中文三先法
次譬如已下喻說次比丘亦復如是已下合喻
第五行門先牒舉前四如文二樂在已下彰第五行
體於中文二初至水塚間先出修道處所二彼乞食
還已下託處斷蓋其文復二初至繫念在前斷蓋方
便二斷除已下正彰斷蓋文有其三初法次喻後合

今以斷似

法中五蓋者謂貪蓋一瞋二睡眠三掉悔四疑五一先辨離合貪瞋疑三是使性故獨為蓋餘二是纏輕微故二二合亦以對治同故次辨體性合用三十煩惱以蓋體謂總有七煩惱貪嗔睡眠掉此五通五種謂見諦脩道即成二十五疑唯見諦故四悔局修道故一此之四一復是其五以五并前豈非三十次辨所蓋此五覆彰故名為蓋謂三行貪瞋鄣戒掉悔障定睡眠鄣慧疑一通蓋三學行次釋其文對色貪故修不淨觀對財貪故修少欲知足行此行既成不為貪蓋所縛故曰斷除慳貪能治之行不與所治同體故曰不與俱慈悲觀成斷除嗔恚等餘次可知次喻亦五初喻貪蓋假名行者為貪心策役不得自在義同於奴貪能驅馳行人有自在之義如似大業厭貪修道斷蓋斯盡不為貪心策役義同與姓對治之行由厭貪而生如以大家與姓安隱脫奴彼作是念者出觀之心慶已得度不復從彼貪欲第二喻瞋瞋心劫人善財如以債主又如有人喻假名行者厭嗔修道義同舉他財物精進道故曰而行治生善根增長故曰能得息利無得道正除瞋蓋不復劫人善財故曰還本既畢解脫道累外而起故曰復有餘在假名行者以法自娛故曰足以養活妻子下出觀自慶其文可知第三喻者定除掉悔故曰從病得差定味資神內心怡悅如似食飲消汜心悅形暉故曰身有色力第四喻者眠蓋所纏如牢獄慧解一與斷睡蓋斯盡故曰從獄得出第五喻疑假名行者修三學行善財以自資養義同多持財寶生死無岸稱為曠野慧解一與斷疑蓋斯盡故曰不還賊劫

第二修禪初文三一除鄣得禪有三謂法喻合第二此是最初已下約數次以結第三何以故已下釋得所由除三應三應亦名爾但二三兩文少釋得所由又第四禪中二喻二合二別也

第三五種勝法及以三明五勝法者身通分三第一從實報四大色身化作化身四大以定心清淨見能所四大各異次辨化色無化心次廣明身通經舉自在次天耳次他心此五文中初勝法有三一牒前定心依定得法文三謂法喻合喻中有三稍儀廉喻實

報身刀蚍及衣喩於化身第二是名巳下約數次以結第三何以故釋得所由次無化心文三如前化色無別心依於實報色心以定心見彼化身四大殊依於實報心謎了了分明此心在此身依身此者謂在依於實報故緊此身者謂化身四大緊心謎次下三勝法文亦應三略無第三釋得所由第三勝法喩有四重同喩自在次辨三明文三如五勝法五百結集法毗尼

自下第三流通分所以知者如來出世隨根施化利潤塵沙今感盡應遷將歸泥越委囑迦葉憂婆阿難欲使採佛成言載傳竹帛利益末代元付之意為其流通故所以知於中文二初五百七百後代結集以明流通條部巳下佛現在時付囑流通所以後代之事反在前明佛現在事迴於後說耶蓋是集法者意情見不同如五分說此五百者律末而明為表末代方有此故十請名之為序為表由結集故三分之文於玆流演有發起義故稱之為序本此律置在正宗之下佛流通上為表結法上收正宗下攝流通義勢

蠅蛙珍

切蛙切

之便故在此說前中先明五百次辨七百此二何殊略有六異一者意別五百為止諍等七百為擅行滅淨二所集之法寬狹五百通集三藏七百局集毗尼三時節有異五百佛去世後當年結集論其七百佛去世後一百年後為跋闍子彌諍方興四處所復殊五百在王舍城迦蘭陀竹薗賓鉢羅窟其七百者在毗舍五集人不同數有多少五百者大迦葉憂婆阿難等七百一劫去離波等六重不重異五百重集故前後合有一千人七百無重也先解五百結集法毗尼者能集人數集佛所結戢之竹帛故稱結集運行二教俱是行之軌則滅惡之能是故總稱名法毗尼所以須此結集者略有五義一順舍利弗請故二不違佛勸請故三順佛付囑意故四為止諍故是以下文句令外道以致餘言沙門釋子法律若烟五為遏惡比丘以成善故如文為跋難故可知文中分二初至不燒自然正明俗人殯塟閣維崇修福業是結集緣起第二時大迦葉巳下恐法隱沒結集法藏修行智業次釋初文諸善比丘聞佛涅槃傷失法益諮參靡

所念法情懸不覺自投於地惡比丘聞佛涅槃轉生歡喜慶巳得脫無人遮制彼佛在時制御我等是應爾謂止持戒當修是不應謂止犯戒應棄是應作謂作持戒當脩是不應作謂作犯戒莫犯也今既去世任我所作何斯快哉起下結集之緣迦葉至世尊舍利所棺槨自開現足者如付法藏云迦葉說四偈超越三界衆永渡生死海寂然無相願微妙難思議佛日甚明淨能除癡闇冥積劫脩苦行誓渡諸苦人云何於今日棄捨本慈悲全身處金棺寂然安不動唯願天人尊顯現金色身普令一切衆與起無量願迦葉請巳方現雙足者爲今五百比丘覩變致敬以得道故又今依足跡尋求故也女人汙足者爲表滅法之相也佛事巳訖迦葉又說三偈如來足踝滿千輻相輪現指纖長柔輭合網縵成就大悲濟衆生斷世衆疑結是故於今日頂禮最勝足我證四眞諦說佛功德聚巳讚嘆供養宜還斂足入說如是巳然始闍維十律舉佛舍利入拘尸城新論義堂上諸八國王集兵圍遶奪取舍利姓烟婆羅門語諸王言如來

◆炭壘炭次闕

◆覺道學

大悲何有戰鬪諍佛舍利因分八分與八國王即爲八塔盛舍利金瓶九爲瓶塔闍維之炭十爲炭塔

第二文三第一至令在數中恐法將滅關集智慧結集人數第二諸比丘皆作是念巳下料理房舍資道之緣第三時大迦葉巳下正明結集第三文中跋闍子比丘說偈生阿難厭離心上三句示所應求有三初句所託靜緣次句示所求滅果次依禪發道第四一句譏其所作次因生厭離頭未至枕證第四果復說一偈上半自言證果非難爲給侍佛故寄居覺地下半絕離生死得安隱眠

第三結集文三第一至白如是單白和僧第二時阿難巳下刊定是非滅諍除罪第三時大迦葉巳下正明結集五分大迦葉爲第六上坐

第二文二初滅諍諍者謂諍雜碎戒然諸比丘言各不定迦葉衆宗之人將欲結集恐廢大事理須刊正故曰自今巳後共立如是制限佛所制者集佛所不制者不集如眼𥇒入見佛波逸提者是問何等是雜碎戒耶答大迦葉猶作如前立制不皆刊正今所請

◆離疑雜

立。恐不當理。第二次除罪者。母論若外道聞諸比丘捨雜碎戒。便謂已制微細戒相與俱捨。謗言如來弟子。悉捨微細戒。但學四重。猶如火烟。怱生已滅。何名沙門。以是義故。尊者迦葉。罰阿難七突吉羅。爲顯不捨微細息謗故爾。問五篇之內。不具此七。何名已制。答篇自雖無事。已有故。又問迦葉立制。佛所不制。共不應制。今者七罪。豈非擅行耶。答一以事先有故。不名擅制。又可二大士共爲影響。爲示不捨•離碎而不集。在篇限故。不乖前制。大德迦葉。總攝教相威儀違失結過遺懺。阿難實自不犯。以得果故。爲是常就內心自省無過。•信於迦葉教相有違。尋即悔過。爲顯不捨雜碎故爾。七事如文。祇先結集。次罰七越毗尼。並是憂婆離罰。一請佛度女人。二不請佛住世。三脚蹋佛僧伽梨。四佛索水不與。五不請微細戒。•六以陰藏示比丘尼。七諸力士母啼哭淚墮佛足。不遮。爾時阿難不受二罪。一請度女人。三世諸佛皆有四衆。故二不請佛住世者。我是學人。爲魔所蔽。故是中五罪。長老如法作。五分•先集三藏。竟次迦葉罰阿難六吉。一

◆佛上疑有五字　◆自疑有

不問小小戒。二脚指押佛僧伽梨。三請度女人。四不請佛住世。•佛索水不與。六女人先禮佛舍利。•恐其日暮不得入城故。十律六吉。一不請微細戒。二不請佛住世。三足蹋佛足衣。以大風卒起。更無人。是故蹋。四佛索水不與。五請度女人。言三世諸佛皆有四衆。何獨今無。六以陰藏相示女人。令女人厭女身。後得男子故。大智論迦葉言。汝更有六罪。一請佛度女人。滅正法五百年。二佛索水不與。三不請佛住世。令法滅度。四足蹋佛僧伽梨。阿難言。爾時大風吹來。墮我脚所。非不恭敬法故。五佛陰藏示女人。•而不遮者。欲令女恥女人形。脩佛相故。而總言汝•自六吉罪。今當懺悔。且就四律。若據四分。七罪之中。五罪貫通四部。謂除侍者一罪。不同三律。三律無故。女人汙足。不同十五。二律五分。於五同罪上加一。聽女人先禮舍利。十亦五同。第六加一。以陰藏示女人。祇則六同。唯無侍者加一。以佛陰藏示比丘尼。故成五七同異如是。正結集中文二。初大迦葉五百人。先對憂婆離集毗尼藏。次對阿難集餘二藏。十律集一法竟。迦葉次第

◆曰鄭二本疊衍

◆行鄭一作竹木

問五百比丘言爾答言爾文言如初分說等者非謂佛現在等時有是分名可指盡應律主譯律之家不能繁文略指之毗尼有五一比丘律二比丘尼律三一切揵度四條部五毗尼僧一故曰都曰都爲毗尼藏修多羅藏五者謂四阿含并雜藏合爲修多羅藏阿毗曇有五一有難二無難三緊四相應五作處合爲五是阿毗曇藏

第二更爲富羅那等五百人重集前後千人七百結集於中文三第一至分之正明吱闍耶說十事言是清淨第二時有耶舍伽那子下爲欲刊正是非久招治罰應生諍訟第三伽那子作是念已下簡集智慧詳定是非斷滅諍事刊定律教正是結集使正法久住

第二被治中初作遮不至治差八德送懺謝白衣因令彼信謂引受發戒緣佛說四過四喻等若持金銀決定知非沙門法耶我作是說聽爲行第草木故求乞金銀終不應自受取金銀此是爲餘衆事營福得求故言我作是說等五分我雖常說須車求車須人求人隨所須物皆聽求之而終不得受畜金銀珠寶下有五偈誦前過喻等於中分三初兩行三句誦沙門四過於中分二初兩行誦前沙門作前二過二次三句誦耶命一過第二次有三句如是巳下誦前日月爲四事所曀喻第三一行半舉前法中邪過於中分三初三句具癡貪所役造上四業次有一句非但造業亦不能進道末下二句懲招來報

次復重被不見舉治斷諍文二初至不得和合佛法事重廣集智人刊定是非使耶法不行正法興顯就此門方解十非三門分別一定十非倚傍之相制成非故此之十非皆倚傍聖教說相似文句言佛聽可故一言二指抄食者謂已是其少欲非是一揣食等四種多食言不犯之足以其文無制二指故也制言亦犯所以爾者凡食制後坐若欲更食開餘食法即是餘法本爲對治再食之貪今既再食不加餘法明是犯限誰問多少是以文言足食已捨威儀不作餘食法提故言乃至不作餘食法以是故制二村間者本制僧食及以聚落須作餘法村間非是得食之處

文中不對村間合制。我今村間食者。應不犯足。制言亦犯。以是後坐。亦開餘法。餘法對治再食之食。但是再食。雖同村之內。外是以文言足食已捨威儀。不作餘食法。咽咽犯提。故曰乃至以是故。制三寺內。者以見僧破已。後耶正既分各作法成類。如滅言諍中。既出三人不足斷淨人數。應同破僧現簡數。外別此三人應不犯別。故言寺內答不同正耶。今此犯別。所以爾者以闕德。故不在斷諍人數。是比丘故別之犯別。前滅諍中略。故不言取欲。今此七百文言。應羯磨差二三比丘。取諸比丘欲。又以說欲文中不除被簡人。故又言六群別房說戒。佛言不應。應和合一處說戒。故曰乃至如布薩中制。四後聽可者。執前與欲。後作羯磨得成。我今先作羯磨。後與欲者為表。於和先後何殊。明知亦成。故曰後聽可。制言前和合。後作法義順無疑。前作後和者。以作法時情隔。是故不成。是以文言寂靜眾僧有事。異比丘白佛。病比丘不來。佛言應與欲。以彼先與欲故。故曰如布薩中制。五常法者。如儉開八事。此非常開。計以為恒。故曰常法。制言非恒應

觀倚多羅。檢校法律。知應不應。是以文言。佛告阿難我以穀貴時。慈愍諸比丘。故聽內宿等八事。今故食耶。答言故食。佛言不應食。若食如法治。此義如藥法中。制六得和者。以見蘇油得食不犯足。謂其略者是蘇蘇種類。和蘇而食。應不犯足。亦可見闍尼和成石蜜。體壞不犯。謂略和蘇。亦應不犯足。答言如不作餘食法中。制此既指彼文。將知法。闍尼等。須作餘法。中油蘇等與時食雜。故即是此和也。七共宿鹽得食者以見鹽。故形壽藥於鹽。不犯宿觸。故制不得者。如文時六群以共宿鹽合食食。佛言不應共宿塔食合食故曰如藥揵度中制。又復文中唯開盡形壽藥。故五分云。鹽薑合共宿。八飲闍樓酒者。五分謂之未熟酒也。今言得飲者。以見木汁元無不醞釀。又時促未變漿。故聽飲。即說元醞時久變成等者。還是木汁不異何不得飲。故曰得飲闍樓酒。制言不得飲。若漿所攝聖者聽飲食。若也元醞或得變成。是酒所攝。聖不聽飲。是以上文八中前四假。無似酒之狀。並不聽飲。故曰乃至如婆伽制。如犍揵度得菴婆羅菓漿。佛言聽

飲若未成酒聽非時飲成酒不應飲若飲如法治十
律聽住處淨我等住處聽作酒飲九得畜不截坐具
者准益縷之相不截不犯過量坐具不截而畜亦應
無罪若准不襟亦得起非制言不得畜要須截令應
量是以文中量者長佛二搩手廣一搩手半更增廣
長各半搩手以佛言制量故曰乃至六群比丘制
十得畜金銀執受寶已捨而付俗俗還付我聽爲彼
故學我令雖受一法卽作彼人物意受明知不犯制
言若寶在彼邊可容不犯一往卽作彼人物意受者
寶在我邊與跋難自受置肆上何殊故曰也第二須
知攝諍謂二指等八諍犯不犯寺內後聽可二諍成
不成並是事同見異故又下滅中篇集智人五法現
前滅故知並是言諍所攝假許被治羯磨者言諍中
事作也
第三定其名種是中事十種七犯名有二謂唯遮提
吉羅言種七者初二及第六和此三是足食種三四
兩事別衆種福是內宿過量坐具飲酒受寶常法一
事若言常法執俗時所作者既教是非不驗得吉還
是種七故今解常法謂令開入事種自四謂不受惡
觸自內二義合前便有十也
第二正滅中分三初說諸上坐皆集明作自隨人取
欲第二時一切去上坐至令衆人皆知明在那梨林
中屛處斷理滅之方法第三彼諸長老皆往巳下對
大衆及諍比丘前五法現前滅欲令大衆咸知其非
辨非從是故五分離波多問一切去上坐言鹽實合
共宿淨答不淨問何處制答王舍城因綠若比丘制
問犯何等答犯宿食提又問兩指抄食食淨答不淨
乃至犯不作餘食法提後坐食淨越聚落食淨亦如
是又蘇油蜜石蜜和酪淨不答不淨問云何答非時
飲之答不淨乃至犯何事犯非時食提又問餘閻樓
羅酒淨不上坐問云何答言釀酒未熟者答不淨乃
至犯飲酒提又問作坐具隨大小淨不答不淨乃至
言犯提又問習先所習淨不上坐問言云何答習白
衣時所作上坐言或有可習或不可習又問求聽淨
不上坐云何答別作羯磨然後來求餘人聽答不淨
乃至言犯何隨羯磨事又問受金銀及錢淨不答乃

◎一譯巳與二字

至犯尼薩耆謂下十非譯問竟。共遊都集。後於大衆中。更一一如上問答。下一譯巳作是。離波多唱言。我等巳論毗尼竟。若佛所不制。不應妄制。若巳制不得違。爾時衆中一切去上坐。百三十臈。離波多第二百二十臈。三浮陀第三百一十臈。合有七百。祇律畢汙一非。謂布薩時教化金銀資物。受巳各分耶舍共之。起諍。得擧羯磨巳。求衆多衆德集結毗尼藏。巳驗。巳驗無斯理。方制受金銀

爲非條部巳下。明佛現在時流通。於中分二。初條部者。正明憂婆是傳持之主。諮問犯等決疑抑滯。第二從一巳下。就數限約迭相屬者。以明流通。言條部者。條牒上部所有疑事。一一諮決。使識相傳持。故曰條部。問。諸經之中。皆問名巳。然後流通。此律所以不問名者。何答。脩多羅化相之教。明理淺深。得名不同。乃有無量。故須問名。定其宗方。此律行教局毗尼藏。更無諸名之濫。故不須問。於中廣問初四戒。第二篇中但問其六。自餘悉略。不淨行戒有烏鷄揄完女人。衆而不遮。不犯者。主作捨心。成屬飛禽。復無盜人物心。

◎業疑樂　◎又字疑衍

是以不犯。不同置盜胡桃。主既不知。無捨心。故後作人桃想取。是以犯重。又解他腦子獨子等。皆無盜損之意。唯有慈愍之心。故亦不犯。後有心。故是以後犯盜戒第二。若作女想取男物等犯者。此於男女上心差。恒有盜人物心不差。故所以犯。此女作彼女想等此亦緣女名想差。人心不差。故佛言遮者偷蘭遮。謂善心息偷蘭。雖此不直五。以本損處滿五。故成重。爽至此直五者。亦以本損減五故。蘭至此分之人不滿五通作一分者。以教他業中滿五。故又但損主滿五故不須約人得滿不滿。如燒埋等。但成損五。故盜輕重者。義如上釋。欲盜他衣錯得巳衣。蘭者。謂是境差蘭也。巳衣全無罪。以非生罪境。無別損。故幷得巳衣蘭者。謂欲取他二衣。但得一衣犯重。幷錯得巳衣由巳衣。故不得他衣。亦是境差蘭也。再盜不滿五者。以前後合制犯重。謂是一主。又又心續不斷。故合成重如其異主。或可心斷。但犯輕蘭。以二業各不滿五。故時有比丘犯盜取物。而奪彼盜者物。疑佛言波羅夷執此文四分制。後一入賊手。爾不得奪賊。此義料簡

＊詑一作記

如前盜戒中。說盜心倒易他外分。齊佛言舉齊下三句須定便波羅夷。如分物共他記數。物先我邊。若盜取詑數齊欺他取物。故夷。非謂盜齊分物。舉分物舉則未犯也。又言倒易者。若受犯物移已。得入未得數。若付他物移未得入。已得數坎。次盜他分物齊者。如記數多取令使少者。是轉側他齊者。卽上二事未離故蘭。守視及則與比食得受者自盜。屬已便是巳物。是故比丘取之無犯。但莫教他無根取他食。疑佛言夷者。師不遣取。故曰無根擅越邊作盜心故犯重。亦可師不遣取。故曰無根擅越施與師。竟於師處心取以犯重無根取他食得提。者他不遣取是曰無根。所稱人邊作親友意。故不犯重誑擅越取妄語故提。以慈心憐愍小兒意。無盜損之心。是故不犯。凡人或難高勝比丘者。爲彰無盜損意。故五分阿難遲六年不共布薩。祇律七年妄語戒。第四時有擅越比丘語言常爲汝說法者。阿羅漢已下有二十句。並結蘭偷前之十句。稱阿羅漢。後之十句。稱佛弟子。聾闇爲異前十句中。初四句比丘語擅越。言爲汝說法。是羅漢次

數至汝家。次數坐汝坐。次數受汝食。不了了。故得偷蘭。次有六句。擅越語比丘是羅漢者。脫衣著衣坐起上下等。比丘卽現相不語。疑偷蘭。次後十句類亦如前。此二十中。各前四句。關了了知解二緣。比丘疑犯不犯。佛言偷蘭。各下六句。現相不語。前人生疑未知比丘爲我故現相。爲當不爾。同闕二緣。亦得偷蘭。無皮宍骨血。是女不產者。謂是化人

第二篇漏失。若乳間腋下。乃至若持口中。如是一切。若道想若疑偷蘭。若非道想。不疑僧殘。驗斯文說。亦須境想。以階輕重。此中四句如上麤語說者。第一句不能一切供養。不了了。蘭第二句女人知意。云一切能供養僧殘。第三句汝一切能供養。唯此不能供養。女人不解。故蘭第四句女人解意。答言此亦能供養。僧殘。毗尼增一。言毗尼者。謂舉一部之都名。欲談收大數。約數法連持。使法相無遺。以彰付屬。以一爲本。一上加一。故云增一。如是乃至二十二。然文中越十四十五十六十八十九二十二等七門。不能煩多。故所以略謂以一接一切一法。二接一切二法。三法巳

下乃至二十二類亦同。然有人亦有科文生起者。此是數法與一法門相當者。集在一處。豈有次第。故知此難。今就大文約增數制。爲十五段。先就增一中分文。解釋於中文二。第一初至給孤獨薗正明其序。第二世尊告諸比丘巳下指出所聞耶正之法。汝等應信捨惡行善。此卽是所信如是之法。前中文二。初如是我聞證信別序。第二一時巳下發起通序。所以如是名別。一時下通。以其如是唯望弟子稱說。但是證信經後事故。一時巳下經前事故。若望當時。卽有發起之義。今傳法者引來。復成證信。義有兩彙。故名通序

先解如是等言。五門分別。第一有之所由。第二須有之意。第三置之廣略。第四置之處所。第五正釋文

一有所由者。何緣得有此言。大智論云。佛是一切智人。自然而出。不隨他語。不從他聞而說法。何故言如是我聞。答曰。是阿難等諸大弟子。當說何緣說者。以佛教故。佛何由教。阿難請故。復何緣請。由阿泥樓馱教。故彼何緣教。由見阿難心憂惱。故阿難比丘。何故憂惱。由見如來般涅槃。故佛將涅槃。在雙樹間。北首而臥。是時阿難親屬恩愛未除。心沒憂海。不能自勝。阿泥樓馱遂開覺阿難。汝是守佛法藏人。不應如凡夫人。自沒憂海。一切有爲法。是無常相。汝莫愁憂。又佛互付汝法。汝今愁悶。失所受事。汝當問佛涅槃後事。我曹云何行道。誰當作師。惡口車匿云何共住。佛經初首作何等語。如是未來世事。應問於佛。聞斯語巳。悶心小醒。得念道力。助於佛末後牀邊。以事問佛。佛言。我過去後。自依止法。謂四念處。莫依止餘。從今巳去。解脫戒經。卽是汝大師。車匿比丘。如梵檀治。若心濡善。復應爲說法。卽可得道。我三僧祇劫所集法藏。是法門初。云如是我聞。故今相傳。將宣佛經。同有如是我聞

二須有意者。佛本何緣教置此言。爲生物信。如是等言。云何生信。阿難等自巳信順佛語。道佛語是佛語。是故令他衆生同巳生信。我聞之言。云生信阿難等。自是不足之人。若言此生。是巳所說。人多不信。由言此法從佛聞。故人皆同信。生信如是。信有何義。而爲生信。信者乃是入佛法初門。接法上首。

凡入佛法。要先起信。故經論中說爲信手。如人有手。至寶聚所。隨意採取。若當無手。空無所獲。如是入佛法者。有信心手。隨意採取道法之寶。若當無信。空無所得。故爲生信。此謂信正。恐是傳者之言。故今置如是等言。爲此人說。若也信耶不信正者。以如是言。勸信不足。要須廣現神通。爲說因果道理。方可生信三麗略者。問一切經首有一如是。以證一部。以人時處事但是一故。或一部中置多如是。如人時處事各各異故。如阿含經等。今此律禁。婉於一代。復人處事別。所以不說隨戒立多如是。但有一者。何一義解言凡言如是。證信爲趣。若多如是者。謂表方不等。故但立一。若以人時處事別故立多者。卽有前濫。故又可依如大毗尼藏及以別傳。皆戒戒有如是之證。但恐文煩。後代略去　第四問所以至此方言如是。言者答以增一初攝法斯盡。勸信義具。文則省要。大化得通。如是故略。問所以得在增一攝義方具者。答增一中云。見衆過失者。總收一部。乃至二十戒行所防。違相斯盡。以一義故者。亦總舉一部制戒之意。元爲十

益功德亦同。以此一言。該收一部。但增一是佛所說。卽信一部。文省勸要。是以在此置之　次釋語辭。憂婆離云。佛語爲如是。指出所聞之法。說當宗方無顚倒。過曰如。如說者。是故曰如。是此約法釋。若就傳持解者。憂婆離所傳不異佛說。曰如。如說者是。故曰如是。此如是之教。親從聖說。故曰我聞。問佛法中一切法空無有吾我。云何而言我聞耶。答佛弟子。曾深知無我。隨俗法說我。非實也。如以金錢貿易餘物。人無咄抗。法應爾故。我亦如是。於無我法中而說於我。所言聞者。從緣和合故聞。謂耳根淸淨等。聞而言我聞者。由假名行者康耳根等能聞。故云我聞

自下通序有三。一時。二化主。三處所。言一時者。之爾時之別。反指往昔說聞之時。故曰爾時。次佛者化主。能說法者。亦是能付法人。佛義如前說。次列處所。故曰舍衛乃至獨園。准下文中。爲諸比丘說耶正法。亦有從衆略而不集

自下正出所聞法體。於中文二。初先勅聽審思。聽若不審。心有謬聞之失。錯傳之過。是以將說。故先約勅

端意專心聽法故曰諦聽言善思者勅其意地以其學而不思則罔知爲使思量簡擇故也言念之者勸憶古知新令翫習在心使不忘失如說修行故第二比丘已下正辨耶之法分文有三第一至受持正明耶正之法欲使識耶合棄曉是使修故第二告諸比丘已下明佛說法元爲十益汝等但能背耶修正必獲十利持者之益若不能背耶修正唐損道法不如捨戒還家以體自處是以第三告諸比丘已下捨戒之相初文分二第一至受持總說耶正勸修勸捨第二佛言若比丘已下離明法毗尼等非之相就總明法毗尼中文有其四第一至以滅正法倒說者非彰過勸捨第二若比丘隨順已下至正法久住順說者是令法興顯舉是合欣第三是故已下舉益勸修第四佛說如是已下聞法欣慶頂戴奉行

先釋初文四句一舉耶說主謂若比丘二明說耶乖正故曰說相似文句謂言同意異等如調達五法人法中容可憶不憶等如二三衆多和上七非羯磨七百中十事之類等是三彰邪法礙正故曰遮法毗尼

法毗尼者義有多種所謂修多羅理教爲法行詮爲毗尼二就行善中自行有軌名法衆法滅惡稱爲毗尼三就衆中法所秉羯磨不爲除罪滅諍判以爲法能除罪滅諍者字曰毗尼今且寄第二對論之調達五非耶法興顯令四依正法隱曀不行名爲遮法七非羯磨不能滅惡生善執以爲是令法和合不行名遮毗尼四此比丘已下彰耶說之損損中有二一者損人謂耶說人搆已耶心外化群品故曰令多人不得利益人我俱壞迷墜生死故曰作諸苦業二障滅法謂耶法曀眞隱沒不行故曰以滅正法二順說者是亦有四句如上謂說四依爲是五耶爲非稱法如談無頗到過故曰隨順文句以順說四依故曰同一和合不乖衆行法相故曰不違法毗尼第四彰正說者益益有二種一者益人以已所得益潤群品故曰利益多人同登出離故曰不作苦業二能顯正法使正教被時光顯於世千載不墜稱爲久住是故已下結勸是其上來耶說者有損順說者有益故汝等冥各稱法如非勿令增減舉益勸修就第二離明耶正

中有三。第一至受持離明法非法耶正。第二佛告巳下離明毗尼非毗尼如非。第三佛告巳下離明制非制於此三。中各四如前類而説之。不煩更辨

就第二大段中文二。第一先舉制戒之意。一一舉未即是十个一。第二爾時佛告巳下將斯制意。約戒別以辨。次將其爻出家僧尼起業。自纒流轉生。死故稱過去。上違略作罪者。是自類制戒之意。故曰以一義故制戒。戒者如下所辨。即是上文。然後爲諸比丘結戒。欲令斷彼有漏法。故次約戒曆明事實無量。如一部重。輕衆行之。法咸招十利。今且略舉。事未必盡。謂呵責羯磨巳下至出罪有三十。雜明衆行二。次四波羅夷巳下即是大僧戒本并前合彰二百八十。戒舉前十利。一一各有十个一。法然呵責一法。廣説其相。故曰乃至受持。第二乃至巳下並是略舉。亦上如巳言撿挍法律所制者。謂鬧他説巳。尋撿三藏教法。驗其是非故也。言制梵罰者。謂梵檀治人。嘿擯也。言制戒者。謂一卷戒。制説戒者。謂是衆法説之識。則布薩者。謂二三人説也。制布薩羯磨者。謂僧説戒也。自恣亦爾。制白白羯磨者。謂單白法也。所以重言白白者。爲簡白而非羯磨。今此單白。即表宣遍稱之爲白。能有成辨之功。復名羯磨。故曰白白羯磨也

次辨捨戒有十九个一法也。亦可十九事。中各有十个一法。謂由教比丘捨戒之方。得使去來有益。亦招十利。故文無者略。增一之中大文有九。第一至受持耶正之解。第二佛告比丘破戒墮二道巳下耶正果報。第三告諸比丘有二種謗如來巳下明謗非謗。第四有二衆巳下是非二衆。第五有二法疾滅正法巳下明正法住滅。第六比丘有二法舉巳下明上來耶解之人作法舉治。第七有二法增長有漏巳下辨有增不增。第八有二語巳下捨戒之相。第九如來出世見衆巳下正明制戒持戒等益

初文有六。第一至得作羯磨。總明邪正之境。即是二處。第二復有二事巳下離明邪正之境。謂是二事。第三佛告比丘有二見巳下正明倒説上二。以成其邪起於罪諍。第四有二毗尼巳下滅上罪諍對治之藥。第五告諸比丘有二種人巳下雜煩惱人。彼此想惱。

彰屏露下

到說倒下

第六有學比丘已下正明三學進修之方。先釋初文犯有衆多。以輕重往攝。無不統。故舉一輕二重。謂夷罪爲重。殘等爲輕。或究竟是重。方便爲輕。或約性遮。若順說此二名爲正。見倒說斯兩。卽成其邪。以其緣生邪正之解。故說爲境也。下言二處者。謂指此文舉其輕重爲彰屏露二處。其輕重不出屏露。屏多生重。露多生輕。但舉二處之是重輕。故爾亦可指此輕重二法生輕重二行之所。故曰二處也。輕而有餘者。謂自行中非一生。永彰。故其中有二。一得善果有餘。二隆惡果有餘。由非彰。故復應衆法。故言輕者得作羯磨。相對應言。復有二事。一重而無餘。二重者不得作羯磨。但文略。次二事中更二事相對有六句。殘有五句。次下各漸少一。汁有二十一對二也。既多少不約何故言亦如是者。解言非謂數齊。盡是二二相對。不殊。故言亦如是。次二見者。到說上二。以成耶見。見必乖。理障道之重。故言有二見不應行也。可爲三分。初約十八法以起見。釋不異上。舊法非舊法者。猶是常行非常行也。次酒見非酒已下十七對。以起二見。八漿停留遥久。飲則醉人。名酒。未變是非酒。今說已變爲非酒。說初未變以爲酒。故曰酒見非。非見酒。漿未變時非時受用。得飲說爲非飲。已變故不得。非得受用是非飲。說爲得飲。食者飯等五正。佉闍尼等是非正之說可知。聖教開聽雖作無罪。故名爲時。如功德衣倫開八事等。是聖教不聽作則有罪。名非時。如過五月及豐時等。是卽說可知。衣藥等物應法受畜不生罪過名之爲淨。見作非淨。畜不應法。理是不淨。見以爲淨。亡人物重輕之說。故難見非難者。八難事起能損身害命。於道有礙。名之爲難。無因緣故名爲非難。有說可知。破見不破者。謂不見罪人不破見。破者謂不識罪人種見非種。五生種等。有說。故已解義見未解等者。此明前人實未解義。而言以解。前人未解言已解。覺親非親者。七世是親。理今說七世爲非親非七世以爲親也。世間五欲能纏縛行人。永淪生死實是可怖。反生欣樂。不以爲怖。故怖見不怖。精進修道有出世之益。名不可怖。反生畏忘。故言不怖見怖八正是道。五邪非道。互說可知。行不行亦對道非道

光疑常下同　云疑去　今疑令　淨疑諍下同

互說道慧性情昇有資成之益名爲出離煩惱沈溺是非出離亦互說之雖彰處深實是可棄遂容得戒實不可棄互說可知次約斷常以辨見世間光者是離陰計我陰我存是名常見也卽陰計我陰滅我云故曰世間無有是斷見此據現在世見世界有際是斷見無際是常見此二據未來是身是命名斷見身異命異名光見此二是斷常之本有如來滅度是斷見無如來滅度是常見此就過去爲言有無如來滅度者斷常今計麤我自滅細我常存非有無如來滅度是其空見次二毗尼者犯諍等毗尼就所滅以標其因故曰犯毗尼諍毗尼下之三對約就煩惱人毗尼等類說可知次雜煩惱人有十二對觸緣易忿名曰忿瞋含毒畜怨執根在心因曰懷怨有斯二法自壞惱他人我俱損故曰住不安樂所爲卒暴名爲急性執見自固名曰難捨悋護財法名之爲慳見他得利心生熱惱曰嫉趾彼內德勝已曰妬意在害彼而口悅物情名爲欺詐心存名利而身相附人名諂曲情慠陵物名爲自高數起鉾楯稱爲恚淨染著色身

嘗以華彩名爲好飾縱蕩六情耽湎諸緣故云放逸於等計增名慢於勝境上起陵越之心曰增上慢多欲無厭曰貪匿怨而發其人名惡過分讚已稱曰自擧譏他過短名曰毀他謗無三寶四諦故言邪見斷常差中稱曰邊見雖聞教戒妄相解捍故曰難教閑諦不行稱爲不受訓道次辨三學初明戒學二法利益次明修定二法後明慧學二法戒學有三第一至善能除犯正彰二法利益之相第二如是已下擧益勸修第三佛說已下頂戴受持有學比丘者三果已還乃至凡夫未至無學者未得第四果故但能修習二法令戒品淸淨發生三昧剋理觀在心故云未得令得謂得生空解也悟達法空理解轉深故曰未入令入心冥無相乃至具二解脫故曰未證令證此先彰二法之遠益何等二法者出二法體言善犯者善識犯相輕重分明方能弃非從是如人識怨不爲怨害此明有解解而不行無以剋益故次明行善行除犯者是行也一防未起之非二除已起惡業離此二過令戒淸淨故曰善能除犯次下結益等可知如釋

人發入

反疑反

定學善人定者從麤至細菩出定者從細至麤亦如是者謂善修斯二亦談三益文不異前故曰亦如是以慧學一法苦集二諦體是滓穢障道根本名爲可厭處觀過與厭故曰生厭已厭修道解與惑爽故曰正念斷偈中前偈誦前可厭處生厭彰人是聖下偈誦上能會聖故尅滅道二諦顯法是聖法假名行者伯有智慧名曰明者在厭處者謂在過地之時覺過情背故曰能生厭離心覺已須斷能無集因名無畏苦果不懷名不恐怖既無苦集明是聖人故曰能斷者得聖次一行偈上半修道下半證滅

第二大文果報於中文四一總舉善惡因果二有二法已下法明善果得不得三縛不縛已下明因果成不成四二種清淨已下偏舉如人得脫初文有三一時破二果二以持破對屏露彰其二果三邪正二果第二文言佛聖弟子者現得聖法謂戒法是修行聖法故法在已故位尊人天而煩或未盡遇緣起業犯不能見見不懺洗由斯繫縛故不得脫及前以說即便得脫各二法如文第三文言縛不縛者因累成故名爲被縛若除因累便不被縛三文同前故言縛亦如是第四文偏舉清淨二法者謂舉前脫不縛一邊以彰清淨略不舉不脫被縛一邊以解二種不淨也

四分律疏卷第十本

四分律疏卷第十末

大文第三謗不謗者文有七對一謗不謗二不受善教三違如來四堅持與如來淨五不奉如來六不値如來七於如來所麤鑛無慈心謗不謗中有五一總明謗不謗彰謗佛罪重二約十八法三約二處四約二事五約二見此後四對各舉初文以說一不信樂謂增嫉謂構已耶心專執自見說不稱法故名爲謗二信樂不解受持故爲曰爲謗者然佛法理深非情所測解若豪釐自謂窮盡情無分齊談於聖說故名爲謗若也自識分齊解唯及此且依情量隨分而說諸餘深義唯聖乃知反增福慧何有過哉今言謗者

自謂窮極。故是故告汝。謗如來得大重罪等者。爲彰謗佛罪重。餘不得比。第二十八法中分二。初舉增一三對六。次舉增二中九對十八法。合名十八法。次二處。次二事。次二見。此等若總說者。謂到說增一三對六。增二四對八名爲謗。順說增一三對六。增二四對八名不謗。今言增二四對八者。謂法非法等。即二見。初十八法者是二處。增二初輕重二是也。二事者波羅夷等二十一對是也。二見者酒見非酒等是。作文不異前。故曰亦如是。初文又總解二謗。下之判說。即前二謗謂執已耶解。誣聖說。故第二門執已耶心。拒逆聖說。故曰不受善教。第三門見乖聖方。故曰違如來。第四門執見爲是。雖可曉示。故曰堅持與如來諍。第五門自師已心。不依聖教。故曰不奉如來。第六門耶解差脩。去聖彌隔。故曰不值如來。第七門執見既成。慢瞋自恃。故曰於如來麤錯無慈心。此六門各有總別。三對六四對八等作文廣說。不異於前。故並云亦如是

大文第四二衆文四。先列二衆。第二佛告已下能舉所舉。各自觀過。淨得消殄。是名如法衆。不自觀過。淨轉增熾。是名非法衆。第三二種癡已下。二種癡故。是名非法衆。二種智故。是名如法衆。第四佛告已下。能滅諍是如來。不滅爲非。二衆中二。初就法明二衆。第二團法已下對法喻以明二衆。前二衆分三。初明等衆。次明不等衆。末明等不等衆。此言等者。純如非。故也。等衆五句。第一舉數。二列兩衆名。三何等已下釋。四此二衆中已下讚歎。五奉行。第三釋二衆中不用法毗尼者。說乖行衆。二執。故使犯下四篇應教懺悔。不教懺悔。而便共住。若犯夷罪應滅不滅而住。是非法衆。反說即是如法衆。不等衆中亦五。如前列名。解釋交絡。如前釋中先非後如。非法衆中初有兩對。彰人力不等。次有三對。舉前非法人所行之法。與耶隱正。次釋如法衆處分亦爾。三等不等衆中人言有六種等不等。一頭數齊。名等。力伴有無。名爲不齊。名不等。四數力俱有。名等。對伴有無名不等。五數伴俱齊。對力有無。六力伴俱齊。對數多少。各對三句。法有行滅。故得別其是非二衆也。解其如非同前。故曰亦如

◈強盛喻

是喻中有二。初與非法比丘強盛喻。次如法比丘有力喻。有五子句。第一法王力弱如法比丘無力喻。二衆賊熾盛與非法比丘有力自在喻。三法王不得安樂出入者與如法比丘爲破戒所嬈入出不安喻。四邊國小王不順教令者與諸小比丘不順如法比丘教令如說脩行喻。五國界人民產業休廢者與優婆塞等不得純脩五戒十善產業休廢喻。次合非法有力者合上第二衆賊熾盛喻是法比丘無力反合初句法王力弱喻。如法比丘不得安樂者合上第三法王不得安樂喻。若在衆中不得諮合上。入若在空處已下至是法不行合上出彼不懃行已下合上第四邊國小王喻則合諸天人民已下合第五喻。第二喻中亦五。第一王力强與如法比丘有力喻。二衆賊力弱已下乃至迸竄非法比丘力强喻。三時法王已下與如法比丘出入安樂喻。四邊國小王已下諸小比丘順從教令如說脩行喻。五境內已下與諸俗人得脩三歸五戒十善自恣喻。次合如法比丘有力合上第一王力强非法比丘已下乃至衆惡合上第二喻。

◈光明二字疑剩

於中言非法無力者合上合賊力弱。人前非法比丘來隨教令者合上皆來歸伏言。若當迸竄不作惡者合上迸竄爾時如法比丘已下至非法不行合上第三法王安樂喻。懃行已下合上第四則令諸天人已下合第五。此如非兩喻總喻於上一切二衆。第二觀過文三。初至不得安樂兩覺故損。第二若比丘共諍舉他比丘已下各觀過益。第三佛說已下歡喜受持。各觀中文三。初總能所二人各觀過益。第二諸比丘云何已下別教能所觀過之方。被舉人自觀過者應作是念。由我犯非。故致來他舉。若我不犯使不見舉。彼深愍我。我應懺洗去來。能舉人自觀過者以彼犯非致我見舉。若瞋心舉他過逾於彼。何能濟他爲是應起好心善意必令罪除諍息。第三若比丘有諍已下總結觀益第三愍智二人者卽舉脫不脫文。准前已說。第四制斷諍法文三舉制斷諍之利且彰一門。餘利略無。二郭能所內須具德亦略舉一門

第五正法住滅者上來是非相番合說。今此文中如非雖辨。光明先明疾滅。二辨正法久住。初文七門。一

疾滅正法。二不能生善。三自破壞。四犯罪。五智者呵。六多得衆罪。七墮地獄。如箭射此七位分爲三。初之一門所明其疾滅正法。次有五門。彰於人有損。末下一門以前因成慇招重根。第二人損五中不生善法者。以到說八故。見不依理。即便未生善法不能得生。言自破壞者。已生之善不復續起。故曰破壞。言犯罪者。隨見起非故也。聖說其過。故曰智者所呵。觸緣起犯。故曰多得衆罪。此之七門各是對說。增二中二法二處二事二犯四對八。有上七損。磨別應七。但今文中初二第七各各別明。餘四合辨。此云二犯猶上二見。犯據境說見。謂解心。次辨久住亦有七門各有四對反說。即是六

第六作法治舉是非中文三。初明合遮舉等。是謂對所舉彰是過合舉。故名爲應。二如法舉已下對事明遮舉如法。謂對能信法人施藥當病。故曰如法。三復有二法應與呵責已下。有病藥正行治罰。初中有六種。一舉。二憶念。三自言。四遮阿銳波陀。五遮說戒。六遮自恣。初就舉中。到說二法。憶念等五義同。故曰亦如是。次以第二三處三二事四二犯俱遮前六。故曰亦如是。次如法遮舉中六門各有四對。文中先彰其舉有其四對。次作憶念已下餘五門各有四對也。又此二文前應舉等者。彰四到說是過合治。故以四過爲位。各應須加舉等六治。即是四个六也。今如法舉中僧秉羯法。故以舉等六治爲位。各治四過。即成六个四也。次七羯磨治中呵責四對廣列其相。次擯已下略而亦前。謂若對衆僧前到說此四。功然無儔鬪亂上下。與作呵責。若對俗前到說此四。壞時人之信。須與擯治。若到說此四。數作不止。志無因立。與依止治。若到說此四罵謗違惱白衣者。理須悔謝。與遮不至治。因到說此四。有罪問言不見。或見而不懺。或說欲不鄣等患生者。與三衆治

第七滿增不增中且約七對略明。謂慚無慚淨不淨猶二見文。犯不犯重輕餘無餘猶是殘無殘也。法非法制非制也。廣舉二見等文乃至有多種

第八捨戒二三二爲法可知

第九戒利文二。先舉其利有九个二。初四二可知。於

二世漏中離爲五對之怨者對境逼惱爲言。下言怖者。據情僵境爲因言漏者遂通因果故言不善法。者現在業因言重罪者未來惡果。第二次舉戒謂約二百八十戒法各九个二法。於中呵責廣文。餘皆略指也

增三已下戒之利益各含多三四五等。咸淮斯說增三中文五第一至破威儀羯磨明三羯磨除罪滅諍。調伏之法第二有三學已下正明三學進脩功德。第三復有三聚已下離明衆行違順之相。第四捨戒。第五持益

初文有二。第一辨羯磨如非并明師德。第二有三事擯失已下廣約諸戒犯不犯差。前文復二。初以三羯磨者以體攝用隨用差分百一之殊。依此律一百四十五等三體往收無不統攝。故言攝一切也。二廣就諍事隨用以辨如非如法憶念中。彼處憶念者謂被舉受能氣者言廣尋自已有犯事。以不故言廣憶念也。言犯小罪如法懺悔從僧乞憶念名如法者。此諍輕重生覓諍也。三種調法者謂是治人調伏之法。三三法故七中略舉前三治法也。三種滅法者。謂彌四諍究竟處故也。有三法作羯磨者。一喚比丘現前。二作白。三作三羯磨故也。比丘惡鬪諍與作三羯磨。以鬪亂僧衆故與呵責。於聚落中鬪亂俗人。令他失信。故與擯治。即以鬪亂惡諍者。便是無知數犯過。故與依止治之。次辨受戒師德可知。言破戒作呵責者。謂犯殘罪以此重事互相加謗鬪亂僧衆。犯第二篇是名破戒。合與呵責。若犯夷戒覆藏之人。理須擯治。若不覆者自可學悔。非此所明也。若在聚落與女人同床坐。起說麤惡語犯殘與擯治之。若以犯殘事故罵謗白衣。遮不至治以破戒故。志不自立須與依止破戒故。言不見或言不懺。或因犯殘故說欲不郭等須以三舉治之。破見破威儀咸須七法治罰類說可知。有三法應爲解舉應見而見應懺而懺應捨而捨。既言應見見見已爲解。故知應懺懺懺已爲解。理亦非妨以其教懺正違本見何有隨僁故也。文言應信不信與舉治者。謂到說十八等。故此亦是耶寬通諸法。然非第三舉中說或隨此舉者理同前二。以其不局。

瞋情數作事故言稱量比丘。者若是好人忽爾罵謗白衣。尋生慚愧。不應爲治。若無愧恥自不治。時無由息。過故曰稱量比丘。稱量白衣者若篤信隆愍。具於五法。合治比丘。若五法有闕不須爲治。稱量事者。若爲利益故呵罵此不合治。若作損滅意。是則須治。故法和合應。作故言稱量羯磨。稱量犯者。若犯初篇。治則無益。卽有不須治。若犯下四。卽須治。故實不實辨三根有無。作不作。謂犯之虛實。第三稱量白衣同上

次釋第二就戒相辨中三。初略就殘夷二相。第二有三種人犯已下寄人能所如不如。第三有三種正語已下約舉罪根境以明如非。初中約大妄語辨不得言得者。謂出妄語所攝聖法境界。犯不孤起。要藉身口。是以次下有五个三句。正辨身口犯之差別。業不自成。由惑而發。故次三句明三煩惱也。身欲害已下有三正明惕恩成業。一身犯者。謂身業作書表已得聖口業可解。身口犯者。兩業並爲。第二句三種相者。身現者如脫著僧伽梨等。口現相者。謂語白衣言明日至汝家說法。是聖人也。明曰造彼爲其說法。令他知解者是身口俱易知。第三句三種呪者。一身光者。一身呪謂作符書厭禱表已得聖。令他知解。口況者謂口說呪辭呪令變動。顯已得聖。身口俱者。兩業並爲也第四句三非威儀。身非威儀者。謂千針投體服氣斷穀等表已得聖。口非威儀者。謂口誦自然經書言從佛出。身口非威儀者。兩業並爲也。第五句三耶命者。一身耶命。謂現佛相端坐不動作爲聖也。口耶命者。說已在嶮難處。師子虎狼所不能害。及諸神亦恒來供養我。表已有聖也。身口俱者。二業並爲也。自下約人初有三三對畢提已下明之。次有三犯者。對尼薩耆說三嘿然者。約人有愚智等。故知而嘿者。謂善解是非。嘿然忍。述不知嘿者。謂未學比丘。不達如非。嘿然忍可。癡而嘿然者。謂學而不解。愚心嘿可也。語生空已去資成戒品。不爲緣壞。故曰戒住。得眞空無漏。圓解明白。堅固不退名爲見住。善解諸法。稱教而作。呵不能壞。故曰羯磨住。離下三篇微細之過。名威儀住。絕去五耶正命自居名爲命住。有三種人諍已下有七个三句位以爲四。初三三句。對能諍人說。次

第四一二三能所相對。次有二三對治斷諍人說。末下一三舉上起諍三人。令得除殄。委細如文。四諍三人起但覓諍局。對俗滅除之。三諍通三人。殄差別思知。若據衆藥七中現前自言通三人。求除之。五藥局在僧用差別。可以思而准說。次下第三初一三正語謂所覓之境。次有一三覓所依根。次有三將破戒等。對發露如非。次有一三若不發露自心懺除者。正行治罰。謂作三羯磨治三種放逸人。故名三種放逸羯磨三法門。故且言三放逸也

大段第二三學。莛脩其文有四。第一至學此三學略辨除得。第二阿難已下爲三人別說三學。第三爾時佛告諸比丘有三學已下廣明三學除得。第四復有三學已下三學體相。初文有二。第二舉三學體。謂所學法。二爾時衆多比丘已下寄與問答彰學除得。前中復二。初彰三學體。次復有三學。於戒學中約行以辨。初就體者。始於外凡專加護持。悟達生空。資成牢固。踰勝於前。故曰增戒學。四現理。靜絕去紛動。定品成就之始。故曰增心學。入無相已去。證眞空無漏決定明白。故曰增慧學。次行辨者。習下三篇對治之行。身口進止各有法式。故曰增威儀學。善脩上二對治。行成絕去違染。名增淨行學。善識戒相輕重分明。故曰增波羅提木叉學。第二文二。初比丘請。佛佛答比丘略彰所除。第二佛審比丘。比丘對佛略顯所得。前比丘問中三。初比丘問佛。故言云何爲學。二佛告巳下佛答所學。明其所除。初至是故言學教脩三學。三學是學戒者爲彰二學不出止作並戒門收。故二彼增戒學增心學。彰有所初除至惡擬蠱者。謂除煩惱。次彼得貪等盡已下不造不善。明不起業不作謂諸惡苦果隨已。第三歡喜受持。第二佛審比丘。初爲二問。一云何學者。問諸比丘學之方軌。言何爲學者。問汝比丘爲求何等果報。先對初問。如世尊所說。我等如說脩行。是名爲學。此答修學方法。復有三學已下對第二問。我等爲祈四果學此三學。不求世報

第二別爲三人者。初明阿難爲波羅門舉行三學顯如來制意。二爲迦葉懺人讚毀以明明三體。三爲跋闍略說三學也。第二迦葉文四。初至數恐我等愚癡

不信謗而獲罪。二於是世尊移住王舍巳下求哀悔謝。第三佛告比丘言汝自懺悔巳下佛受懺悔。第四時迦葉禮佛足巳下對比丘讚毀以彰損益。是中約人如非兩个三。謂各上中下坐也。次約喻以彰三學如非對前人說破戒比丘。比丘威儀不同行步亦異故喻如驢持戒比丘進止應法出言成軌喻牛也。二種衆法俱集一所。故稱共行自言我是比丘者。謂我是㚷比丘。毛喻於戒淨穢兩殊全不相似。故毛不似牛。脚喻於定靜亂不同。故脚不似牛音聲。喻慧愚智有異。故聲不似牛。如是癡人合驢隨逐。如法比丘合上共行自言我是比丘合上自言是牛。無有僧戒合毛。增心合脚。增慧合聲。

第三文二。初明純脩滿學除得。第二復有三學巳下兼脩滿學除得前文有三。初佛告諸比丘有三學者。舉所學法體。第一何等巳下別列三人以彰除得第三滿足行者巳下結前純滿。第二別明三人者初人純脩戒。第二人脩戒兼定。第三人具修三學。初人五句一徵。問二舉其心求不脩餘二。以隨力故三彼於

此戒巳下正明學戒。四彼斷下五使者。顯所除。五於上涅槃巳下彰其所得。第三學戒若犯輕者。謂下四篇以非一生永鄣。故曰爲輕得有從緣除遣。故言懺悔文喻可知。若是重戒謂是夷罪犯則永鄣。如破器破石故稱爲重理合專精。故曰堅持文言善住於戒者。凡言戒法是起定慧之根。趣菩提之正路。是以論言道品樓觀以戒爲柱禪定心城以戒爲塀入善人衆要佩戒印。是以持須尊重勿費於心稱法而修與五支相可名爲善持於戒言五支者。一根本業清淨戒二前後眷屬餘清淨戒。三非諸惡覺覺清淨戒。四護持正念念清淨戒。五迴向阿耨菩提戒支者因也別也。五中位二。前四是行後一發心迴向。就前四中初三是止惡。第四生善前止中復二。初二止業惡第三折伏煩惱惡就前業一離根本業道惡如離煞生斷命惡盜舉離處惡等。二離方便業惡如煞生時牽來緊縛一打二打等是前方便於後彼皮剝切割等是後方便此二成前根本故名餘今持戒善業道捨前根本有根本淨捨前後方便有方便淨此之業所

以得成。由無惡覺。折伏煩惱。或本既無。故不起業。云何離覺。功由正念。謂念戒體功能。及三寶生善境界功德。以爲對治。故無惡覺。上來行成。若不迴向。或招三有。是以第五迴向菩提。是以心論。根本眷屬淨不爲覺所壞。攝受於正念。隨順涅槃道。一一諸戒。咸具斯五。今此律文。略舉前二。言應親近行者。方便持戒之善。治彼業道前方便。惡不染汙行。謂永隨喜。心治彼後方便惡業。此二合是眷屬。餘淸淨戒。第二不毀闕。行正捨根本業道之惡。即是善業道根本。故曰不毀闕行。餘三略無。總結學戒。故曰常修如是。此次第四斷彼下五使者。是所除。問戒但伏業。何以今言斷下五使耶。答據本說故。理實不斷。言五下使者。謂身見戒取疑貪瞋是也。言下使者。三義故下。一下人心中起。謂前三是三界見諦。或凡夫心中起。貪瞋二結。是欲界脩道。或故下二果心中起。二潤下生。前三閭三界凡夫生。後二閭下二果欲界下生。三鄣下果。前三鄣初果。後二鄣斯陀阿那二果。故言下使。若得那含。必須除此。故言斷下五使。五於上等者。明其所得

既斷下使。謂證那含不還欲界。故第二人如上。第三人三句。一、具脩三學。二彼得漏盡。是其所除。三得無漏心解脫。已下明其所得。結中滿足行者。結第三人。不滿足行者。結前二人。爲彰行因必也。感果但隨因具否。果有勝劣。必不虛設。故曰無有虛指

上來所明純脩滿學。隨分所行。不了教說。自下彙修滿學。了教之唱。於中文二。第一先舉所學法體。故曰乃至增慧學。第二何等已下。別列三人。初人中三句。即是三重。謂約三果。果說力分不堪。故以行不滿。故不得第四果也。先望那含有三。一列戒具彙脩二行。二彼斷下五使。彰其所除。便於上涅槃下。辨有所得。二卽望斯陀含。文亦應三。略不舉行。但彰除得。以力分劣故。故曰若不能等。謂薄三結等。是所除。得斯陀含是所得。三卽望初果。能斷三結。是所除。得須陀洹是所得也。問三結是何。謂身見戒取疑等。是問須陀洹人斷八十八結。何故但言斷三結也。答以十使爲根本。十中六使。唯見道斷。三轉隨轉。三三轉者。謂向三者。是三隨轉。謂身見斷邊見。隨戒取斷見取。隨疑

斷耶見。隨已說轉當知已說隨轉也。即是八十八也。論云又一種二種四種。故此三使亦爾盡也。一種者。謂身見唯在下故。二種謂戒取通苦道故。四種者隨疑通四諦故。第二人如上者如前兩處各如初人。第三人如上者如上第三人

第四文二。初明三學體。二復有三學已下偏廣慧學。前文復二。初舉三學名數。二何等已下次第廣辨具持木叉者正彰戒行。舉果名因。是初二篇能治行也。成就威儀者不犯下三故也。持輕若重故曰乃至金剛將輕齊重故言等學也。定慧二學如文可知。偏明慧學文三。初對五蓋。次對六根。次七覺意。就五蓋中先約貪蓋有六句。三對。第一對觀貪欲有無。次對觀貪生不生。三對脩二正勤。下四同然。合成三十。故曰亦如是。次對根者。文中但舉貪恚二蓋對根各六。一根有十二。合總作兩个三十六句。餘三蓋中悔疑眠三局在意地。恐繁故不舉。若以睡掉比貪俱通六識。亦有二三十六。爲與悔眠合故所以不說也。次七覺意者。略無惡覺。意文但有六六中初念覺意但五句略。無第五應云未生念當令早生也。第三大毗尼有三答。者未必有答。即相答對。但迷於律藏。恒欲求解。義同於聞。因見此文。豁然生解。除疑却滯。名爲見答。從聞生解。故名聞答。靜心思量。忽爾生解。能決疑情。名爲忍答。三使謂傳師化行教法。三子者辨行優劣也。偈誦中初半偈勸求二子。下半偈勸捨不等子。次一偈半顯勸求二子意。初病或重垢深。若得教授不得教授俱墮生死。其若福命俱盡人。第二病者積行纍久。患累輕微。教戒教授若得不得俱能出離。第三人事是不定。得蒙教授便即出離。不得便墮。必須得法方能補闕。以合前機不可識。故此三種人並須教授。故說三病也。知而作布薩者。謂善明說戒事故。不知而作者。謂學而未善了。故見而作者。謂先自無心。見他布薩始學他作。故通知不知也。癡而作者一向不學人等。愚於布薩事亦作說戒。故曰癡而作也。身作者謂身現相表已清淨。戒說戒事故。或口者謂口唱和。及與欲等身口可知。諍斷事者序謂隨戒中序制。謂戒本重制。謂隨結等。凡斷事人應撿此三處宜

善知之若違此三制之入犯如其不違開令清淨三種淨不淨者謂行有違順若與前三犯法相應名三不淨與前不犯法相應名爲三淨也若順三善法無過者聽故曰三聽若順三不善法有過者制故曰三不聽

次釋其文或有犯序不犯制重制謂與尼露坐是或有犯制重制不犯序者如過後畜戒是或有犯重制不犯前二謂死尸上行悲也言比丘辨者外凡夫比丘淨持戒行事中無違未有勝行可彰就人受稱故言不放逸者內凡已去理解資成禁守根門離諸染著故曰不放逸辨得道共無作名清淨行辨自恣知不知等准同說戒

第四捨戒第五持益含有多三准說可知

增四文五第一明四大教驗說耶正第二衆僧四種斷事人已下明斷事人德優劣差殊第三此中藉違有四比丘已下雜明衆行即所斷事第四四語已下捨戒第五以四義已下明制戒持戒等益然初文有五一舉數勅聽比丘樂聞二何等爲四者假問徵數

第三若比丘已下列四說之別四是爲下結五歎喜受持先解初文此四廣者爲彰驗人耶正和法是非故十律問何故佛說是四嘿印答欲說眞實佛法故未來比丘當了了知是佛說是非佛說是故說四嘿印何故說四大印爲成就大事不令諸比丘錯謬故母論四大廣說者所說事多故若廣說我今教授大法故名大也我今說大法大毗尼故名大廣說亦言大人所說名之爲大言大人者謂佛世尊次釋此文中者教亦無二隨人分四一是其師三是弟子此四人所說成其教詮故言四種廣說也然理不自斑藉教以顯教詮理本是契方之要文持須善達詮方明閑取捨雖聞此說皆須廣尋三藏驗人所說若不與三藏相應不成教詮速捨勿行過愚之甚若與三藏相應方成教詮宜嘆所說受持忽忘也然此四非廣以聞斯四應尋三藏故曰四廣說第二次明徵數故言何等四三若比丘已下隨人分教即以爲四謂初從佛聞次從和合僧聞次從衆多大德聞次從一三藏聞從佛聞中分四初親從佛聞流通傳授二若聞比

丘說已下具須稟領。三應尋究下正是廣說。驗知耶正是非四是爲。下結尋究中二。初總彰所准三藏應驗。二若聽彼比丘說已下推究知其。是非於中分二。第一驗已知非勸捨勿行有五。初推尋究。驗二若不已下驗已知非。三語彼比丘言已下告彼彰過。四何以故下釋說過所以。五長老不須以下勸須自捨。亦勿行化自他有損故。次若彼比丘說已下驗已知是勸使同脩。亦有五句。一推尋究。驗二若與已下驗已知。是三語彼比丘已下告彼顯。是四何以故。下釋顯是所以。五勸令自行化物。第四數次結者可知。次三准說下結。及受持如文可知

第二斷事人其位有五。但初位有兩四句。初四句辨德優劣。次四句爲彰失之多少。內無慚耻。情過須呵。不闇經文。非已力分無其情過。故不蓋可。次以破戒不破戒。聞闇經文。不闇經文四句類前。下三同爾。故有五个四也

第三雜明衆行文四。一雜明衆行。二有四四受戒師德。三次四四持律諍已下。還是雜明。先解初文。前非法起事者謂舉罪雖有三根。內不備德。舉不知時。生忿諍。故曰前非法起事。後非法作者謂衆僧見他舉得犯。下四篇不教呵懺悔而共住。或舉夷罪不擯而住。故曰後非法作。下三准說四種利法。先列四章。次依章釋。初章門中分二。初至利養明非法。求二有所偏爲已下明非法與求不應。軌廣生罪累。故言非法求匪直求時乖法施時復生愆咎。是故次明非法而就中分二。初有所偏爲者總明施主屏處情遂意量籌人物。三取是已下別明非法與初至莫與爾許箇好惡多少。二彼可與已下一句量人好惡合不合義。前中有三對六句。初至莫取爾許一對兩句屏箇好惡多少。二取是來已下一對兩句正明索將諂僧時箇好惡多少。三與此已下一對兩句正行施時箇物好惡多少。餘句類說可知。次第二有四个四受戒師德可知。次第三四四持律如文。自下雜辨四犯畏中分四。初犯畏中文三。初明犯。二智人已下喻能畏人。三此是下結犯中文三。初玉持力與犯作喻。二玉大衆中等者自言引羅爲喻。三時諸大衆已下治罰爲

喩犯中言男子。喩犯戒人。被拔著黑衣者。喩三根。外彰衆法中。不淨故也。持刀者。喩犯夷罪。能喪法身。絕於慧命。故喩如刀也。至大衆中。喩至衆僧中也。正明白言。故曰乃至斷頭。罪受僧殯默。故曰隨汝所落。我當作正治罰中。取彼自言。堅執不捨。如似提縛詳聲唱殯。故喩打惡聲鼓也。結過屬彼。故曰爲現死相。穢斷盈流。咸知其惡。故喩順路唱令將指治罰門。故曰從右出右者。是陰。陰其煞。故曰右門。至秉法淨衆人。喩至煞處。正與擯法。故喩煞之。喩能畏中分二。初喩說彰畏。二如是比丘下合也。喩中分三。先明智人有能畏者。二見已下舉前犯是所畏事。我今已下正喩畏自禁勸人。終已下不犯法。合中三。初比丘比丘尼者。合別知人。二前波羅夷法者。合前所畏生大。已下合前畏。一寧精不作。二犯無殺心。次結中是名第一犯畏。言犯者結初段。言畏者結第二段。下三犯畏准斯以釋。但第二次死即未傷人。如合鞘刀打喩覆藏罰。第三輕微如杖打人。第四物一柱。如似合掌也。淸淨布薩者。心念說戒。波羅提木者。謂僧廣說。自恣之法亦顯心淨。故贊布薩阿毗波羅。妄語者。謂是輕心雜碎戲咲不實語也。四損法者。由內有明慧能分別是非。名之爲智。能唯是一。隨位分四。忍是附慧。親者思慧。能辨者脩慧。能斷者無相無漏慧。以此法能除煩果。故曰四損。言四信者。初至令信。正明息教他令信。二彼比丘語言已下一比丘勸令教他生信。三汝若不能隨順已下衆多人勸令教他生信。若復不能已下僧勸教他生信。亦可又釋前二如向。能三汝若不能已下對住處與奪佈令教他生信。四對三十五事與奪佈令教化生信。下之二種同是僧勸。第四捨戒。第五利益。

增五文四。初明三師德行弟子淨穢隨行如非。第二五種與欲已下雜明衆行違順之相。第三有五語已下辨捨戒法。第四如來出世已下彰其利益。就初文中有五十九个五法。位以爲二。第三十一个五對師弟子約受門以說。第二有五法與人依止已下有二十八个五約就隨行如非以辨。前文復二。初有二十六五正明和上。衆除二師。謂依止教誡尼人也。是中

第二十一五。一不持戒。二不多聞。三不能教弟子增戒學。四弟子有疑不能解釋。五不能決定諍事。如是增心已下更有五个五。於前五中餘四恒定。常援第三。謂以增心等五。頃增戒學廣說可知。故曰如是五五爲句如上。是中不教僧戒學者。對增心增惠總言增戒學。又可通學漏無漏。戒不增威儀。者不教習下三篇行也。不增淨行者。謂不教脩上二。對治行也。不增木叉者。謂不識輕重等相也。上來所辨增數。故有一百三十。究其正體。人言三十二。依者。不然細撿比校。應有五十七也。又且十四十七十八十九。及與未下增心等五。略合九个五。全同餘。尋可知。備上衆德。其心柔輭。故調順也。情無怯懼。故無畏也。能有宣吐。故曰堪能語言也。自有此事者。謂內具斯德也。復能誘導。故得攝受二衆也。第二有五種人不得受戒下五个弟子淨穢。如文可知

第二隨行中二。初有十八个五依止。如非第二有十个五。二師對過呵責之方。初依止中三。初有二五。攝受弟子法也。次有五法。不得無依止而住。下有十个五。明依止須不須。增數五十。體有二十七。尋文可知。毗尼阿毗曇。恒爲二法也。第八文少一法。謂少一不知諍者。謂不識四諍體相。簡定是非等。二不知諍起者。謂不了知諍根三性等。由三不知諍滅者。謂不善知藥病相對。正滅之方。如七藥中。毗尼現前是。四不知向滅諍道。謂不知趣滅方便。如諧和進否等法。是五不滿五歲。三有六五。失依止義。於前受戒法。八五中除弟子命終休道二五。故但六五。第三二師呵責攝受中二。初有二五能呵之藥。次有八五所呵之病。體數可知

第二雜染法五法。失欲中衆。別六法。爲彰更有多五故四種和上。中二種和上。應以五法懺謝而去。所以爾者。凡出家人無心爲法。不悕衣食。師既無德不能悔以道法。乳養心神。令生解行。虛明攝受。歸於匠益。故須辭謝。已去受學。請有德諮稟流調故也。如法不知者。謂請教白事等法。不解悔鄉師弟子之方。不如法不知者。謂不行上法。不知以時教示。三若我犯戒捨不教呵。謂任行非法。四若犯亦不知者。謂不識犯

相重輕。亦不知除罪之法故也。毗尼有五答者。或先自恒有求解之心。未得決了。義同於問。尋斯五處。豁然生解。以釋己心。故名爲答。或對事須決。義亦同問。亦准此五處。稱彼決了。亦名爲答。何等是五。如如發起大律名序。大僧戒本禁止違緣。名制比丘尼。伴名爲重制。受戒已下盡七百來受隨二行。是戒之宗。本名脩多羅。條部已下。解釋脩多羅中犯相輕重。名隨順脩多羅。若就一戒亦有五答。謂須提那犯戒緣起。是制戒由致。名之爲序。結戒禁防。稱之爲制。前制未圓。防過不用。故須隨結。是以跋闍下文是其重制。滿足我本名攝多羅。廣分別者。隨順修多羅。謂尋此五決了疑情。故曰毗尼五答也。有五法名爲持律。有五个五。合二十五。體但十一。謂上一有五。次三各一。下五上三。故十一也。是五五中前對四者。康宗律師下之一五格文。律師擬此文時廣誦三十事者。即似略中之廣。大僧春秋冬不依文中上四持律。吉羅夏不依第五。犯提。若論尼者不簡前五。但使憂中不依比丘皆無犯提罪。持律五功德數雖有五。義分爲三。初一自行。次三匡衆之行。二行善成。便能秉法被時。千載不墜。是興建正法行也。念捨智等令戒清淨。不爲緣壞。故曰堅牢。破戒之人與持者相違。義同於怨。內心清淨超勝於彼。故曰善勝諸怨。既無瑕疊處衆。斷理情無懼憚。故曰決斷無畏。曉了持犯。能決人疑滯。故稱善能開能。第五可知。業煩惱等能劫人善財。害法身慧命。名之爲賊。隨緣彰五。故曰五種賊心。前三煩惱賊。後二業。滅無明迷理。愚於所緣。故曰黑闇心。貪心違理隨塵。妄名爲耶心。志火燒心。能喪慈善。名曲戾心。從此三根發生思業。名爲不善心。思心籌慮。復暢身口。假斯他物。故曰常有盜他物心。言五犯者。緣具違教。壞行受名之爲犯。重輕之差。故言五犯。一犯合多種類。皆稱名五犯。棄禁動離犯名五種制舉。人對前緣而不了。故曰愚癡。五犯等。次以愚於前三。因興七患。理須治罰。略舉呵責也。

自下對藥以辨。或有犯心念懺者。謂第五篇。或有犯小罪從犯懺者。謂第四篇也。具有犯中罪亦從他懺者。謂第三。有犯重罪從他懺者。謂第二。有犯不可悔

者。謂初篇有五法。作七羯磨。者謂以重有相誣謗。鬬亂衆僧。犯於僧殘。故曰破戒與呵責。若在聚落。亂語摩觸。破戒與領若數作不止作依止。治因斯罵謗。惱亂白衣。遮不至治。若以破戒不見不肯懺悔說欲不彰三舉治之下破見等四類亦同。爾被舉人有五法。不應爲解。一罵謗比丘。二千比丘作損減者謂先有之利。合損耗。故三無別者謂未得之。聞應得不得。故、又可於比丘作惡名。聞故四無住處者。破壞處所。故五若在界外。已下總名界外。違於七五中事。故有五。應解反上說被舉人。五法自觀者。一不共說戒自恣。明法事不同。三不一房。宿三不同牀坐起。四不隨大小。次第五不得禮拜亦可。一不羯磨二不說戒。此三不自恣。四門一房。已下合名不同事。五不執手迎逆已下明不共言語也。事通三舉。舉他比丘以此五。觀察。可知。初一五者稱。量白衣。次有四个五句。竝是稱量比丘犯戒人有五事。損一未得物不得。二已得不能護。三若隨所在衆。已下於諸衆中慚者。四無數由句稱說其惡。五犯死隨惡道。五事留僧伽梨。一恐怖。二兩。三作未成。四說染。五深藏舉也。五事留兩衣。一受界外濟渡水。二若病餓食。三未成。四院染。五深藏也。五法差教授尼。於十中初二來。三也。五種滅法分二。上三法主有過。下二受學者不是法主。三者一不諦受忘語教人不具。謂粗略學問人。學不師受等。故二雖可文義具足放捨戒行。三恡已所得。故受學過者。一不受學善言。二喜鬬諍亦求長短故

自下有六五損益相對。言損滅者。有五惡法。能損滅善法。故一有犯者。懸業起時。燒人善根。使不現起。名爲損減。二爲聖呵責。彰無益之失。三門得罪無量。已下從罪生罪。染汙於人。不作無犯。四受彼自言。已下正明不如自言法治。故罪不得脫。善互不生。五不知言說遠近損減。謂應見不見等。名不知言說也。作法治罰折勸形心。名近損減。未復有三塗之惱。名遠損減。下二五可知。下言六。經如上說。謂損此文但此對自行。下約衆法以此爲別也。下坐對上坐。懺具五法初列五法可知。謂悔前方便法次應說罪名種。已下正是懺法。非五法之理也。禮上坐有五法如文。五分

佛塔前繞比丘犯暨。世賊有五長。一壽住無定處。二有好伴黨。三若大富巳下行貨求故。四若有大人巳下勝人爲友。五遠處作賊。惡比丘亦五長壽。一無寺舍難可治罰。二有伴巳下有好伴黨多聞有智。三若能得巳下多以衣物貨賄智人。四若有大人巳下勝人爲友。五若在空處巳下明處遠難知故也。內有五法得舉他者。一身不清淨不得舉他。要身淨聽舉。生他善故。二言不清淨。三命不清淨。此二句若作經。文如身口無異。故言亦如是。四不知脩多羅。不得舉。解脩多羅應舉。五不知毗尼不應舉。善解毗尼應舉。有五。滅法分二。初一是滅下四弟子滅也。然法之興。廢寔在於人。是以弘法之士特須致崇善住威儀。敬法傳通。情存爲法。勿怖名利。卽是行紹聖蹤。有嗣隆之益。是名至心說法也。若輕心薄法。專祈名利。不敬而說者。故曰不能心說法。法不在心。名之爲滅也。且彰其一善生經十六者。如彼文具說。二經者亦爾。三設後豎持巳下明不能內心思量。簡擇是非。迷於耶。正故也。四不能如說脩行巳下旣不知義。何能如說脩

行。謂無自利行也。第五以前行不立。爲能化物。故曰亦不利人。明無利他行也。受學之人有斯四損。名爲成法。此且彰四也。善生經弟子聽法亦有十六事。謂時聽。等如彼具說也。時有異比丘巳下請知是非教誡。脩捨分二。初明出離行。對業名爲。次明離過行。對三根煩惱名爲初。言出離行謂善脩對治離於財。色斷除三受。就中有三。初至不放逸。正明淸法。二佛告巳下正說五種法相是非。三時彼比丘巳下如說脩行獲其果證

正說文中先明五非。彰過令棄。次明五如顯是令。脩五非者。一汝知世法不能出離者。謂世財色能羇礙行人。縛在三有。故曰非出離。此就境緣說過。二汝知有受不能越度者。謂趣於識想取。第三心緣於財。色起於三想。因於三想而生三受。妄納違順。繫在三。有故曰非越度。三從樂受後起於重貪。纏累行人。故曰有欲非無欲也。四因餘二受起瞋癡二使拘緊行。者故曰是有結非無結。此二因於財色起煩惱染也。五正明因前三根發生。思業。業是牽生正種。故曰是親

近生。死不得無親近。若行此之五。非不合出世眞軌。故曰非法亦不能滅惡生。善名非毗尼。不稱聖說。故非佛教。五如者。一道性。消昇不爲五塵所羈。故曰是出離非世法。二離於三受。忘納違順。超昇彼岸。故曰是越度非受法。三眞慧既與貪結斯亡。故曰是離欲非有欲。四解瞋癡。逍然無礙。故曰是無結非有結。五患或既已業種自然不能牽起來報。故曰不近生死非親近。次令出離眞軌名法能滅惡生善名毗尼。稱聖說。故名如佛教。次離過行文三。如上第二教授中先非後如也。五非者欲明因於財色起三相煩惱。以爲過也。貪中分二。瞋亦分二。癡一。故致爲五。一於未得之財廣生馳之心。故言多欲。言多欲非少欲。二於已得之財受用無能。故曰令無厭不知足。又云於外資生貪名多欲。於內資多求名不知足也。於衆生起瞋名難護。於非衆生起瞋名難養。又可緣於外資違境行心起瞋燒人善心使不現。起名難護不易護。於內資違境行心起瞋喪人善財。無資身義。故曰令難養。五從第三受復起無明八使闇於所緣。故曰恐癡無智慧也。五如法者。於未得之財不生馳求。故曰是少欲。於已得物節斂自濟。故曰是知足非無欲。反第二解可知。三於衆生處所違瞋不瞋。故曰易護。於非衆生。不起不忍。故曰易養。反第二解可知。五種觀分明。絕於闇障。故曰是智慧非愚癡。次有四个五句。正明說法教相。是非違順之義。第一五句正說無過者聽。第二五句正明有過者制。第三五句於上制法有違事須遮止。第四五句於上聽法愼而行之。無過不遮。初四相對明。是二三相對顯非也。初五順善法得句字說成其教詮。此是善法。汝等應行。說以爲體聽。第一句總舉法體。是善無過。故曰是我所聽。次有三句。雖明所聽。第二句波陀舍者此是偈也。謂談善法偈。何㝹波陀舍者順善法偈說也。第三便闍那者謂談善法句也。阿㝹便闍那者謂順善法句說也。第四句惡叉羅者謂談善法字。阿㝹惡叉羅者謂愼善法字說。五應如是作者勸如說行也。第二五初句總舉不善法。此是惡法有過須制。故曰如我所不聽。下三。雖明第二波陀舍者謂談不善法偈。阿㝹波陀舍

。者順不善法偈。說第三便闍那。謂談不善法。句阿㝹便闍那。者謂順不善法句。說第四惡叉羅。者談不法字阿㝹等。者謂愼不善法字。說五應呵已下勸惡法。應故曰應可不應隨。順次下二。五進說可知

入衆五法。者凡欲入衆之。法要備五法。者善調心志勤成物。軌和合相。得猶若水乳。出離之要。勿過於此一脩慈。愍物離於瞋垢。故二卑下意。折伏貢高。故三善知坐。起離於諂慢。故四說於法。言離無義。語五見過脩嘿息諍訟。次釋文。凡欲入衆。先脩慈愍物與樂。故曰應以慈心。也然拭塵巾體攬穢歸。巳顯物令淨入衆之。心亦宜取過向。巳推直於人。故曰如拭塵巾。也見上坐不應安坐。謂離慢。也見下坐不應起立。謂離諂。也然衆法事。重持宜謹。意何得雜說世。言自壞惱。衆宜法宣。言以曉群。心故曰不得雜說世。言乃至爲人說法。也然衆無容。穢見過須呵。所以嘿。者或是非。時或言不毀物。若當斷理。必成敗損宜須忍。嘿以息。諍訟故曰應作。嘿然此中有六。種如上自損滅中。說謂損增五。中文不異。前故言如。上以此文言五法。在僧中應。語故知此中對僧中明。也文言如上自損滅。說明知上文對自行。辨有斯別狀。故此復明初。五一有。犯二智者呵。責三得罪無。益乃至不作無。犯四取彼。自言不如自言法。治五不知言。說遠近有損。減此五僧。中不應。語反上應。語是非相反二經竟第一不解所此可。言二不善識彼。語三應難不。難四有難不能。解五不持木叉有此五。非不應反。上是如應語四絕。竟一喜瞋恚。二不放捨。三增益他語四受不善。語五離善。語有此五。非不應語反。上應語六經竟應舉德中。初有二五。一具持二百五十。二多聞三善。於言語四有憶念五有智慧第二五。者一有意愍心二有欲利。益三令增長。四懺悔。五清淨次欲舉他罪巳下指遮中七種五法。慰喻呵。責次有五法。非法舉巳下有五德。五德舉非彰。過不應舉是則應舉初五。廣辨次不善善等四常換第五以不善顯前第。五瞋恚不以慈。心爲五不應舉以善顯前慈。心不以瞋恚爲五應舉

自下非毗尼是毗尼。乃至損滅利益。恒次第展轉。顯

第五句。是非相反。以爲五。對類說。可知。第三損減。據前所舉人。此第五損減對能舉人說也。若作此解。合十四个。五文釋爾。謂不善善等。釋前五德損益。若使不具德而舉他者。違理損物。名不善具德舉者。順理益物。名之爲善。不具德舉者。不能滅惡生善。名非毗尼。具德舉他。能滅惡生善。稱爲毗尼。次以世間損減釋不具德。以出世間利益。釋前具德。類亦同爾。故曰亦如是。若如此者。但有十个五法也。問舉罪之德通論上下。或有十一个五。及下增十及十七。有何異狀耶。解言。位爲三。一上文身淸淨五及此初五二五。專望能舉。遠離嫌呵。須此二五。於中身淸淨一五。是本。此中初五。謂前五中差別。如初五持戒即身淨。善言即口淨。多聞即知二藏。智慧知毗曇藏。多聞之類。憶念者。謂慧之伴數也。第二有慈悲心下。有其九五。並望所舉損益。故須此等。但時非時一五。是本。餘盡是時非時五中差別。初一五者。一慈悲心。即五中慈心。下之四法。總是利益。不以損減中敗故也。第三增十及七十二門。通望僧別。能所以離故也。時與非時。此。

句無第三者。謂無利益。不以損減。則不應舉。實不實無第三者。謂無柔濡。不以麤鑛。下三作頭展轉除三。皆不冷舉。且言無第三。若約二四五等除之。類亦俱得。作此解者。單釋闕德不成舉也。又可更釋時與非時。無第三者。謂但得有時非時相對。更無第三。亦時亦非時句。故云無第三。下皆類然。此義合理。斯謂釋如。非謂時等一邊具德應舉。非時一邊闕不應舉。更無亦應不應。是故須稱無第三句言等以簡之

第三捨戒。第四持益。此三四中。義合多五。準前以說」

增六之中。文有七六。分文爲三。初有一六。辨適如非。次有一六。教誡尼德。下有五六。約業具境緣所稱法等。六犯所起者。如明了論。八緣所生諸罪。令具約彼。以定此文。一由身非心口者。如不明戶臥及共非大戒眠等。二起口不以身心。如善心爲女人說法過五六語。三從身口不以心者。如善心爲男女行媒便等。四從身心非口者。如故心出不淨等。五口心非身者。如染汙心對女人說。顯示婬欲語等。六從身口心。如有染汙心。爲男女行媒使等。盜業一六。次盜心一六

文闕具

須准此文以釋盜戒者義略無捨戒持益二門。增七合有十四个七。於中分五。初有四七雜明衆行。二有七持律秉宗之德。十律有七大律師謂七佛。是三有一七離慢如非行。四有一位捨戒。五有一位持益四五二門。義合多七也。

增八之中有其八个八位分爲五。初有一八辨遮如非。次有一八教誡尼德。次有一八尼之受緣。次有四八互治如非使伴之德。次瞻波城巳下教僧撿校罪實有八馬八人。及損益八喩。若離此。總合有十个八也。就撿罪實中分三。初至信樂受持制舉罪返增瞋恚。第二爾時佛告比丘巳下因前瞋故。遂舉八種惡人如八惡馬。第三爾時世尊在拘薩羅巳下對前惡人彰其損益勸棄損就益。前文有三。一明其德人依根舉罪。二當舉罪時彼比丘巳下諱犯瞋恚。三佛告巳下教僧觀察。於中有二。初卽對此人以彰撿審。故言應審定問此人無狂也。二譬如巳下教以四親近行久時觀察。於中分二。初長行喩。三卽爲三文。初農夫與共住久處二行作喩。次當風竹從揚與智慧作

一字疑剩

喩。第三井蘭與深觀察作喩。初喩文二。先喩後合。喩中有四。一譬如農夫者與衆主比丘能斷理人作喩。二田苗巳下至而爲妨害與所斷理衆持破相似不可別喩。三乃至秀實巳下正明共住久處驗得罪實過彰露喩。過既彰顯宜治罰。是以第四既知非粱巳下滅擯除棄喩。第二雜分中言田苗稊稗參生者。謂持破共住苗莠相類不別者。善惡相濫也。而爲妨害者。彰惡能損善。故次合中比丘亦復如是。合上農夫有惡比丘巳下乃至不出罪時。合上第二相似難分喩。既出其罪巳下合上第三方知非粱喩。四既知其異。一爲作滅擯巳下合上既知非粱芸除根本喩。第二喩四。一農夫喩衆主。二治粱喩所斷理僧衆淨穢相濫猶若粱粃難分喩。二當風一從揚正明與智慧風驗其罪實善惡兩分喩。四好粱巳下滅擯除棄喩。下合中略不合初喩。餘三比說。第三喩亦四。譬如有人與衆主作喩。二從須木巳下至如貞實者不異。正明雖須好木而淨穢相似難分喩。三至於叩時巳下明深觀察驗得罪實喩。四既知內空巳下與治

◎羯疑律

◎監疑鑒

◎落枝二字疑剩

罰為喻第二喻中淸淨衆有律羯之義如似於井治
罰簡取共授佛法故曰須木作井闌戒法防非如似
於城擧罪善心從律內而起義同從城中出乘明慧
在心名手執利斧往彼林中喻入僧衆井中遍叩諸
樹者喻與智慧深觀察之人人各取自言若是實中
者喻持戒比丘言行相覆空中虛朽者喻破戒比丘
言行相反而彼空樹乃至不異者明惡人監善難可
分別第三喻中至於叩時方知內空者因撿自言虛
實殊分也第四喻中既知內空總擧其過卽便巳下
正明行治若獲夷罪理合滅擯故曰斫伐如大虛朽
不任用故僧殘可救與波利阿浮呵那故曰截落枝
落枝葉第三次輕三說而遣故曰先去麤朴提舍尼
罪一說懺洗義同斫劉麤重既無吉罪心悔稱細治
自離罪垢名為內淨除見聞之醜字為外淨既是第
二白法堪為僧用共護佛法故曰以作井闌下合中
略不合初句餘可准知
就偈中有三初有一偈半總誦上合喻中第三段以
四親近行驗得罪實文二次有半偈總誦上喻說中

◎別疑各

◎推一作挫

第四段治罰文第三有二偈總誦上合中第四段治
罰經文就初段中初一偈誦共住久處二親近行驗
得罪實文次半偈誦上智慧觀察驗得罪實義也
第二惡馬文三初先總擧二惡八數擧汝曹諦聽二
何等八巳下別別列八馬八人三我巳說八種巳下
總以結勸第二文二第一先列八種惡馬第二法喻
相對明惡人惡馬也兩文之中各有其三一者假徵
故曰何等八二各別列八相三是為下結列中惡馬
者喻惡比丘難可禁制故也此是因前被擧增瞋恚
故果別餘七併合有八謂第五惡馬者〻是初緣被
擧解推增瞋恚人故也以鞦切勒控制惡馬不得動
轉喻以三根證彼前犯不得違返義同授勒也言與
鞭者喻與彼罪遮僧□總義言與鞭也欲令其去者
謂怖令懺悔有長道之益故也觝躓不去者喻惡比
丘不肯引過懺悔滅也下列八人中一一有三初擧
法說二猶如巳下以喻況顯三我說此人者合就初
法中言或有惡比丘者似惡馬也見聞疑者如控勒
也罪者如與鞭令去也而彼言我不憶者狀似觝躓

◆蹶足諸譬

◆坐字寤制

◆一歸大

不知去也。次猶如已下喻言惡馬者。喻惡比丘。授勸者。喻舉三根。言與鞭者。喻前言罪。言欲令去者。喻令懺。清淨。言而更等者。喻合不須也。我說此人亦如是者。亦如惡馬也。自下同者不須釋。隨異者須解也。二惡馬中倚傍。犯不犯兩韁。三惡中頓蹶•足者。喻自壞及折轅。轅喻惱他。四惡中而更却行者。喻惡比丘反呵五德。不受教訓。長老亦自癡者。合却行也。五惡中趣非道者。喻惡比丘作餘語答僧。不引本罪也。折轅者。喻惡比丘反生嗔恚。惱亂衆僧。合喻可知。六中不畏御者。喻惡比丘不畏衆僧也。亦不畏鞭。喻不畏所犯罪也。嚙銜不可制者。喻不受五德語。以座具肩上而去。七惡中雙脚人立•坐吐沫者。喻惡比丘反抄衣舉手大語不可制也。八惡中蹲臥者。喻惡比丘得他舉。故反捨戒休道也

第三彰損益中文二。初寤諸比丘。彰其損益。二世尊說時已下人有利鈍。獲益不同。進退四階也。前文損益事雖有八義。約爲三。初•一火聚譬違順二儀。以彰損益。勸捨順行違。第二次有二文。熱戟及斧破戒人受人恭敬。以明違順。舉益勸持。第三以鐵衣已下五事對衣食粥房牀。受人供給。以辨損益。勸持亦略。無捨戒持益多八之文

◆贖十疑制

◆十上疊脫聲字

增九四位。初一九法。對白衣家信有淳薄。次一九法辨遮。如非次捨戒。次位持益下二得有多九。謂十•十•十中有二十个十法位分爲三。•初有十二个十。就資緣衆行雜明應不應。第二有十法不應授大戒已下五个十。就受戒師德斷諍應否。第三阿難從座起已下有三个十。生諍不生諍。諍根非諍根。破不破義。初文十二中。分之爲七。初有兩个十。衣物資緣。次有兩个十。辨遮如非次。有一十。教戒尼德。次一舉德。次捉籌如非次。一戒宗之利。次不應犯已下四个十法雜明。就第四舉德中如上五五法中說。著解有二種。一釋此中更有三个增十。今依文者。一身清淨。二口清淨。三命清淨。四不多聞不應舉。多聞應舉。五不誦二部毗尼不應舉。誦應舉。此一五竟。又第二五十一四常定以廣誦毗尼顯前第五。有第二五。復以堅住毗尼顯前第五。爲第三五。復以善能滅諍顯前第五。爲

第四五。故言如上五五法中。說下復以常五德。配前四五。有四个增十。又解不爾上增五中。但有初五。除者悉無何容謬。指下三五如上。今言此中總指料簡五德。應舉不應。義如前增五無異。故言如上五五法中說也。非別更有三五。下以常五德配。故但成一个十也。准此文時凡言舉罪。自須遠離嫌呵復利益所舉。言具十應舉也。第二師德等中初有兩个十。受戒師德。第二十法。一不持戒二不多聞。三不教毗曇。四不教毗尼。五不能教捨惡見。六不知木叉。木叉者謂不能戒相輕重持犯等相。七不知木叉說。者謂不能衆法說之儀。則不知布薩者不知自行除罪。不知布薩羯磨者不識衆法除罪也。十不滿十歲。次三斷諍之德。有十法不應斷事者。一不持戒二不多聞。三不廣誦毗尼。四不善巧言語令人易解。五不能問答教呵令彼歡喜。六有諍不善滅者謂不解四諍用藥多少進否之儀。七不知木叉。八不知木叉說。九不知布薩。十不知布薩羯磨。又作第二十時前六常定。更以四句配之。一不解斷了鬪諍事。二不知諍起。三不知諍滅。

四不知還滅諍道。是爲十。又以不愛等四顯前四。即第三十。第三生諍不生諍等如文。

增十一。但有捨戒如文。

增十二。有二。初就覓諍有兩增十二。或可有三。下就言諍有一个十二。覓諍中初十二者。初諍根有三。滅中有四。以身清淨等五德配之。是爲十二。初諍根非諍根中先總舉列數。二何等已下依數辨相。三是故已下結辨中先非後如。言三法疾滅者謂三善根疾滅也。言三法增長者謂三不善根增長也。三疾滅中念出離者無貪善根清淨無染。故曰念出離也。念無嫉妬者是無癡善根也。三法增長反前可知。總結中二。初是已下者謂舉諍過以結損。第二是故已下者總結應知三法疾滅三法增長損益義也。次若比丘已下以如反非。三不善根滅三善根增。即是和合。次滅諍四者一一是非合說。四對初彼此不忍諍。唯增嬈各懷忍嘿。諍則消殄。二不以七滅一一而滅。故增用則除滅。三三不共上中下坐評宜不可除殄。共許則滅。四不與持法摩夷共許爲異。下以五德配之。一

身不清淨。二口不淸淨此合明。三命不清淨。四寡聞。此二合辨。五不知毗尼言不辨了此五不應舉。反前應舉此五足前七法。合有十二。又有說者上來事諍。以其文言。以七滅諍一一滅之故知也。若爾以用七故是事諍者。理卽謗。三不專覓中事。作何須五德身清淨等。今言以七滅滅者。此謂總舉七藥。若當滅者。十滅之中。隨滅滅之意取憶念等也

次第二十二。第一若此比丘有愛恭敬已下至信樂受持有六句。量宜應舉不應舉。合以爲一。第一有愛恭敬。二無愛有恭敬。三有恭敬無愛。此句文錯。應言無恭敬有愛。乃言有恭敬無愛。此是到言也。四無愛無恭敬能令捨惡行善應舉。五若無愛恭敬然常中。有所重比丘應舉第六全闕無益。正明捨棄𫘤馬治之次憂波問已下有三。謂初一問答破戒見破威儀。是所舉事。復一問答有三。謂舉所依根次一問答。謂以利益所舉五德合成十二也。此二中五德前配遠離嫌呵。五此配滅成善五也。次下文者有說但是擧宜應舉是。非不是增十二數。或若作勸學我法者莫

數數擧他。以明十二。義亦不妨。次定文者。從跋闍已下至而爲說法。審撿比丘使體解說意。卽是一句。二佛言汝等已下至和合脩學。旣詳說意於我所說。勸應脩學有第二句。三若歡喜和合已下乃至住於善法。勸莫數擧。或若擧者制汝能擧罪人觀察應不有其七句。一不合自惱。二亦不害他。三彼犯罪者不善瞋恚。四不結怨嫌。五不離覺悟。六自能除罪。七能捨不善住於善法。幷前成九。次若作如是已下對前七種觀察具者大善。儻或不具量宜應不有其三句。第一從初至則應舉罪對前七闕。第一第五具餘五。故益物應舉。於中文二。初對制法以明闕兩。第一彼比丘應作是念已下量應否。第二比丘作是念已下至餘如上說闕第一第三。然具餘五益物聽擧。第三比丘復念已下闕一二三及以五六。雖有餘二。謂是四七以損物故。故不應擧。故使言於我得惱害彼喜瞋恚難可解悟。不疾捨罪。若我擧者多生瞋恚不須復擧。以三足九豈非十二也。前應擧中具作兩句。若更以一法作頭。以餘相配二三闕之。便成多句爲成十

二文不綺該也。次如是比丘和合歡喜已下明言諍十二句也。此文意勢還是傳從前佛說意來謂汝比丘若和合學我所說。前勸莫舉。今勸許理。莫生鉾盾。故文言如是比丘和合歡喜於阿毗曇中種種諍語。若作是說於僧十二中分文又爲二。初兩个十二直就舉罪。第二跋闍已下勸學以明兩个增十二。一勸勿疾舉。次前文十二者是二勿生諍。此文是也

次解文。初說若作如是和合評四種法而生其諍。第二衆僧有僧事起。已下明觀過三句。第三若作如是諍事滅已下明滅諍五句。合成十二。初四句者一初至如是語。評文義相應法。如僧尼二部各有五篇。竪義者言文義相應。論義言者。既分二說文義俱不相應而生言諍也。第二句復作是言已下至如是言其竪義者言文雖少異而義是同。如用飲虫水二敷臥具打搏等類。論義者言文既是異何得義同而生諍也。第三復作如是言竪義者文同義異。如前胎濁等月及人法了不了中憶一不憶一等。如增十七利益損減等。論義者言文既是同何得義異而生諍也。第四其竪義者言文義俱異至論義者。料以一文漫相比決而生諍也。次觀過三者初至留難觀諍是留難。二復問言已下彰是可呵。三復問已下明不能進善。次滅諍五者初至滅此諍事付諍所滅。二彼比丘應答言已下受諍爲判。三若彼比丘聞已下明捨諍消滅。四比丘作如是說已下衆主比丘謙卑下意離於慢高。五如是餘比丘已下正明斷理應法無可呵之失

增十三文易知。十四五六法門。此三闕。次略而不舉」

增十七者一身不清淨文中廣辨。二口不清淨。三命不清淨。四不多聞。五不誦毗尼。六不觀脩多羅。七言不辨了。八於善比丘無慈心作破壞意。不應舉。反非了。應舉廣文同前。故言亦如是。九復次已下明有實犯。應舉十取彼自言如自言治。十一善能言泥辨了。十二有利益。復以常者五德配之便成十七也。問第四不多聞與第六不觀脩多羅何異耶。答第四不多聞者。謂不解二藏法相因果耶正。不應舉反前應舉。不觀脩多羅者。謂不能觀經中合舉不合舉。如各自

十上疑脫二字

觀身行等即不合舉多聞有智慈心愍物發言有益
有是合舉問第七與十一俱言辨了此有何異答第
七辨了謂直言詞流澤音聲淸妙但可悅可未必當
機十一者善巧方便稱機授與契快群心故曰辨了
又問第八慈心與五德中慈復有何別前八慈心於
諸衆有慈德中慈心愍所舉人故又問第九實不實
與德中眞實竟復何殊前實望犯罪虛實德中實者
謂三根有無又問十二利益德中利益如何取別望
自身於已無惱德中利益於所舉無惱故也
增十八九二十二十一此門亦略
增二十二中初是師德生善以說後是斷事人德滅
惡以明師德中初十八法有成十八十九不知可懺
者謂不識下四篇是可悔法二十不知不可懺者謂
不識夷等罪是不可懺故十一不知懺悔者謂不識
能治之藥成不之義二十二不知懺悔淸淨者不識
藥病相對滅惡生善也若不具此師訓不成爲能攝
受制不聽度人反則爲如生善滅惡故聽度人滅諍
德中有二初有十一自行善成是其德能下有十一

生疑主

遠離嫌涉初十一者一持戒二多聞三知阿毗曇因
果耶正四知毗尼善解行教相差殊五既是衆生爲
前滅諍何有反生他怨故曰不與人諍亦不堅住此
事者謂不受偏僻執以爲是六犯下四篇應教呵然
後共住七若犯夷等應滅便滅次不愛等四故有十
一遠嫌十一者一飲食二衣鉢三供養四入村五期
要以此五事對此彼二衆說即成其十并後來以坐
故復十一合二十二也

四分律疏卷第十末終

四分律開宗記目次

四分律開宗記目次終

四分律開宗記卷第一（從初發心至釋序分文竟。合有三萬七千二百言）

西大原寺沙門　懷素　撰

稽首三際調御師　無邊十方等正覺
二諦眞乘淨妙法　四果無垢良福田
□□□□性幽微　調伏總教義深遠
如是妙理難開悟　至誠歸命請冥扶
願以此業斷迷津　永息輪迴趣眞際
爲利自他法久住　故我贊述毗奈耶

竊惟覺智圓明。理絕言樞之際。迷津自斷。事超情域之源。故廼利益萬殊。非毫滴之能准。汲引千計。豈塵砂之所量。遂廼大闡毗尼。廣敷律藏。故經云。戒是無上菩提□□□□之持淨戒。斯則登眞如之政術。歸實相之嘉謀。譬飛階以可昇。若浮囊之利涉。於是毀二邊鹿野。導俗衆而轉法輪。贊十利於龍城。警法徒而宣戒品。宣戒品故。祛三惑而淨六根。轉法輪故。截四流而歸八正。昔者象巖演祕。千聖果圓。鷲嶺開宗。六師道喪。神光照於石室。迦葉啓善來之機。宴坐託於祇園。和先通得意之路。斯以五篇幽鍵。類金秩而不乖。七聚□□□玉霜而必降。亦謂大枝小葉。取類心猨。內感外機。方調意馬。悲夫雙林掩化。千疊韜光。道秩銷聲。細徒落纂。由此波離大德。苦節冠於松篁。飲光上人。堅操逾於玉石。悼法雲之罷族。歎慧炬之凋華。顧命六通之儔。撰佛三藏之旨。庶使甘露垂液。隨鷲雨而克臻。聖日流光。闡蟾輝而獨朗。四魔由其不測。三佛何以鬱興。理在解紛。義歸釋滯。是使煙焰之譏遠殄。□□□恒銷。正像遐宣。固其宜矣。

首稱四分律藏。初分等者。然我大聖。教迹有由。始此仙苑。終彼提河。其間隨犯制儀。輕重位別。佛圓寂後。迦葉波等。乃至毱多。有百餘載。奠人間出。奇士挺生。並道亞先賢。位隆法將。飛英振耀。襲萬聯耀。而毱多騰芬。一朝隆顯。衆師競駕。五部揚鑣。猶入劍之分鋒。俱爲利器。若千燈之各照。咸日光明。斯廼啓九衆之宏模。闡二凡之亮則。贊乎總紉定慧之道。非此無以舉其綱。披閱此作之儀。惟律而能究其要。是以曇摩讓揚德化於五天。佛陀明振芳猷於四主。讓廼瀉瓶說控文河而歸口海。握珠請禁韜龗贊以掩虵珍明

◎說上一有流字

卽慧日將頹駐三舍而返照慈雲漸落疊五色以凝陰斯並懿德嗣其風規英邁標其水鑒由此敷暢廣濟無涯聞所未聞得未曾得題云四分律藏總顯詮名初等諸言別標分位然總詮內名義有殊何者四分卽離中別稱律藏迺總內通名言四分者大僧戒本以爲初分尼律已下以爲二分安居已下以爲三分房舍已下以爲四分合茲四分成之一部此卽爲異餘部異餘部故五部之內一部別名言律藏者梵云優波羅懺此譯爲律律則法也非法無以肅威儀梵曰比邇迦此譯爲藏藏則藏也非藏無以藴文義此迺爲簡餘藏簡餘藏故三藏之中一藏通稱夫執繩墨者控引斤斧之工設隄塘者防禦波瀾之險如持油登爲解脫之鞏基若壞水生喪菩提之萌漸律之用也大矣哉所言初分等者四章建首號之爲初成部之因故稱爲分金言日朗寶軸星躔舒布有規標之卷目第是居位之嘉稱一卽創題之上首此既首居名之第一故云四分律藏初分卷第一

凡欲解釋本文先以三位料簡第一總簡藏別第二別藏宗歸第三釋藏題目言總簡者聖教雖衆要唯三種所言三者第一毗奈邪藏第二素呾纜藏第三阿毗達磨藏然茲三藏旨趣幽玄若不剖折科條理義難顯然欲解者總作三門第一釋名第二出體第三諸門分別凡解義法先須釋名以善迷名於義不了名既知已體狀須陳名體俱知方論差別

先釋名者梵曰毗尼或云鞞泥迦毗那耶鼻那夜此等皆由梵音輕重傳有訛略不得正名正曰毗奈耶（此云調伏）言調伏者意顯律儀調伏六根皆令淸淨故云調伏是以涅槃第三云善持律者爲欲調伏利衆生故又梵曰毗膩多此云已調伏當其滅義故母經第一云滅諸惡法故名毗尼又多論第二云毗尼者滅一切惡法然滅不同有其三種一能滅業業爲牽生苦報謂滅破戒業非故名爲滅故下文云有犯毗尼諍毗尼等二能滅惑惑是發業之本謂滅貪等煩惱故名爲滅故下文云爲欲調伏貪等令盡是故世尊制增戒學復云有結使毗尼多論第九云毗尼者言折伏能折伏貪恚癡故三剋滅果果是所證擇滅無

為故。下文云有二法得多利益。未得能得等。謂善犯善能除犯。戒經復云。戒淨有智慧便得第一道。多論第七云。今得成佛。始體解波羅提木叉。以授衆生。波羅提木叉。非世間法。是背離世俗。向泥洹門。然此滅行為教所詮。故能詮教亦名為滅。滅行差別多種不同。依婆沙一百一十九云。律儀有四。一別解脫律儀。二靜慮律儀。三無漏律儀。四斷律儀。此四之中。但解初相。後三非宗。所以不釋。其初別解律儀名。總有四。謂律儀。戒。般羅底木叉。毗奈耶。所言律者。謂是法也。以身語止作。皆合軌儀。又謂銓也。銓量重輕犯不犯相。故涅槃第三云。知諸戒相若輕若重。非是律者。即不證知。若是律者。即便證知。所言戒者。謂是警策。以警策身語勿令造過。又謂防非。防護身語離諸過失。故涅槃三十四云。戒者即是遮制惡法。若不作惡是名持戒。又婆沙三十四有多異名。彼云契經說戒。或名尸羅。或名為行。或名為足。或名為篋。言尸羅者是清涼義。謂惡能令身心熱惱。戒能安適。故曰清涼。又惡能招惡趣熱惱。戒招善趣。故曰清涼。又尸羅者是

◆陸：作陛

陛義。如尊者無滅作如是言。我蹈尸羅階。無上慧殿。又尸羅者是頭首義。如有頭首即能見色聞聲嗅香嘗味覺觸知法。有尸羅者即能見四聖諦色。聞未曾有名身等聲。嗅三十七覺分華香。嘗出家遠離三菩提寂靜味。覺靜慮解脫等持等至觸。知蘊處界自共相法。是故尸羅是頭首義。契經說戒名為行者。故諸世間見持戒者。言彼有行。見破戒者。言彼無行。契經說戒名為足者。能往善趣至涅槃故。如有足者能避險惡。至安隱處。有淨戒者。能越惡趣。生天人中。或超生死到涅槃岸。故名為足。契經說戒名為篋者。任持一切功德法故。謂持戒者。任持功德不令退散。如篋持寶。尊者妙音作如是說。戒名不壞。所以者何。如足不壞。即能自在往安隱處。具淨戒者亦復如是。能至涅槃。故名不壞。般羅底木叉者。是解脫也。涅槃無為體離諸縛。此於因中以談果稱。故遺教云。戒是正順解脫之本。婆沙又云。淨持戒者。是衆行本。能至涅槃。故名為行。然於事中。謂能遠離羈縛業緣。亦名解脫。故涅槃第四云。波羅提木叉者。離身口意不善耶業。

又准母經第三名爲最勝。彼云波羅提木叉者名最勝義。以何義故名爲最勝。諸善之本以戒爲根。衆善得生。故言最勝。復次戒有二種。一出世。二世間。此世間者能爲出世作因。故言最勝。復次戒有二種。一者依身口。二者依心。由依身口戒得依心戒。故名爲首。毗奈耶義如上已明。然母經第二云能滅不善根。能滅障法。能滅五蓋惡行。名爲毗尼。梵云素呾纜（此曰契經。舊名修多羅者不正）謂佛說法契理契機。故名爲契經。契經者即是貫攝之義。故佛地論第一云能貫能攝。故名爲經。以佛聖教貫穿攝持所應說義及所化生。目之爲經。此律名之爲線。故文言以種種華散置案上。不以線貫。風吹即散。法亦如是。種種家出家在於佛法。不以經法善攝。法即疾滅。又無性攝論第一云貫穿縫綴。故名爲經。問若以貫攝及線名爲經者。如餘二藏亦有是義。應亦素呾亦得名素纜藏。答若從通義三藏俱然。然以素呾纜者是其根本。以是根本故得其名。除非根本即闕斯稱。猶如色處法處。雖標總稱而即別名。餘之二藏。問答應知。梵云阿毗達磨（此云對法。舊曰阿毗曇者不正）問何名對法。答此能對彼。如行是能對。法是所對。行能對法。故名對法。婆沙第一有九大論師二十二復次以釋對法。此中不能繁具。略舉二三。以開學路。彼論問云以何義故名阿毗達磨。阿毗達磨諸論師言。於諸法相能善決擇。能極決擇。故名阿毗達磨。復次法性甚深。能盡源底。故名對法。尊者世友作如是說。常能決擇契經等中諸法性相。故名對法。此藏亦名鄔波題鑠。（舊名憂波提舍者訛也）亦云摩呾理迦。（此云本貫。舊云摩得勒伽者訛）然此對法差別不同。依俱舍論且立二種。一者勝義。二者世俗。言勝義者謂無漏淨慧。言世俗者謂有漏四慧及諸論教。此二對法既准論立。餘之二藏應知亦爾。謂無漏定能契實理。是勝義素呾纜。若有漏定及諸經教。是世俗素呾纜。無漏律儀眞實調伏是勝義毗奈耶。餘有漏戒及諸律教是世俗毗奈耶。釋通藏名。如開題解。又世親攝論第一云何緣名藏。由能攝故。謂攝一切所應知義。此義意言。由能論教能攝一切所應知義。令不失故。立以藏名。即是攝持義是藏義

次出體者。如上釋名藏例成。二就二之中。先解勝義。勝義毗奈耶。尅性是無漏。戒用無漏色為體。即八道支中語業命攝。謂五蘊中唯色蘊攝。十二處中法處。十八界中法界攝。若彙俱有同時相應。亦得通五蘊性。十二處中。意法二處攝。十八界中。意界法界意識界攝。次勝義素呾纜。尅性是無漏三解脫門。即大地中三摩地性。謂唯行蘊法處法界攝。若彙相應俱有。亦通五蘊。以隨轉色為色蘊。故二處三界如前所明。次勝義阿毗達磨。尅性以無漏慧為體。即大地中慧數。唯是行蘊法處法界攝。若彙相應俱有。遝通五蘊。二處三界亦如前明。次世俗三藏。體於中有二。一約能詮教。二約所詮行。其能詮體通三藏教。出其教體。諸論兩說。皆無評文。今依婆沙百二十六。便有正義。故論問云。如是佛教以何為體。為是語業。為是名等。答應作是說。語業為體。若爾次後所說名句文身。次第行列。乃至次第連合。當云何通。答後文為顯佛教作用。不欲開示佛教自體。謂次第行列安布連合名句文身。是佛教用。又伽他所說頌。依名轉。次云何通。

◈為字疑剩

答。有於名轉。有於義轉。此中且說於名轉者。有說佛教名等為體。若爾次前所說。謂佛語言。乃至語表。是謂佛教。當云何通。答依展轉因故作是說。如世子孫展轉生法。謂語起名。名能顯義。如是說者。語業為體。佛意所說。他所聞故。既有論文。名等不正。其所詮體。別解戒體。如下當辨。其靜慮戒亦以色為體。若有漏定三摩地為體。若有漏四慧●為以慧為體。

次諸門有七。第一集藏緣起。第二集藏處所。第三集藏儀軌。第四集藏次第。第五立藏所以。第六乘藏差別。第七釋藏離分

初門三意。一覩佛涅槃。聖凡嗟歎。二思念結集。令法久住。三召命聖賢。結集三藏。初意者。佛般涅槃。三乘眼滅。如來捨化。六道依亡。故智度論第二云。佛入涅槃。地六振動。諸河返流。疾風暴發。黑雲四起。惡雷霹靂。雹雨驟墮。處處星流。師子惡獸哮吼呼喚。諸天女人皆大號咷。而大人等皆發是言。佛取涅槃一何疾哉。世間眼滅。又諸羅漢皆亦滅度。六欲諸天乃至遍淨見諸羅漢皆取涅槃。各心念言。佛日既沒。乃至廣

說象王既逝象子亦隨法商人過去從求誰法發偈
云佛已永寂入涅槃諸滅結衆亦過去世界如是空
無智擬冥遂增智燈滅爾時諸天禮迦葉足而說偈
言耆年欲恚慢已除其形譬如紫金柱上下端嚴妙
無比目眼淸淨如蓮華如是讚已白言仁者知不法
船欲破法城欲頹法海欲竭法幢欲倒法燈欲滅說
法人欲去行道人漸少惡人轉盛當以大慈建立佛
法爾時迦葉心如大海澄靜不動良久而答汝等善
說實如所言世間不久無智盲冥迦葉受請天忽不
現西域記言時大迦葉宴坐山林忽矚光明又覩地
震曰是何祥變若此之異以天眼觀見佛世尊於雙
林間入般涅槃尋命徒屬趣拘尸城路逢梵志手執
天華迦葉問曰汝從何來知我大師今在何處梵志
對曰我適從彼拘尸城來見汝大師已入涅槃天人
大衆咸興供養我所持華自彼得也又未生怨王信
敬殷重聞佛涅槃深生悲裂眞諦法師云佛般涅槃
已經七日迦葉命屬往拘尸城路逢梵志名憂婆柯
迦葉問言汝從何來外道答云我從世尊涅槃處來

佛般涅槃已經七日諸天人衆無量無邊燒香散華
設諸供養我於佛所拾得此華以華示迦葉迦葉聞
已卽往未生怨所語言我須八槽願王令作王卽勅
作須臾而來又索良醫王亦呼來迦葉問醫於諸藥
中何藥去風何藥療瘡隨醫說藥復從王索其王隨
教悉當與之迦葉令醫磨藥爲屑煮以爲膏內八槽
中卽於是日報大王云佛般涅槃已經七日王聞此
語悶絕而死其身炮裂遍體生瘡迦葉以王安樂槽
內遍至第八命乃得全以藥勝力貧王得蘇如是三
告聞便卽死還內八槽如前得活迦葉爲說一切有
爲皆是無常如來示同爲有現入涅槃王勿憂惱宜
弘正法以答佛恩應與眷屬俱詣佛所時王與大迦
葉幷國臣衆屈申臂頃至拘尸城王既見佛悶絕還
死迦葉如前安樂槽內乃至第八王便得活佛於衣
外出現雙足受迦葉禮
次念結集有其三意一爲付屬佛本付屬令使結集
傳於末代利益衆生故智論第二云時大迦葉如是
思惟我今云何使是三阿僧祇難得佛法令得久住

言上疑史字

人恐久〇日字疑剩

如是思竟我知是法可使久住應當結集三藏如是佛法得久住未來世人可得受行所以者何佛世愍苦愍衆生故學得是法爲人演說我曹亦應承受佛教宣揚開化二止諸惡比丘自慶得脫故下文云迦葉集比丘僧告言我先在道行時聞拔難陀語諸比丘作如是言長老且止莫復愁憂啼哭我等今於彼摩訶羅邊得解脫彼在世時教呵我等是應爾是不應爾應作是不應作是今我等已得自在欲作便作不作便不作又五分第三十迦葉告諸比丘云昔吾從波旬國向拘夷城二國中間聞佛世尊已般涅槃我時中心迷亂不能自攝諸聚落比丘比丘尼優婆塞優婆夷或擗或踊宛轉于地莫不哀號歎速歎疾世間虛空世間眼滅時拔難陀先遊彼止衆人言彼長老常言應行是不應行是應學是不應學是我等於今始脫此苦任意所爲無復拘礙何爲相與而啼哭吾聞言倍復憂毒佛雖泥洹毗尼現在應同勗勉苦結集之勿令跋難陀等別立眷屬以破正法諸比丘咸以爲善人西域記迦葉在路聞已謂其日徒曰慧日淪照世界闇冥善逝遐棄衆生顛墜懈怠苾蒭更相賀曰如來寂滅我曹安樂若有所犯誰當呵制迦葉聞已深更感傷思集法藏據法治犯三止外道謗故下文云勿令外道以致餘言譏嫌沙門瞿曇法律若烟其佛在時皆共學戒而今滅後無學戒者

次召集意先明召別智論第二云大衆議言誰能結集毗尼法者長老阿泥盧豆言舍利弗有好弟子字憍梵波提（秦言牛呞）柔輭和雅常處閑居住心寂宴能知毗尼今在天上尸利沙園中住遣使請來迦葉還下座比丘喚言大迦葉等漏盡阿羅漢皆會閻浮提僧有大法事汝可疾來使禮僧已如鳥飛空到彼請集看衆寶聚是時尊者心覺生疑語言將無鬪諍喚我來耶無有破僧事不佛日滅耶使答言爾佛已滅度憍梵婆提聞已便言佛滅大疾世間眼滅我和上舍利弗及大目連今在何所答言先滅彼言佛法欲散衆生可憐大人過去次問阿難羅睺羅乃至廣說彼言我和上大師皆已滅度我今不能下閻浮提住此涅

槃。說已入禪。現種種神變。身中出水四道流下。至迦葉所。水中有聲而說偈曰。憍梵鉢提頭面禮。妙衆第一大德僧。聞佛滅度我隨去。如大象去象子隨。爾時使者持衣鉢還僧。如是等類諸處聖人聞皆涅槃。亦如此說。迦葉言。止不須更喚。終不可得。虛入涅槃。令世間空無福田耳。眞諦法師云。於時四部弟子見佛涅槃。迦葉未到。皆不入滅。迦葉既至。更無所待。無量聖者並般涅槃。涅槃既衆。無聖住持。住持既無。恐正法盡。迦葉使語未滅者言。且待諸聖。未須入滅。我等宜應報佛法恩。結集如來所說三藏。以利衆生。令法久住。若不從我語者。得突吉羅罪。如是歷語少有入滅。次召衆者。育王經第四云。佛滅度後。數千億萬阿羅漢等。悉入涅槃。諸天空中出大音聲而作是言。佛諸弟子皆從佛去。法燈欲滅。大闇將至。若不聚集三藏經書。若諸羅漢入涅槃已。佛法即滅。時釋提桓因將諸天衆往迦葉所。作禮白言。如來之法付屬尊者。尊者今當聚集法眼。令千載後利益衆生。爾時迦葉即於空中擊大揵搥。三千世界皆聞其聲。即有五百

杳字號第

羅漢應命來集。智度論云。時大迦葉住須彌頂。撾銅犍推。說此偈言。佛諸弟子。若念於佛。當報佛恩。莫入涅槃。是揵推聲傳迦葉語。遍三千界。皆悉聞知。諸有弟子得神力者。皆來集會大迦葉所。迦葉告言。佛法欲滅。諸弟子中知法持法者亦逐滅度。未來衆生甚可憐愍。失智慧眼。愚癡盲冥。結集法竟。隨意滅度。諸來衆會皆受教住。選得千人。唯除阿難。善見第一。所以選擇而少一者。爲長老阿難故。若無阿難。無人出法。阿難所以不得入者。爲漏未盡。正在有學地。大德迦葉爲欲斷諸誹謗。故不取阿難。諸比丘言。阿難雖在學地。而親從佛前受修多羅祇夜。於法有恩。復是耆老釋迦種族。如來親叔之子。又無偏黨。三毒大德迦葉應取阿難。是衆聖意。世母經第三云。以大迦葉遣阿難出。諸羅漢答言。我等集於經藏。須於阿難。迦葉答言。阿難結漏未盡。云何得在此衆。諸羅漢言。所殘忘處。應當問之。迦葉答言。若爾當作求聽羯磨。使入僧中。准此下文及智度論等。並得漏盡入結集。數此文得道。具如下明。智度論中迦葉入

◈合疑含

◈雨疑夾

◈肴疑肴

定。觀於大衆。誰未盡漏。唯有阿難。不盡諸漏。從禪定起。牽阿難出。語言。汝結未盡。不應住此。阿難恥泣而自念言。我二十五年隨侍佛後。供給左右。無此苦惱。佛實大德。慈悲合忍。念已白言。我能有力。久可得道。但諸佛法。阿羅漢者不得供侍。故留殘結。是時阿難求盡殘漏。般勤疲極。息臥就牀。頭未至枕。廓然得悟。如日破闇。通明皆具。夜到僧堂。磽門而喚。迦葉令從戶鑰而入。入已禮僧。迦葉摩頂。令集法藏

第二門集處者。謂於王舍城畢鉢羅窟。故育王經。迦葉告闍王言。我今欲集如來眼。唯願大王爲我擅越。王言。願諸比丘終身受我四事供養。尊者許可。往至竹林。作是念言。此中多饒房舍。及諸比丘。或能妨雨。畢鉢羅窟房舍臥具。不多不少。當於彼處撰集法眼。是時迦葉卽共五百羅漢往畢鉢羅窟。爾者下文。諸聖皆言。當於何處論法毗尼。食飲無乏。復云。唯王舍城可得豐足。時大迦葉作白往彼。准此。卽是王城結集。如何乃言畢鉢羅窟。答。城是總標。窟是別處。故西域記云。摩揭陀國正中古先君王之所都。處多出勝上吉祥香茅。以故謂之上茅城也。崇山四周。以爲外郭。西通峽徑。北闢山門。東西長。南北狹。周一百五十餘里。內城餘趾周三十餘里。山城北門。佛一里餘至迦蘭陀竹園。竹園西南。佛五六里。南山之陰。於竹林中有大石室。此是迦葉結集之處。眞諦亦云。於王舍城七葉巖窟結集法藏。爾者如何。智度論云。迦葉將諸比丘。耆闍崛山中結集三藏。此山在王城東北十四五里。接北山之陽。答。教自參差。未詳所以。又解。離舉崛山。而是上窟與山處所隣接。故付法傳云。於是迦葉卽辭如來。往耆闍崛山賓鉢羅窟。以此證知。處所不別。舉其總山。以取別窟

◈佛疑去夾同

第三門儀軌者。准下聖衆集法之中。迦葉先對鄔波離(此云近取。舊言優波釐者訛也)集毗奈耶藏。見論第一。復云。波離白已。整身衣服。向大德比丘頭面作禮。作禮已。上高座而坐。取象牙裝扇。迦葉還坐已。而問優波離。隨問而答。集毗奈耶竟。於是長老優波離。放扇從高座。下向諸大德比丘作禮。作禮已。還復本座。阿難亦爾。今傳法者。以此爲軌。十誦五十五云。集一法竟。迦葉次

第問五百比丘言。爾不。各答言。爾。即作白二羯磨唱斷。初一既斷。餘下並然。次對阿難集餘二藏。亦白付法傳第一。迦葉告阿難言。汝於今者可演法眼。阿難曰。諸觀察衆心而說偈言。比丘諸眷屬。離佛不莊嚴。猶如虛空中。衆星之無月。說是偈已。禮衆僧足。即昇法座。而說是言。如是我聞。一時佛在波羅奈國鹿野苑中。古仙住處。為五比丘。初轉法輪。謂苦聖諦等。乃至廣說。說是語已。五百羅漢飛昇虛空。高聲唱言。奇哉無常。甚大迅速。如河駛流。逝而不返。我等昔者。目覩世尊。今乃言聞。皆各悲泣說偈云云。迦葉問諸比丘。阿難所言不有錯謬。皆曰不異世尊所說。育王經第一云。尊者陳如便作是念。昔佛為我說如是法。今阿難說與本無異。即在地而坐說偈云云。智度論云。集法已竟。諸天龍等種種供養。雨天花香。以一切物而為供養。說是偈言。愍世間故。結集三法。竟十力一切智。說智無明燈。餘殺如下結集中明

第四門次第者。有其三義。若准常塗經論所辨。先經次律。後論。所以爾者。有四義故。一依說次第。謂成道已。即於鹿苑轉四諦輪。是素呾纜藏。既聞法已。出家受戒。脩處中行。是毗奈耶藏。既起行已。復為分別蘊無我等。是阿毗達磨藏。二約所犯故。婆沙第一云。未種善根者。令種善根。說素呾纜。已種善根者。令相續成熟。說毗奈耶。相續已成熟者。令得正解脫。故說阿毗達磨。三據結集。故出曜及智度論等。並先集契經。次集戒律。次阿毗達磨。四就根本。契經是本。故須先明。戒從此生。慧方得起。第二解者。此律五分。善見先律次經後論。何意不同。亦有四義。一約法住。謂毗尼教住佛法方住。是故於先結毗奈耶藏。故善見第一大德迦葉問諸長老。為諸說法藏。毗尼藏耶。諸比丘答言。大德毗尼藏者。是佛法壽。毗尼藏住。佛法亦住。是故我先出毗尼藏。二依起行。凡是起行之來。戒行居首。教既詮行。故律在初。三據制異。謂毗奈耶藏。勝故祕故。佛獨制故。勝餘二藏。是以先明。故律毀毗尼藏波逸提。毀餘二藏突吉羅。四約所被。謂毗奈耶藏唯被內衆。是以先明。餘二不爾。故次居後。如上釋義皆依此解。唯所以門作前次第。第三解者。若就勝劣。

明其次第。是則先論次經後律。對法詮慧。種智之本。定能證心。因慧而起。戒伏身語。由定能防

第五門所以者。爲對所犯生信起。行見法不同。故立三藏。謂就未信勸令生信。信已起脩。除脩顛倒。起脩非耶。能證眞理。卽是未入法者。引令入法。爲欲斷除所犯有情種種法中起猶豫。故爲除此。立素呾纜。已入法者。勸捨二邊。謂在家人受諸欲樂。外道等輩。徒自苦形。二過乖中。不能趣聖。契中思惟。便獲果證。爲離二邊。立毗奈耶。道跡既現。諸見永亡。卽除耶人六十二見。爲除諸見。立阿毗達磨。世親攝論第一云。復由何緣建立三藏。由九種緣。謂爲對治疑惑。立素呾纜藏。者於彼彼義中有疑惑者。卽爲決定宣說彼彼義。故爲對治二邊受用。立毗奈耶藏。謂遮有罪著欲樂邊受用故。及開無罪不自苦邊受用故。爲對治自見取執。立阿毗達磨藏。顯照諸法無倒相。故又能說三學。故立素呾纜藏。能成辦增上戒增上心。故立毗奈耶藏。謂具尸羅。卽無悔等。漸次能得三摩地。故能成辦增上慧。故立阿毗達磨藏。謂能決擇無倒義。故又能說法義。故立素呾纜藏。能成滿法義。故立毗奈耶藏。謂爲調伏煩惱。勤脩行者。便於此二能通達。故能於法義。決擇善巧。故立阿毗達磨藏。由此九緣。許立三藏。又此皆爲解脫生死。此復云何能得解脫。薰覺寂通。故得解脫。謂由聞薰習心。故由思覺悟。故由脩奢摩他寂靜。故由證毗鉢舍那通達。故能得解脫。

第六門藂藏差別者。謂佛隨機教門匪等。教門雖多。莫過三藏。以三藏攝義。無不周。由從如來淸淨法界本智所流。義分三。故故知三藏攝法斯盡。是以婆沙第一云。諸佛出世。皆說三藏。謂素呾纜等。無有差別。所以者何。一切佛教。從一智海之所生。故隨一覺池之所出。故等力無畏所攝受。故同一大悲所等起。故或有差別。隨義離三。故云其三藏者亦有差別。且名卽差別。謂此名素呾纜等。復次爲詮增上心等。亦有差別。復次所顯亦有差別。於素呾纜中。次第求。故謂此品無間宣說彼品。毗奈耶中。緣起所顯。謂佛依何緣起。制立覺處。阿毗達磨中。性相所顯。謂求諸法眞實性相。不應求彼次第緣起。或前或後。或無緣起。俱

無過失。復次等流亦有差。別謂素呾纜是力等流。毗奈耶是大悲等流。阿毗達磨是無畏等流。然據三藏能所詮異。是則三藏互不相攝。如諸律中雜詮定慧。此雜詮處。即餘二取。餘二亦然。互不相攝。若約三藏部分通明。是則一一藏中含餘二藏。如律所明。非直詮戒。義亦兼明定之與慧。餘二亦然。咸有通義。門此既通詮。如何藏攝。答約宗所詮。唯局於戒定慧二。種相從故明。婆沙第一解云。依增勝說。謂毗奈耶詮戒增勝。縱明定慧。劣而非勝。此藏既爾。餘二類然。問唯此三藏攝法斯盡。如何諸文說有雜藏。其雜藏者。乃三藏外能說之人差別非一。能所俱雜。稱云雜藏。故分別功德論第一云。非一人說。或佛所說。或弟子說。或諸天讚頌。或說宿緣。三阿僧祇菩薩所生。文義非一。多於三藏。故曰雜藏。僧祇三十二云。所謂辟支佛阿羅漢自說本行因緣。如是等比。及諸偈頌。是名雜藏。答若約所詮三行名藏。是則三藏不攝雜藏。以不攝故。論云文義非一。多於三藏。若也通論所說之法。以辨三藏。三藏攝彼雜藏。但為說兼理事。名為雜藏。

＊合一作含 含下有井字

據理而論。不離三藏。爾者此之雜藏。何藏所攝。答素呾纜攝。故婆沙云。種種雜說名素呾纜。又此律云。四＊合雜藏是素呾纜。謂雜比丘事等名雜阿含。雜餘經說名為雜藏。又集法眾聖都集為三藏。不云有四。又解其雜藏者。隨彼所詮。即彼藏攝。若詮行雜即毗奈耶。若詮事雜。即素呾纜。若詮理雜。即阿毗達磨。問三藏雖爾。二藏云何。答二藏者。謂菩薩聲聞。言聲聞者。聲是音聲。謂佛說法所有音聲。聞者是聽。謂所化生發識聽受。由聞佛教。信受脩行。得出三界。故曰聲聞。故法花經第二云。若有眾生內有智性。從佛世尊聞法信受。殷勤精進。欲速出三界。自求涅槃。是名聲聞乘。又云。以佛道聲令一切聞。故曰聲聞。言菩薩者。梵語應云菩提薩埵。為言略故。但云菩薩。無性攝論第一云。菩薩者。菩提薩埵為所緣境。故名菩薩。弘誓語立菩薩聲。此意說言。有諸智者。發大誓願。求大菩提。度有情類。以此二種為所緣境。既以彼二為所緣境。立菩薩名。即是有財釋。又云。或即彼心為求菩提有志有能。故名菩薩。此意說言。菩提是所求果。薩埵是

勇健義行者之心為求無上正等覺故有大志意有
所堪能具此勝德名為菩薩即是求大菩提之薩埵
是依主釋或薩埵者此言有情即是求大菩提之有
情也婆沙云薩埵是勇猛義謂未證得無上大菩提
時恒於菩提精進勇猛求欲速證是故名為菩提薩
埵既得無上大菩提已便於菩提勇猛心息唯覺義
勝故名佛陀以能成就最勝覺故然二藏之中各有
三藏故雜集論第十一云契經應頌記別諷頌自說
此五聲聞藏中素呾纜藏攝緣起譬喻本事本生此
◈先下疑脫二字
四二藏中毗奈耶藏并眷屬攝方廣希法此菩薩藏
中素呾纜藏攝論議一種二藏中阿毗達磨藏問既
◈藏下疑脫攝字
菩薩藏中具有三藏如何智度論第一百云迦葉將
諸比丘在耆闍崛山中結集三藏佛滅度後文殊彌
勒等諸大菩薩亦將阿難集是摩訶衍經又阿難善
知籌量衆生志業大小是故不於聲聞人中說摩訶
衍經說則錯亂無所成辦既唯集經明無餘二法花
第五云亦不親近貪着小乘三藏學者明知大乘即
無三藏學者涅槃第三云以如是等九部經典為他

廣說此九部中無緣起譬喻論議三經所以然者以
聲聞人根淺過多須制戒律菩薩不爾得旨捨詮豈
繫禁勸為道又以聲聞鈍根難授深法要立賓主方
能領悟菩薩利根說即能解不須問答無論議經然
智度論中唯集經者菩薩三藏通名摩訶衍法花既
已小乘名簡明知大乘別具三藏涅槃對有別機不
說三部文不遮有於理無違然瑜伽顯揚等據理通
具如為菩薩說諸學處是毗奈經藏佛與弟子分別
◈經疑耶
體相是阿毗達磨藏故瑜伽八十一云論議經者謂
諸經典循環研覈摩呾理迦且如一切了義經皆名
摩呾理迦謂於是處世尊自廣分別諸法體相又於
是處諸聖弟子已見諦迹依自所證無倒分別諸法
體相此亦名為摩呾理迦即此摩呾理迦亦名阿毗
達磨由此傳釋許佛滅後十二分中論議一分三藏
之內對法少分通弟子說不許餘分餘藏通弟子說
問二藏之內通有三乘未知二藏三乘如何相攝答
據行不同三乘差別無別中藏聲聞藏取問如何聲
聞藏攝獨覺乘一解以皆同證人空理故又以自利

同聲聞故在聲聞藏攝爾者既俱自利同證人空是則立獨覺藏攝聲聞乘解聲聞乘者始終假教彼無此事不攝聲聞但以因中曾聞教法從遠以取聲聞藏攝爾者因時既聞教法何不菩薩藏取答以所斷脩及所證得與菩薩異不得彼取問以獨覺故立獨覺乘如何不許立獨覺藏如俱舍云若本種姓必無移轉是則別應立獨覺藏又普超三昧經上卷云聲聞藏者承他音響而得解脫緣覺藏者曉了緣起十二所因分別報應因起所盡菩薩藏者綜理無量諸法正誼自分別覺答經據乘別名乘爲藏獨覺無教不得立藏故入大乘論上卷云夫說法者具足三乘乃名三藏以菩薩說法能具三乘故是故我說名三藏經又解約行於二藏外別立獨覺藏以在因中必聞教故普超經說如前所明又闍王經中卷云何謂三藏聲聞藏辟支佛藏菩薩藏問獨覺既許別立爲藏未知此藏之中亦具三藏以不答據理通明並悉具有以皆成就三學行相問何名獨覺答法花經第二云若有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘俱舍十二云謂現身中離稟至教但樂思惟能自證道以能自調不調他故何緣獨覺言不調他非彼無能演說正法以彼亦得無礙解故又能憶念過去所聞諸佛所宣聖教理故又不可說彼無慈悲爲攝有情現神通故又不可說無受法機爾時有情亦有能起世間離染對治道故雖有此理由彼宿習少欣樂勝解無說法希望故又知有情難受深法以順流既久難令逆流故又避攝衆故不爲他宣說正法怖諠雜故但此獨覺有其二種一者部行二麟角喻言部行者俱舍云先是聲聞得勝果時轉名獨覺有餘說彼先是異生曾習聲聞順決擇分今自證道得獨覺名麟角喻者要百大劫脩菩提資粮然後方成麟喻獨覺又可直依聲聞藏說亦即自具二藏三乘其二藏三乘准立可解

第七門離分有者謂於菩薩聲聞藏中各有三藏是則成六若其雜藏別立則亦二教俱通以二加六合成八藏其獨覺藏攝入聲聞藏中不合立藏如前已

◆部一作卷

明。又可獨覺。亦得立藏。無部◆無不可分三。俱總立一。爲獨覺藏。以一加八。合成九藏。又解獨覺既許立藏。如何不具以三足八。乃成十一。又若獨覺藏中亦立雜藏。更加雜藏。合成十二藏。又若別立二藏總名。謂菩薩藏聲聞藏。以此加前。合十四藏。又以菩薩藏聲聞藏各離四外。而更有彼二藏總名。獨覺亦然。四外有總。若加此一藏。成十五。又可依前別解聲聞藏中。立菩薩藏。此菩薩藏中。亦即自有三藏。若加此三藏。有十八。又加雜藏四外立總。是則合有二十藏。別又可若隨景悟法蘊不同。合有八萬四千差別。此中具含三藏。故雜集論第十一云。如是三藏。具有八萬四千。又一一蘊中。復有千數。故論云。總計八萬四千法蘊。成八俱胝四十洛叉。或約二藏離明。數更倍說。或獨覺藏別立。亦准數增。以此故知。法藏難測

第二門宗歸者。凡定宗旨。部類各殊。據其所明。唯詮於戒。然案律文。匪唯明戒。義亦兼通定慧二行。此據圓滿學人。行增具足。雖舉定慧。所脩而是戒學所攝。故下文云。云何學戒。答言。增戒學。增心學。增慧學。是故言學。又以受戒結勸文云。汝當善受教勅。脩成衆果等。良由戒宗行通止作。故約戒學以明宗歸。然欲明者。二門分別。第一定藏宗旨。第二判藏宗。文先定宗旨。三門分別。第一敘古師解。第二問答辨非。第三顯示正義。言古義者。昔解以止作爲宗旨。初二部戒本。是其止門。次犍度等。是其作門。由止故自行成。由作故衆法就。成其皎潔之行。莫過此二。即用此二以爲宗歸。又解以受隨爲宗旨。受是總發。隨是別脩。由受總。故萬行從生。以隨別脩。令戒光潔。要須此二。資行成就。故用此二以爲宗歸。又解以止惡爲宗。凡欲起行。必先離惡。惡既離已。脩行始成。以初起行。即離惡。故用離惡以爲宗旨。又解以教行爲宗旨。教不孤起。必有所詮之行。行不自顯。藉教以明。教能詮行。行能成人。故用教行以爲宗旨。然教有二。謂止與作。教無止作。能詮止作。止謂離惡。如五種制。作謂成善。如受說等。又云。專精不犯。犯已能悔。教無斯二。能詮此二。故用此二以爲宗旨。又解以因果爲宗旨。謂此大文。開之爲二。初二部戒本。及以犍度。所明止作二

擬疑提

行總是其因。第二大小持戒擬度。即是其果。以此文
中學其三明五種勝。復以經云。戒是正順解脫之本。
又以受戒結勸文云。汝始發心出家。功不唐捐。即是
其因果報不絕。即是其果。因是所行。果是所欣。以有
果故。因有可行之理。由有因故。果有可證之義。又解
制在一代人時處事。前後不同。一戒一經。合有六百
餘段。此師意云。世尊制戒。人時處事各各不同。不可
於中輒論宗旨。但隨別事。次第解釋。又解以止善爲
宗。通說一切止作二行。但離惡邊。即是其止。諸有策
脩。即是其善。止是能成之行。善是所成行體。即是身
語止善。當其教與之由。能治戒行。犯相輕重。是所明
行　第二辨非者。初師以止作爲宗旨。所以不立者。
以止作二法。並是宗中所明別行。既辨大教宗歸。不
可尊其別行。第二師以受隨爲宗。所以不立者。謂以
受隨二法。對初行者。分行不同。始終有異。如何即得
以此爲宗。又此二法。亦是宗中所明別行。爲辨總教
宗歸。不可尊其別行。第三師以止惡爲宗。所以不立
者。以離惡故。即以止惡爲宗。離惡爲脩善。應用脩善

宗一作宋

爲宗。既不許以脩善爲宗。如何偏欲尊其離惡。又此
離惡。亦是宗中所離。既是所離。不得爲宗。第四師以
教行爲宗。所以不立者。以教通三行。該定慧事等。漫
該。所以不立。雖舉所明止作等別。以不舉毗尼之別
名。戒行之偏號。分宗不明。所以不立。第五師以因果
爲宗。所以不立者。以律所明。是其戒行。始末戒行並
是其因。何處別更彰其果法。雖舉五勝三明及果。不
絕。此等皆爲增進行人。若不舉斯果法。時人意謂世
尊勸我持戒。我持此戒。當得何報。欲令行者生欣。故
舉果法。勸令脩習。即是以欣果故。因有可成之理。以
顯其因果有可證之義。義理既然。是以不立。第六師
以時處等殊。而不辨者。雖則時等不同。莫不爲教所
攝。故須約教以辨宗歸。第七師以止善爲宗。所以不
立者。前既不許止惡爲宗。如何復更取其脩善。然此
離惡脩善。並是宗中所離所修。謂教詮行。對行離脩
如何尊所離脩以爲宗旨。又此離惡脩善。義通三學
如定除亂。慧遣煩惱。望脩對除。三學齊一。如何此藏
獨云止善　第三門顯正義者。須以戒行爲宗。夫論

宗者取詮所顯詮既顯戒即是其宗故婆沙云奈耶詮戒又宗謂是族義尊義崇義重義此教始終崇尊戒行故用戒行以之爲宗條止作等是別明法不可就別立以爲宗如法華經詮一乘即用一乘爲宗涅槃詮佛性還以佛性爲宗此既詮戒如何非宗謂身語止善受之與持犯相輕重因果差別此等並是宗所明法問離惡脩善正順戒宗如何不許止善乃取戒行爲宗答此離惡脩善別成戒行既爲成戒以戒爲宗釋宗名者戒即宗故名爲戒宗是同依釋

次判宗文昔判宗文匪唯有一故今隨要略舉其二一解云聖教雖衆略開二種一者化教法門二者制教法門言化教者寔以群生抱暗自俱迷於前趣雖欲勤脩莫能自運是故如來啓宣因果耶正是非欲使衆生背惡崇善脩因尅果此能生解名之爲化詮化之文目之爲教教是生解之軌名之爲法通神解說之爲門言制教者蓋是如來因過禁其輕重勸於身口犯不犯相名之爲制制由言顯名爲制教法門如上所以知者以答謂云廣說契經等即化教亦

◆㚇疑益

結亦說即是制教又以身子梵王二請別故今此律藏制教所收又解開宗理行二別彼云隨根布教乃有塵沙要而辨之不出二種一曰理教法門二曰行教法門言理教者蓋是如來宣巳所證法性眞旨顯示群機欲使安心理源開示正路冀彼返迷從正同詣巳蓋名之爲理教顯理之文目爲理教言行教者然行不自起依理而生生乃資神名之爲行顯行之文名爲行教今茲戒行乃是行教法門此等開宗通簡教別簡教別巳局顯所明今解開宗局明戒行戒行開宗昔解五門分別今以漸頓乃是隨中別義故今開宗總門不可釋別且就前四束爲受隨方可於中就總開別故今正解戒宗有二一者受戒法門二者隨戒行相言受戒者創發要期斷惡脩善建志成就納法在心目之爲受言隨戒者受興於前持心後起此起順初令戒光潔故名爲隨受以創發故對法要期以成隨據後起故對緣防護以立對此須明受隨分齊然分齊中教行兩別先約能詮教者謂受戒法聚尼聚少分旨歸彰受自餘等文總明隨相雖有

互明。所顯各異。次約所詮行者。舊云。謂從歸體。訖至在前而去。判之為受。終盡一形。所有二持。局以為隨。又解。若據辨體。第三羯磨一剎那。前判之為受。在前而去。終盡一形。說以為隨。中間說相等。事通受隨。今解。第三法前。根本加行。皆能辨體。說之為受。第三法後。所有說相等事。皆名為隨。此中雖有領納。但是領隨。非別辨體。不名為受。又此非由在受塵上。說名為受。以望法體。體恆別故。然就受中。表與無表。是其受體。餘僧界等。總是其緣。餘受分齊類准。應知。問所以要須此二門者。若無其受。則行無所起。以有受故。衆行得生。若無其隨。便有戒羸等失。以有隨故。令受光潔。是故須此受隨二門。就受隨二門。各開為兩。言受門二者。為彰戒法有為。不能孤起。要藉緣力。方乃發生。是以第一先明能發之緣。既有其緣。必有所得。故次第二所發戒體。言受緣者。寔以位階凡聖。報殊男女。託緣不同。案文有四。所謂善來三歸八不可越及以羯磨。此四名義。至文當解。問此曰受緣。緣中有四。未知此是何等緣收。答緣雖有四。戒從二生。謂是因

緣。及增上緣。言因緣者。即所戒心。過去同類。通生得加行善五蘊。及戒俱有法。并能造大。總是因緣。言增上緣者。體有二種。一親。二疎。言親緣者。謂和上闍梨僧衣界等諸緣。於戒有力者是。言疎緣者。此戒生時。一切諸法不障者是。然緣中攝因。其因通說。總有六種。謂能作。俱有。同類。相應。遍行。異熟。此六因中。戒從三生。謂能作俱有同類。然於能作因中。分為二分。一分疎者。是增上緣。一分親者。如能造大及餘二因。是因緣性。俱有因者。戒望能相得互為果。同類因者。此初念戒。從過去同類因生。第二念已去。即從初念及過去同類因生。問餘之三因亦因緣性。所以非者。是善故非異熟因。非染汙故非遍行因。非心法故非相應因。問所以不從餘二緣生。解從等無間緣及所緣緣生者。是心心所法。戒是色法。非二所生。第二體者。凡言戒者。對患稱名。患境無疆。戒爲有限。要而言之。不過二種。一曰表戒。二無表戒。此之二戒。依一切有宗。俱色為體。若成實論。作者是色。無作非色非心。此廣分柝。如戒體明。次明其隨。隨位有兩。一是專精不

犯第二犯巳能悔言專精者上行之流一往順教惡離善行稱曰專精但專精中有其二持一者止持二者作持又此二持有其衆別於此衆別行中謂以護體就全淨用順戒無違同類等法是其因緣所對僧別境界教等是增上緣第二犯巳能悔者不謹之人放縱身語違禁興過汙本所受名之爲犯慚媿追謝還令復本亦名爲持雖非一往善成然亦毁而還復第二白法故名犯巳能悔持故下云有二種淸淨一者不犯二者懺悔又婆沙五十七云有二補特伽羅名爲淸淨一者本來不犯禁戒二者犯巳如法悔除然犯不同有其二種一者作犯二者止犯然此二犯亦分衆別謂於僧別懺境想雖違遇立心厭惡永斷相續對除防護戒行重生更持淸淨同類等法是其因緣即此僧別懺境及界法等是增上緣上來開宗略明廣隨文解

第三門釋題目者先解四分言四分者乃是佛般涅槃一百年後於分部內一部別名百年巳前未有斯稱但爲一部大毗尼藏若欲料簡分不分義可爲四門第一本制通合作分由漸第二教雖通含不分之意第三五師弘傳任持一味第四執見離分人法部別

言初門者佛從成道五年巳後終訖雙林入寂巳前其中隨犯制儀咸稱根性奉行利益淸化無虧然佛亦於輕重事中通含五說還作分由所以知者如涅槃經第十七云四重之法說偷蘭遮偷蘭遮法說爲四重犯說非犯非犯說犯輕罪說重重罪說輕何以故如來明見衆生根故指事別者即如僧祇律盜得四錢三角成重此律犯蘭彼文說蘭爲夷此律說夷爲蘭又云父母夫主不聽輒度僧殘此律提罪又此二衆互謗俱犯僧殘十誦謗尼但獲吉罪此即說吉作殘彼乃稱殘爲吉乃至犯不犯等階降類然又涅槃經三十四云於五部僧互生是非舍利弗問經云羅旬分衛不能得食後以五種律衣更互着使大得食以斯文義參驗按覈明知聖制本有五意

第二門通教不分者問聖制該羅通合輕重何以但有五意而不分五答爲具三義不即分五一以能化

教主是一。共諍競而得分五。二以所被無有五機。
一味修行。咸稱根性。三以同修一味和合。既稱根性。
不相是非。以斯三義。不即分五。總爲一部大毗尼藏。
爾者三乘之教義亦應然。三乘機根別。隨別立三乘。
五部隨信行隨行分五部。然五部有五意。教即不分
五。三乘意亦三。教應不分三。三乘既別分五部須分
五。何但義然。文證非一。如於五部僧互生是非。及五
種律衣。此等部別。即非教主是一。既云五部即是五
機。又以互生是非。即非不相是非。反前三義。決定須
離。解曰。三乘爲顯理。根異得離。明五部隨事儀。事殊
不得別。又如經說五部及服色等者。此表當來分五
不謬。非約現說。故無有過。亦可此非分五。見解殊途。
但以學行不同。有茲別類。如下律文有五持律。此則
因五區分居止。遂別服色。殊是非亦異。此雖小訟乖
違。然非分教相闕。故爲一部大毗尼藏。
第三門五師弘傳者。佛化將畢。告迦葉云。汝今當知。
我於無量阿僧祇劫。爲衆生故。勤修苦行。一心專求
無上勝法。如我昔願。今已滿足。今將涅槃深法付汝。

◎年下一有遐

◎遂疑逐

汝當於後。敬順我意。廣宣流布。無令斷絕。迦葉言。白
善哉。受教。我當如是奉持正法。使未來世等蒙饒益。
唯願世尊。不以爲慮。是故如來滅度之後。大迦葉波
此云飲光須宣正法。時大迦葉。既先受囑。今欲集藏廣利
衆生。將諸聖衆往王舍城。闍王聞已。嚴駕出迎。王先
獲得無根信。故但見佛時。自捉象下。今見尊者。捉叉
亦然。尊以神力接。令無損。即語王言。佛力殊勝。不似
聲聞。聲聞入定。方能發通。自今已後。若見我等。莫捉
象下。如見佛時。王言受教。因即請云。如來涅槃。我不
得見。尊若涅槃。必當見我。尊答言。爾時大迦葉所作
事畢。重思惟云。我極年身爲老壞。危爛之體。甚可厭
惡。涅槃時到。遂更思惟。遍禮設利。禮敬畢已。還王舍
城。阿難恒遂未曾捨離。畏入涅槃。或不覩見。於後迦
葉語阿難言。汝獨入城乞食。我亦欲獨入。因此獨入
別王不見。逝雞足山。入於圓寂。故婆沙一百三十五
云。大迦葉波入王舍城。晨後乞食。食已未久。登雞足
山。山有三峯。如仰雞足。尊者入中。結加趺坐。作誠言
曰。願我此身幷納衣鉢。久住不壞。乃至經於五十七

俱胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已即般涅槃時彼三峯便合成一掩蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將諸人天至此山上告諸衆曰乃至廣說次大迦葉將涅槃時以最勝法付屬阿難（此云慶喜）而作是言長老當知昔婆伽婆以法付我我今老朽將欲涅槃世間勝眼今當相付汝可精勤守護斯法阿難曰諾唯然受教是時闍王於雞足山燒香散花種種供養讚歎已訖尋知法藏總付阿難往阿難所白言仁者如來迦葉入般涅槃自我多殃悉不覩見尊若入滅願見垂示阿難曰善於是阿難既受付已任持法藏廣令流布後於一時在竹林中聞有比丘錯誦法句阿難爲正彼師不受阿難念言我親爲說終不信受入定觀察亦無能改遂歎耶法興行違反聖教時無智人舍利弗等我今當問誰說此事以此我今但當涅槃佛之法眼是千年住念已辭王如前不見意詣毗舍離國入般涅槃時王後聞念去近遠復念河邊入於圓寂有竹林神告知處所是時尊者已至恒河王集四兵諸河而

諸疑留

請時毗舍離神知阿難意遍告國士令使同知其王聞已復嚴四兵詣至北岸擬河而請於時尊者在恒水中地六震動雪山中有五百仙人見斯相已至阿難所阿難化水爲金地爲仙說法時仙出家得道俱般泥洹阿難念曰佛記健馱邏國當有比丘名末田底迦（舊云末田地此云金地義言從地爲名未詳所以）於彼國土廣興法眼阿難又念迦葉告云長老於後若入涅槃王舍城中有一長者名商那和修高才勇猛有大智慧已於過去深種善根發意入海採取珍寶迴還造作般遮于慧爲佛造立經行處已復當建立高門樓屋所爲事畢可度出家如來法藏悉當屬付是故阿難臨入涅槃以法付屬商那和修而告之曰佛以法眼付大迦葉迦葉以法屬累於我如我今者涅槃時至以法寶藏悉用相付汝可精勤守護斯法答言受教我當擁護普爲衆生作大明炬爾時阿難付屬已訖踊身虛空作十八變入於圓寂分身四分三王帝釋各起塔供養（舊云商那和脩此曰胎衣此從義言未詳所以）新曰商諾迦縛娑（此是草名）育王經云此人過去於久遠時逢五百辟支皆着此

十一作王

經疑舍

衣此人以上氎衣奉施衆聖而聖不受還以商那衣施從斯已後五百生來常服此衣此最後身與胎俱出衣隨身長變爲法服以涅槃時用以焚骸時商諸迦臨涅槃時以法付屬鄔波毱多（此云近護）而告之曰佛記於汝在百年後坐禪第一大化衆生今正是時宜作饒益令諸衆生服甘露味答言受教此人化度無邊但無相好將齊佛德號爲無相好佛然商諸迦維屬付已意欲自怡未歸寂滅後欲涅槃更宣微妙樹定五百毱多眇然商諸告云如來三昧辟支不知辟支三昧聲聞不知大目連等三昧餘羅漢不知吾師定相我悉不知今我三昧汝亦不知如此三昧皆隨吾滅後有七萬七千本生經一萬毗曇八萬清淨毗尼亦隨吾滅是故如來滅後賢聖隱沒如是法藏漸當衰損乃至末後一切都盡汝今應當勤加守護以前五聖導化虛通仍全一部大毗尼藏又付法傳從此已後更有二十師次第傳法各達道源化儀齊一於中不分五部差別然古師說三末田底四商諾迦此五師化各二十年合一百歲任持聖教此釋不

◆後疑復

然豈有二人親受付屬一一別化更付傳揚又復商諾道觀長者生第三子方堪付屬如是知已始託爲親乃至調習出家得道進受具後付法流通以此經停豈唯二十能辦自非久淹歲序何以濟此傳揚又以健馱邏國未有佛事佛記此人當與教迹此則傳教時同處別爲異寄與教已化行自終不可以斯別寄抑入相付傳中又付法傳佛記近護在百年後坐禪第一育王經亦言百年後教授禪法最爲第一既言近護化越百年何以類分各二十歲又觀文意迦葉阿難化時甚促商諾毱多稍淹年歲故智度論第四云長老迦葉於耆闍崛山集三藏法度衆生竟欲隨佛入涅槃淸朝着衣持鉢入城乞食已上耆闍崛山語諸弟子我今日入無餘涅槃以此證知住壽極促如何不觀化時近遠直云五聖各二十年此則轢爾判釋不諧旨歸依前義明望順眞理

第四門離分部別者但以毱多化末僧徒見異悟解既殊各爲楷准至傳聖教不能均融於是離分遂成多部舍利弗問經云於笈多復有孔雀輪柯王世弘

◆復疑後○輪疑輸

經律。其孫名曰弗沙蜜多羅。嗣正王位。顧問群臣云。何令我名事不滅。時有臣言。唯有二事。何等為二。猶如先王造八萬四千塔。捨傾國物供養三寶。此其一也。若其不爾。便應反之。毀塔滅法。殘害息心四衆。此其二也。名雖好惡。俱不朽也。王曰。我無威德。不及先王。當建次業。以成名行。即御四兵。乃至廣說。破滅無餘。唯有五百羅漢。登南山。獲免山谷隱嶮。軍甲不能至。於後有神手棒大山。厭王及四兵衆。一時皆死。其後有王。性甚良善。彌勒菩薩化作三百童子。下於人間。以求佛道。從五百羅漢。諮受法教。國土男女。復菩薩出家。如是比丘比丘尼。還復滋繁。時有一長老比丘。好於名聞。極立諍論。抄治我律。開張增廣。迦葉所結。名曰大衆律。外採綜所遺。誑諸始學。別為群黨。互言是非。時有比丘求王判決。王集二部。行黑白籌。宣令衆曰。若樂舊律。可取黑籌。若樂新律。可取白籌。時取黑者。乃有萬數。時取白者。正有百數。王以皆多佛說。好樂不同。不得共處。學舊者多。從以為名。摩訶僧祇也。學新者少。而是上座。為名他俾羅也。此云上座 他俾羅部。我去世時三百年中。因於諍故。起薩婆多部。此云說一切有 及犢子部。梵名跋蹉 次於犢子部中。出曇摩尉多別迦部。此云法上 跋陀羅耶尼部。此云賢胄 沙摩帝部。此云正量 沙那利迦部。此云密林山 次於薩婆多部。出彌沙塞部。此云化地 經中言目揵羅優波提舍者。此是人之異名。非是部稱。次有曇無屈多迦部。此云法藏。或云法密。此文不顯出處。准宗輪論。從化地部出 復有蘇婆利師部。此云善歲。是迦葉遺名 次於他俾羅部。出迦葉遺部。此云飲光。飲光是姓。謂善歲是名。約名別分。許同扶合 及修多蘭波提那部。此云經量 四百年中。更生僧伽蘭提迦部。此云說轉。然是經部異名。為立實我。異故別說 如是上座部五破。或六破。本末及相攝。總成十一部。摩訶僧祇。此云大衆 我滅度後二百年中。因於異論。生起鞞婆訶羅部。此云一說 盧迦尉多羅部。此云出世 拘拘羅部。此云雞胤 婆收婁多柯部。此云多聞 鉢蠟若帝婆耶那部。此云說假 三百年中。因諸異學。於此五部。復生摩訶提婆部。此云大天。此與根本大天名同。但是人名。非是部稱。依宗輪論。此當制多山部 質多迦部。此云西山 末多利部。此云北山 如是大衆部二破。或三破。本末通論。合成九部。又此兩位。總計合有二十部。故宗輪論云。佛涅槃後。百有餘年。去聖時淹。如日久

沒摩揭陀國。俱蘇摩城。王號無憂。統攝贍部。感一白蓋化洽人神。是時佛法大衆初破。分爲兩部。一大衆部。二上座部。後卽於此第二百年。大衆部中。流出三部。一一說部。二說出世部。三雞胤部。次後復出一部。名多聞部。次後更出一部。名說假部。至第二百年滿。因有乖諍。流出三部。一制多山部。二西山住部。三北山住部。如是大衆部。四破或五破。本末別說合成九部。一大衆部。二一說部。三說出世部。四雞胤部。五多聞部。六說假部。七制多山部。八西山住部。九北山住部。其上座部經爾許時。一味和合。三百年初。有少乖諍。分爲兩部。一說一切有部。二卽本上座部。轉名雪山部。次後從說一切有部。流出一部。名犢子部。次後從犢子部。流出四部。一法上部。二賢胄部。三正量部。四密林山部。次後從說一切有部。復出一部。名化地部。次後從化地部。流出一部。名法藏部。至三百年末。從說一切有部。復出一部。名飲光部。至第四百年初。從說一切有部。復出一部。名經量部。如是上座部七破或八破。本末別說成十一部。一說一切有部。二雪山部。三犢子部。四法上部。五賢胄部。六正量部。七密林山部。八化地部。九法藏部。十飲光部。十一經量部。問。准斯經論所明。有二十部。如何餘文言有五部。答。約離分有二十部。望其久後流行。但有五部。餘懸記文。據斯義說。故前舍利弗問經云。如是衆部。久後流傳。若是若非。唯餘五部。各舉所長。名其服色。摩訶僧祇部。勤學衆經。宣講眞義。以處本居中。應着黃衣。曇無屈多迦部。通達理味。開導利益。表發殊勝。應着赤衣。薩婆多部。博通敏達。以導法化。應着皂衣。迦葉遺部。精勤勇決。攝護衆生。應着木蘭衣。彌沙塞部。禪思入微。究暢幽密。應着靑衣。舍利弗言。如來正法。云何少時分散如是。既失本味。云何奉持。佛言。摩訶僧祇。其味純正。其餘部中。如被添甘露。諸天飲之。但飲甘露。弃於水去。人間飲之。水露俱進。或時消疾。或時結病。其讀誦者。亦復如是。多智慧人。能取能捨。諸愚癡人。不能分別。此五化迹雖殊。契源齊一。如破金杖。彼此俱金。又大集經二十八。具有人法名字。文云。我涅槃後。我諸弟子。受持如來十二部經。書寫讀誦。

慮疑塵

顛例解義。顛倒宣說。以倒說故覆隱法藏。以覆法故。名曇摩鞠多。而復讀誦書寫外典。受有三世及以內外。破壞外道。善解論義。說一切性悉得受戒。凡所問難。悉能答對。是故名為薩婆帝婆。說無有我及以受者。轉諸煩惱猶若死屍。是故名為迦葉毗爾。作地想水火風想虛空識想。是故名為彌沙塞。（經中更有一人名然非正部撰）經云皆說有我。不說空相。猶如小兒。是故名為婆蹉富囉。廣轉遍覽五部經書。是故名為摩訶僧祇。善男子。如是五部。雖各別異。而皆不妨諸佛法界及大涅槃。問經中既云遍覽五部。未知僧祇為總為別。古師解云。僧祇是總。故云遍覽五部。加前婆蹉富囉即離分中自有五部。勸中但勸離分五部。總部不慮生疑故不舉。勸今解通祇總有五部。前婆蹉富囉者傍出犢子部名。爾者如何遍覽五部。答此部僧眾慧解虛通。知餘所行亦契真理。故修已部兼行餘四。以此故云遍覽五部。所以知者。如前經云久後流傳。若是若非。唯餘五部亦可。祇是離中本部。除是末部。攝末從本。故云遍覽五部。亦可離中祇總。餘別攝別從總。故云遍覽五部。亦可望大毗尼藏。祇等並別。故知四分之名。至此方有。又望本部中文。四分是總。餘三十七法。即是其別。又可四分亦別。律是其總

次釋律藏三門分別。第一列數解釋。第二明其攝立。第三名義通塞

初門數者。謂律戒般羅底木叉毗奈耶。問何理為證。知有此名。答律者如集法云。一切比丘事為比丘律等。戒者戒皆云為諸比丘結戒。解脫者說戒法云。我今為諸比丘說波羅提木叉。毗奈耶者集法總云。二律揵度等都合為毗尼藏。此等諸文雖非集在一處。准據安立蓋非是謬。猶如受緣義亦同爾。解此四名具如上辨。今略重明。前釋餘義。然此四名各分教行。律約教者。謂是法式銓量。如說比丘律等。二就行者。謂是調伏滅惡。故維摩經云。譬如象馬𢤱悷不調。加諸楚毒乃至徹骨。然後調伏。乃可入律。咸有軌則。俱稱為律。戒中約教。謂禁身語離諸過惡。行即止惡之心。能防業本。斯並防過無處。稱之為戒。木叉約教。謂能體非身語絕縛。行者心離煩惱。不為物拘。皆能

離。非同稱解脫。奈耶約教。謂殄諍論。與教無違。行謂能尅滅果。斷除惑業。皆能殄非。齊稱爲滅

第二門揔立者。滑戒與木叉。別立可爾。如何毗尼與律。復亦離明。然此二名。義正是一。謂梵云毗尼。此譯爲律。以無別故。首題律藏。十八法中。二名不並。此言七毗尼。增一云七種律。以斯參驗。不合離明。今分二途。未知何准。答律翻毗尼。本無典據。傳者習襟。未成相反。然正翻者。梵云憂波羅懺。此譯爲律。梵云毗奈耶。此云調伏。或名爲滅。又律攝教銓量部初題目奈耶。就行尅滅。故云今演毗尼法。又毗尼攝教。亦有銓量斷割儀軌。故云毗尼藏。律就別行。亦能調伏滅惡。故七毗尼十八法中。二名不並。滅以功能不殊。故不雙舉。又律毗尼義爲一者。如何二律等集爲毗尼藏。又伽論第七云。有一事攝一切毗尼。謂律儀。以此校量。豈合爲一。義既差殊。爲別者好。若爾尸羅與戒。其義亦殊。戒即防非。尸羅性善。如何立一。不分二名。答此正相翻。不可爲二。如尸羅度淨戒翻之。以此故知。體無有別。又體性善。防非爲能。所望雖殊。論體不異。釋律毗尼。雖復教行交參。然正翻對。各別不同。以斯義故。具立四名。四名雖殊。理趣無別。隨以一名標之。並皆無失。由此故云毗尼藏。四分律藏。四分戒本。我今欲說波羅提木叉。又可此等皆是差別衆名。依下文云。二律等合爲毗尼藏。此是總名。餘三是別。由是總故。三藏中總毗尼藏。然此部初題云律者。且據造脩軌則義說

第三門通塞者。各從別義論之。謂身語調柔。能離麤業。是其律行。身語清淨。皎然無違。是其戒行。身語絕縛。逍然累外。是解脫行。身語止作。非惑雙王。是毗尼行通者。一名之下。通有四名。四四便成十六種。行律者通名法式。或曰銓量。約行調伏。戒者防非。防有軌則。是其律行。又可戒者爲律所詮。是小名律。故多論云。佛爲諸弟子。制戒輕重犯不犯等。撰爲律藏。解脫之法。乃是趣求軌儀。故名律行。又可解脫之法。體性調柔。同於律行。故俱舍云別解脫律儀。奈耶名調伏。調伏有軌。是其律行。又可滅行止作。爲律所詮。故得稱律名爲律藏。此則四名俱成律義。餘三例然。可以

准說學者思之不能繁述

四分律開宗記卷第一本

四分律開宗記卷第一末

次下釋文文雖浩博聖凡見異如佛所言毗尼有五答一序謂知時已前二制謂僧戒本三重制謂尼戒本四修多羅謂諸犍度五隨順修多羅謂條部已下若依結集衆聖爲五復別謂比丘律比丘尼律犍度條部毗尼增一以爲毗尼藏又依律主分文自爲四分然分分中皆攝多法問如前二說旨歸可明所以第三作其四分解但爲律主四誦方終隨一誦時即爲一分如本本藏號八十誦五分十誦准例應然今准義分文爲三謂序正流通第一知時已前是其序分第二毗舍離下是其正宗第三五百已下是流通分故佛地論云第一教起因緣分第二聖教所說分第三依教奉行分釋三名者謂因啓請作顯宗由發端起之稱之爲序正明所防犯及不犯當於教興故曰正宗道化遠開遐霑後葉隆於永代是曰流通其所以者說經制戒必有由藉故先有序序分既陳宜宣宗本故次正宗正說之利亦霑未來故後流通然此科文西方亦無佛法創來騰蘭開化亦但案文無此次第齊魏已前例皆如是自後諸德方設軌儀迄至于今同行不施作此科文雖非是義然得識知文分之齊文既具三先明序分序文分二初偈文者是勸信序毗尼本藏唯一今乃分五別行律主將傳別教被及遐代恐時不信先勸生信以勸信故名勸信序第二蘇羅婆下是發起序失聖人制戒不得無請而陳故須託處興請以作發起之端發起聖制名發起序如諸經中亦分二序問發起前興反在後說勸信偈後何以初明有人解云若發起前明二種不便一彰身子請序隔於勸信發起不便二顯曇摩勸信不具若勸信前明順前兩義故迴發起次於後說今解不然三分之文皆在先有律主今欲傳此三文恐時不信先勸生信以此故須勸信前說然據實理此

●稽首禮

勸信偈。乃在流通分。後何以不對正宗等文。以辨先
後。故知不爾。雖復勸信後說法。須前明釋此二序差
別。多種一者名異。謂名勸信及發起。二能說人異。謂
師弟不同。三說時不等。時有現未。四經體有異。謂發
起序出自金口。勸信序者。傳於竹具。五所詮旨異。凡
欲流通聖教。非信不傳。故此偈文意勸生信。長行文
中請聖制戒。託處興請。以彰發起。第六總別。望本大
藏。偈序是別。長行是總。若約當部三文。即偈序為總。
長行是別。所以爾者。偈欲傳此三文。恐時不信。先勸
生信。即是其總。長行直是請聖制戒。發起正宗。不欲
發起序及流通。故是其別

既知二序差別。先明勸信。勸信文三。初稽首禮三字。
是云何敬。標能敬儀。第二諸佛下七字。是何所敬。顯
所敬境。第三今演下至于偈末。是何故敬。申其敬意。
欲解三文。先加三義。言三義者。一能敬體。二所敬體。
三明敬意

初能敬。然即是律主三業。故婆沙三十四云。應作是
說。是身語業。及能起彼心心所法。幷諸隨行。如是善

五蘊。是能歸體。若局明者。其唯是慚。故俱舍第四云。
敬以慚為體

第二所敬體者。謂即三寶。釋三寶義。二門分別。第一
釋名。第二出體。言釋名者。梵曰佛陀。此云覺者。具一切智。
了達諸法。自覺覺人。覺行窮滿。故名為覺。然欲釋此。
覺位不同。總有其六。第一三僧企耶所逢事佛。第二
修波羅蜜多圓滿時分。第三於次百劫修妙相因。第
四生處人中成佛之意。第五最後身出家已。修有漏
行斷惑。第六菩提樹下。作無漏觀斷惑成佛。言初位
者。菩薩於初無數劫內。供養七萬五千佛。最初發心
佛號曰釋迦牟尼。謂我世尊昔菩薩位最初逢佛。號
釋迦牟尼。遂對其前發弘誓願。願我當作佛。一如今
世尊。是以今佛機緣時等。皆同往。誓於劫滿時逢寶
髻佛。第二無數劫供養七萬六千佛。初即寶髻。後即
然燈。第三無數劫供養七萬七千佛。初是然燈。後是
勝觀　第二位。若時菩薩但以悲心能施一切身命體
等。都無小許戀著之心。非為希求勝生差別。齊此施
波羅蜜多修習圓滿。若時菩薩被解支節。乃至無全

如芥子許。雖復未離欲貪。然心無忿。齊此名為淨戒安忍二波羅蜜多修習圓滿。若時菩薩勇猛精進。因行遇見底沙如來坐寶龕中。入火光定。威光赫弈。特異於常。遂以無怠淨心。至誠瞻仰。忘下一足。經七晝夜以妙伽他而讚彼佛。如是便超九劫成道。齊此名為精進圓滿。若時菩薩處金剛座。將登正覺。住金剛喻定。齊此定慧二波羅蜜多修習圓滿。此則六波羅蜜多勒成四位圓滿。所謂戒忍定慧兩兩合明。婆沙一百七十八云。如是所說皆依一時一行增上說為圓滿。如實義者。得盡智時方得圓滿　第三位。從第三無數劫後至應成佛時。合經百劫修習妙相。因但由翹足讚歎底沙精進因緣。便超九劫。唯九十一。相業即圓。然後入修趣道。決定名真菩薩。故得定名。於修已去捨五劣事得五勝事。一捨諸惡趣。恒生善趣。二捨下劣家恒生貴家。三捨非男身恒得男身。四捨不具根恒具諸根。五捨有忘失念恒得自性生念。由此得名真實菩薩。未修妙相業時。與此相違。是故不名真實菩薩。問相是何義。菩薩修耶。答相是標幟義。

殊勝義。祥瑞義。又問所以佛身須有相者。答欲與無上菩提作所依器。謂殊勝功德。決定依止殊勝勝身。

第四位。問一生菩薩生覩史天何緣。唯此非餘處耶。婆沙一百七十八解云。若上若下俱亦生疑。然生彼天。不違法相。有說覩史多天是千世界天趣之中。猶如齊法。是故菩薩唯生彼天。有說下天放逸。上天根鈍。唯覩史天離二過失。菩薩怖畏放逸。厭患鈍根。故生彼天。有說下天煩惱利。上天煩惱數。唯覩史天離此二種。菩薩厭此二類煩惱。故生彼天。問復何因緣不生色無色界。答無色無形。不得說法。色雖有形可得說法。而以深著禪昧。不利眾生。問何緣菩薩於最後有。唯從天歿。不從人來。婆沙解云。於諸趣中。天趣勝故。有說從天上來。人所重故。有說從天來時。有神變事。從人趣來。無如是事。又問何故菩薩不即於此天中成佛。而來人間。答婆沙云。隨諸佛法故。謂過殑伽沙數諸佛世尊。皆於人中而取正覺。復次天趣身非無上菩提所依止。故復次人趣根性猛利。多分能受如來正法。天趣不爾。復次有二事處。佛出世間。

一有厭離心。二有猛利智。當知此二。唯人趣有　第五位。然斷惑道有其二位。一有漏道。二無漏道。菩薩於此最後身出家已。卽修有漏道。斷九地中下八地見修煩惱。其有漏道欣上厭下。方能斷惑。唯非想地更無上地可欣。故有漏道不斷彼惑。然斷惑時。亦有九無間九解脫道。以所斷惑分爲九品。一一品處。皆具二道。諸無間道。緣次下地諸有漏法。作麤苦障三行相中。隨一行相。其行相者。俱舍二十四云。非寂靜故說名爲麤。非美妙故說名爲苦。非出離故說名爲障。靜妙離三。翻此應知　第六位。於菩提樹下。三十四念。證得無上正等菩提。先斷見惑。斷見惑時。諦現觀中有十六念。從世第一善根無間。卽緣欲界苦聖諦境。有無漏攝法智忍生。此忍名爲苦法智忍。此忍無還•緣欲•苦有法智生。名苦法智。問何名法智。答以初證知諸法眞理。故名法智•次總緣上二界中苦。有苦類忍生。名苦類智忍。此忍無間。生苦類智。問何名類智。答次後境智。與前相似。又後隨前而證境。故舊云比。者非也。緣餘三諦各四。亦然。四四便成十六行

◉還疑間〇次下疑脫界字

別此皆無漏。以慧爲體。諦現觀中。次第應爾。然法忍•智不斷煩惱。以下地惑先斷盡。故唯類忍智斷非想惑。次離有頂修道煩惱。有十八念。謂九品惑起九無間道九解脫道。以此足前成三十四。此三十四。前三十三。是菩薩學心。第三十四。是佛無覺心。一切菩薩決定先於無所有處。已得離貪。方入見道。故成佛時。不斷下惑。梵云達磨。(此譯爲法)法則有二。一持自相。故名爲法。相之言性。謂自性不改。如色等法常守礙等自性。二軌生物解。故名爲法。如無常等法生人無常等解。梵云僧伽。(此譯爲衆)舊以和合翻僧。失於正義。然實義者。衆正翻僧。和合乃是僧家義用。謂四人等秉法成和。是以文言。僧者四人。若過和合者。一羯磨。一說戒。通名實者。齊爲時珍。實性論第二問曰。以何義故。佛法衆僧說名爲•實。答有六種相。一者希有。以無善根諸衆生等。百千萬劫不能得。故二者明淨。以離一切有漏法。故三有勢力。以具六神道不可思議威德自在。故四者莊嚴。以能莊嚴出世間。故五有最上。以出世間法。故六者不變。以得無漏法世間八法不能動

◉實疑寶下同

故

第二出體。先解其佛。佛體就勝。謂能成佛諸無學法。即盡智。無生智。無學正見智。及彼隨行無漏五蘊。以之爲體。然隨義分亦具三佛。謂無漏五分法身。以爲法佛。王宮生等。以爲報佛。化作色身。化餘方等。以爲化佛。次明法者。若以持自相。故名之爲法。此即通於一切諸法。今約位別分之爲四。謂教理行果。教謂聲性。即十二分教。苦集諦攝。理謂四諦十六諦理。彼諦之理。即彼諦攝。行者通說有其二種。一無漏行。二有漏行。若無漏行。唯道諦。漏若有漏行。通苦集諦。此中行者局是無漏。即菩薩二根。辟支三根。果謂涅槃離繫果。故是滅諦攝。次僧體者。謂聲聞僧學無學法。四果四向。是僧寶體。此偏明理。不約事和。第三歸意者。歸依有二。一總。二別。總有七意。第一顯法精微簡異外道。以諸邪人執法有無。於其教初皆置阿憂二字。而今佛法不同彼衆。若其弟子制造。先須歸敬三寶。如也。直弘佛言。首稱如是。故成實云。三寶以最吉祥。故我經初說。第二顯發有情信敬心。故如諸聖人傳

今發隱經下同

快疑抉

佛教旨。先標三寶功德。勸信歸依。況餘凡愚。不生淨信。故雜心云。開發衆生佛法僧念。顯等三寶眞實功德。第三顯示究竟歸依之處。爲翻有情妄計邪法。恒歸天神樹林園苑諸山。制多以求福祐。故婆沙三十四云。此歸依非勝。此歸依非尊。不由此歸依。能解脫衆苦。今以殷重淨心歸依三寶。拔濟有情。開正法眼。故婆沙又云。此歸依最勝。此歸依最尊。必因此歸依。能解脫衆苦。第四顯有恃怙傳教心安。若不歸依。如商無侶。國無君主。心情惶懼戰掉不安。故涅槃第二云。我今無主無親無歸無趣。第五顯示僧尼遵奉儀式。夫眞宗至理。弘闡寔難。既欲宣揚。須歸三寶。諸偈云云第六請威加護。將傳聖教。慮有魔怨。要請冥快。方能演化。諸菩薩等傳教亦然。先請威加。後方弘唱。故勝鬘云。哀愍覆護。我令法種增長。此世及後世。願佛常攝受。第七報恩供養三寶。於生恩深德大。以開法戒。會理忘筌。是故下文非是衣等四事能報。以今傳通令法不墜。用茲微蓋。仰答深恩。次別歸者。佛是教主。今弘佛言。故須歸依。戒表受奉。法是所宣之法。蓋潤

無窮若不先以歸依慮恐後傳無利僧是傳教之人修齊證等若不至誠歸依何以旌其徵業

次釋三文稽者孝也首者頭也禮者敬也所謂傳法之人歸依三寶將頭孝地表敬之甚故曰稽首禮亦可稽者屈也首者頭也屈已之尊禮彼之卑故曰稽首智論十二云人身中第一貴者頭五情所著最在上故足第一賤履不淨處在下故是故以所貴禮所賤貴重供養故復次有下中上下者揖中者跪上者稽首頭面禮足是上供養又第一百云禮有三種一者口禮二者屈膝頭不至地三者頭至地是為上禮人一身頭為最上足為最下以頭禮足恭敬之至然禮雖三此局明上所禮是何謂是諸佛以三際佛化儀不殊故設敬中諸言總攝問所以得知禮通三際答以戒經云如過去諸佛及以未來等爾者佛化理均敬通三際過未佛教應前稟承答據教稟承唯通過現懸敬有益故及當來問所以得知稟承唯過現非未來耶答以戒經云毗婆尸等不言未來彌勒佛等佛如前解及有二義一相違義二合集義此中及

齊疑高

言意顯合集所以得知顯合集者以一稽首通下二故法義如前比丘僧者比丘是能成之因僧是所成之衆能所合舉故曰比丘僧比丘者梵音不正正曰苾芻智論第四正義有三一曰乞士清淨活命故名乞士乞有二義所謂上從諸佛乞法以資神下就白衣乞食以濟命此復二義一為資身長道故遺教云執持應器以乞自活二為利益施主故下文云慈愍白衣家故然乞須離四耶五耶正命自居名為乞士言四耶者謂下口仰口方口維口故智論第四云有出家人合藥種穀植樹等不淨活命是名下口食有出家人觀視星宿日月風雨雷電霹靂不淨活命是名仰口食有出家人曲媚豪勢通使四方巧言多求不淨活命是名方口食有出家人學種種呪術卜算吉凶小術不正如是等不淨活命者是名維口食五耶者智論二十二一行者為利養故詐現異相奇特二者為利養故自說功德三者為利養故瞻相吉凶為人說法四者為利養故齊聲現威令人畏敬五者為利養故稱說所得供養以動人心耶因緣活命故

令涅槃一作煩惱

是爲耶命。二名破煩惱。比名破。丘名煩惱。能破煩惱。故名比丘。三曰怖魔。比名怖。丘名能。能怖魔王及魔人民。當出家剃頭。著染袈裟受戒。是時魔怖。是以初莊法。裳波旬悚慄。後教戒行。更復憧惶。釋比丘。詭僧義如前

次申敬意。大文分三。初有九偈半。歎戒申其德利。第二所以立王者下。有三十六偈。寄喻申其損益。第三末後半偈。申說息唱歸禮。前文有八。初有半偈。明法久住。第二半偈。顯傳有由。第三半偈。將宣勸聽。第四一偈。戒能益物。第五三偈。戒利功德。第六兩偈。戒能生善。第七一偈。戒能滅惡。第八一偈。戒調三業

先釋初文。正爲宣陳行儀軌則。故曰今演說毗尼之義。如前已明。然母經第七云。毗尼者凡有五義。一懺悔。二隨順。三滅。四斷。五捨。懺悔者如七篇中所犯。應懺悔除。懺悔能滅。名爲毗尼。隨順者七部衆隨如來所制所教。受用而行。無有違逆。名爲隨順毗尼。云何名滅。能滅七諍。名滅毗尼。云何名能斷。令涅槃滅除不起。名斷毗尼。云何名捨。捨有二種。一者捨所作十三僧殘是也。以作白四捨事。二者捨見事。如阿梨比丘說言我親從佛聞。行欲不能障道。捨是見。故名爲捨也。然諸教文有廣有略。此文有八。如增二說。僧祇三十二。有五。一略毗尼。謂五篇戒。二廣。謂二部毗尼。三方面。如輸奴邊地聽五事。四堅固。如受德衣捨五罪。故五應法。謂法羯磨和合羯磨了。論有九。一比丘毗尼。如故意出不淨等。二比丘尼毗尼。如獨行等。三二部毗尼。如初夷等四罪。毗尼謂八緣起所生。如法對治。五惑毗尼。如三界五部惑。九永斷智。六願毗尼。謂十種學處。即沙彌十戒。攝未來事盡。所以名願者。若不受十戒則不得具戒。此戒是具戒方便。能攝未來事。故名爲願。七無願毗尼。正羯磨竟時。四萬二千學處一時並起。無復一戒不生。故名無願。八一處毗尼。如受戒洗浴等事處。有二義。一國土爲處。如邊方開等。二時節爲處。如昔三歸得戒。今即不得。洗爲中國熱便聽等。九一切處毗尼。謂一切時應共學處。此等爲毗尼法者。毗尼即法。名毗尼法。是同依釋。爲有軌則義邊名法。有滅惡生善義。名曰毗尼。然由宣此

令法久住。如下文中制衆別行。皆獲十利。又持律人。得五功德。一戒品堅牢。二善勝諸怨。三於衆中決斷無畏。四有疑悔能開解。五善持毗尼令正法久住。此由人不自立。假法以成。法不自弘。由人故顯。故曰令法久住。又五分第六云。世尊種種讚歎誦毗尼。讚歎持毗尼。讚歎優婆離。說持律比丘有五功德。一自堅護戒。二能斷慚愧者疑。三自住正法中。四於僧中所說無畏。五除伏怨敵。時諸比丘作如是念。佛爲我等作如是說。我等云何而不勤修誦問毗尼。即共誦習。晝夜不懈。又十誦四十七。波離問過去佛法幾時住世。佛言。隨清淨比丘不壞法說戒時。名法住世。未來現在佛亦爾。又善見十六云。云何令正法久住。一者身自隨法。二者能令他得法。因得法故。正心持律。因持律故得入禪定。因禪定故即得道果。是名正法久住。又佛語阿難。我滅度後有五種法。令法久住。一毗尼者即是汝大師。二下至五人持律在世。三若有中國十人邊地五人如法受戒。四乃至有二十人如法出罪。五因律師故令正法久住。是名持律五德。又云

以律師持律故。佛法住世五千歲。是故多諸比丘。就優波離子。律云。何學律。讀誦解義。是名學律。又俱舍二十九云。世尊正法體有二種。一教。二證。教謂契經調伏對法。證謂三乘菩提分法。有能受持及正說者。佛正教法便住世間。有能依教正修行者。佛正證法便住世間。故隨三人住世時量。應知正法住爾所時。次顯證者。我等先雖同依一教。然並不能總修學者。寔以根器不同。見聞有異。故即妙躅分階。玄言異徹。我今既欲隨信別行。恐有自制之疑。故引初聞爲證。然我所傳實非私謬。是佛演者。波離傳者。佛但立制。皆集僧衆。以因一結教網普霑。波離在會之初。故稱爲首。衆內同聞非一。名曰及餘。亦可波離集法之初。故稱爲首。諸聖同會。名曰及餘。亦可波離秉律名之爲首。迦葉等傳稱餘。身證問波離。既自闡律。何不自傳。傳中乃是迦葉等五。舊解云。迦葉等五。理行俱通。故傳法中次第彰目。其優波離但明行教。由德不具。故沒其名。今解但以波離於佛滅後與生無緣。故不付屬。非是不具傳通之德。以大聲聞皆堪化物。迦葉

等五。於生有緣。是以世尊付令傳授。問何故此列波離。不彰七佛。戒經舉其七佛。不顯波離。答此列波離●顯傳可信。不禀餘佛。故不列名。戒從此生。波離理有。爲禀餘教。總彰七佛。又解律戒無殊。但是綺文互顯。謂此云諸。明以攝七。戒從此起。波離已通

次明勸聽。即演不除。名之爲今。陳彰在口。所以言說。戒爲德本。稱爲要義。故遺教云。若人能持淨戒。是即能有善法。若無淨戒。諸善功德皆不得生。是以當知戒爲第一。又戒能資出離之行。凡欲起修。莫不由此。故名要義。禀行和直稱賢。賢非一故名諸。冀諸賢者。齊志詳忩。恐有謬聞之失。錯傳之過。故言咸共聽

次明益物。戒是履聖之初蹤。起行之因本。既是行本。難可測量。故名爲深。是以文云。戒如海無涯。亦可戒體幽玄。難知分限。故名爲深。佛說此戒。爲二種人。一是止持。故曰爲樂持戒者。二是作持。故言爲能諷誦者。亦可持戒故斷惡。諷誦故修善。依教奉修。咸蒙利益。益者非一。故名爲諸。通而言之。利益相似。據別旨趣。非無差異。所謂止持名利。作持名益。又斷惡名利。修善名益。又自行名利。他化爲益。又福德名利。智慧名益。又獲現安名利。得離求苦名益。又得世善名利。獲出世樂名益。又獲有爲功德名利。顯得無爲涅槃名益。長老者。謂有耆舊之行。故莊嚴論第一云。所謂長老者。不必在鬢白面皺牙齒落。愚癡無智慧。所貴能修福。滅除衆生惡。淨修梵行者。是名爲長老

次明戒利。文三。初有半偈。舉數顯勝。次有兩偈。彰其利體。後有半偈。結成制意。然雖戒利無邊。此且論十句。則表彰義者。爲德制此戒利。唯佛非餘。故云諸佛之戒法。亦可木叉之戒。由佛故有。佛不出時。即無此法。故云諸佛之戒法。亦可證大菩提。皆由戒法。即是成佛之法。故云諸佛之戒法。又可外道諸師。亦有戒法。爲異外道。故云諸佛之戒法。此之戒法。成依主釋

次明利體。下有正文。且略顯當文中不次。令僧喜永安第二第三利。攝取於僧第一利。不信者令信第四利。已信者增長第五利。斷不持戒者第六利。令邪道入正第八第九利。慚愧者第七利。佛法久住第十利。

次結制意。世間最勝。勿過戒法。是以我今演說流布。

※須下疑脫勝字〇流中二字疑剩

故云世尊最勝等
次生善文二初偈舉喻次偈勸持前中上半喻下半
合喻中衆山衆流約教總喻三藏約行總喻三學然
山中須彌流中大海流中勝而今戒行諸行中最同
彼山海故遺教云依因此戒得生諸禪定及滅苦智
慧教由詮此亦名爲最然合喻文影略互顯約教應
言毗尼第一最約行應云衆行億百千次明舉最勸
持第一最者是佛菩提有心欣樂故曰欲求今世正
是分時僧尼後世即是未來僧尼過去僧尼自稟大
教既稟大教不合有勸非爲已謝勸之無益慮恐人
疑後身有戒故言當持等
次明滅惡結是九結謂愛恚慢無明見取疑慳嫉此
結緊縛名爲罣礙除此九結雖由慧力慧起由戒故
云無罣礙縛者三縛謂貪嗔癡三縛得解亦由戒功
故云由此故文殊問經上卷云解脫縛礙者縛者三
縛貪嗔癡縛解脫者離此三縛此謂解脫縛礙又解
縛者是惑謂是造業之本戒既除本業不能羈故云
無罣礙七非緊人名之爲縛起染稱之爲著除此縛
著莫不由戒故云由此解照知違順詳其淨穢了了
分別其猶懸鏡高堂好醜斯現故曰以戒等
次調三業將修二時之行必須三業齊策故善見第
四云如來哀愍衆生三業不善是故說毗尼藏以制
身口意業故曰夫欲等懸說難依成規易倣羅云爲
彼三業加惱忍不反報却愍前人以此引示進修儀
軌故曰當覲等
次下彰其損益大文十四初有兩偈能詮教與喻第
二十偈所詮罪相喻第三兩偈愚智畏不喻第四二
偈簡是擇非喻第五二偈戒如脚足喻第六二偈戒
如浮囊喻第七二偈戒如階陛喻第八二偈戒如伎
藝喻第九二偈戒如法衆喻第十二偈戒如慈母喻
第十一二偈戒如猛將喻第十二二偈戒是眞生喻
第十三二偈戒如王印喻第十四二偈戒勸修說喻
先解初喻於中文二初一偈半喻下之半偈舉法合
喻喻中文二初一行偈教與所由次之半偈教與所
爲此一部律教尊貴可重爲僧尼所欽喻若於王貴
此教與所由故言所以立王者若准合文云如王治

正。法此中不貲立王所。由但貴王立治法所。以其文
應。云王所以立法者。此即以佛爲王。五犯等爲治法。
若以戒律爲王者。不知以何爲治法。由世諍訟。者喻
諸比丘犯罪。衆人舉者。喻諸比丘舉過。白佛古昔常
法。者喻一切佛。咸待犯。請集衆呵責。制立學處。此法
非。今昔當亦爾。古今恒。然名曰常。法次解所爲立此
治。法本爲二。人一者犯已能。悔謂識藥病懺滅軌儀。
故言犯罪者知。法二者專精不。犯謂守教。人策修離
。過故曰順法者。成就合文可知
次明罪相。於中有二。初有二偈。總喻五犯。次有八偈
別喻五犯。總中先喻後合。次下諸喻。例然。喻中初句
觀病。次句立章。下二解釋。律顯罪相。五七分明。猶如
毉王觀病相似。故曰如等。次立進止二門。下之四犯
並得懺除。故名爲進。初過極重。不可悔滅。名之爲止
此止具其四義。一壞根本。二定障道。三不可懺。四不
足僧數。此四義即名爲進。此進與止。各合軌儀。設法
不差。名得其所。下釋可知。次合喻文。初句合初句。下
三合下三四事。一句合止得所。不可者則捨。可救等

二句合進得所。及可治即進藥。又一義合者。初句合
初三字。四事十三。餘者合衆病。二字不可治。合止得
所。門可救不須救。合進得所。門次明別喻。初之二偈
與初犯爲喻。廣上總中止得其所。不可者則捨。次有
二偈。第二犯喻。次有二偈。三四犯喻。後有二偈。第五
犯喻。此以三喻。廣上總中進得其所。可治則進藥。問
所以餘犯。離明三四。合說答五犯懺時。第五心念。既
不對境。別爲一喻。餘之四犯。皆對境。除於對境中。初
二對僧。三四對別。然初二犯雖同對僧。但以懺擯不
同。故須離說。三四兩犯。說雖一三同。對別人。是以合
辨。爾者四犯畏中。何以離說。答犯畏爲取怖顯怖。故
離。明此文爲勸持。勸持故合說。有解犯畏爲取怖。怖
微者沒名。顯怖增四門。是故離三四。此喻非顯怖。勸
持有同別。同者即合。明別者便離說。初喻四句。初句
自行絕分。喻次句衆法絕分。喻次句作法除棄。喻後
句淨不容穢。喻若犯夷罪。一形永障。絕於慧命。名之
爲死。畢竟不成活。比丘用名之爲屍。屍者有其五義。
如下文云。死人有五不好。一不淨。二臭。三有恐畏。四

譏一作謗

令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處是爲五犯戒人有過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是彼有身口意業不淨諸善比丘畏譬如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見之生惡言我云何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是是爲犯戒人五事過失如彼死屍又云破戒有五過失自害爲智者所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道是爲五持戒有五功德（反上句是）復有五事先所求得物不能得既得不護若墮所在衆若刹利衆婆羅門衆若居士衆比丘衆於中有媿耻無數由何內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡道是爲五持戒有五功戀（反上句是）爲業既重淨衆不納其猶大海不宿死屍故言大海不容受自四除擯求住無由故如疾風所漂不應僧儀永甄衆外故曰弃

除遊際

之岸上優婆塞五戒相經云佛告比丘吾有二身一者生身二者戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至于梵天若人斷之其罪尚輕可有悔義斷吾戒身其罪無量不可懺悔故智論二十五偈云衆僧大海水結戒爲畔除若有破戒者終不在僧數譬如大海水不共死屍宿又涅槃經三十三云大海不宿死屍死屍者謂一闡提犯四重禁五無間罪誹謗方等非法說法法說非法受畜八種不淨之物佛僧物隨意而用或於比丘比丘尼所作非法事是名死屍是涅槃經離如是等是故名爲不宿死屍合中上二合初句第三合下三四勸持次解第二喻上半喻持益下半喻破損恒以念等居心禁防身語惡不得便故如守門對治行成畢竟清淨不爲緣壞稱云牢固不懼外惡劫人善財故曰不憂失財物護持此行衆法成就綱網得立義同恒墻遇緣毀犯稱爲缺壞慮失戒財故曰憂懼次合文中佛戒合財物不缺壞合門牢固奉持者合如守無憂合不憂失禁戒合有財不牢固毀犯合恒墻缺句壞憂合憂懼次第三喻上半喻破

凡疑瓦

下半喻持三四行微汞極根本易爲緣斷等同坏器坏器既壞本行不全名爲穿漏僧尼行者即是凡師視已過懲怖畏惡道故曰愁憂三四行成不爲緣壞剋令淨用名爲器物完具隨能資受名爲眷屬內心慶悅故曰歡喜合文可解次第四喻初句舉喻次句勸持次句辨損後句彰過吉罪雖小傷害不輕同於爝火故以況之此罪雖微性是違理所有善根焚燒漸盡故曰莫輕以爲小相續善心猶如草木此等莫不爲火所焚故曰所遝等一念微惡能開五不善門爲此善根燒無餘在故曰燒等言五不善門者一能燒善根二從惡生惡三爲聖呵責四退失道果五死墮惡道智度論二十五云佛說四事雖小而不可輕太子雖小當爲國王是不可輕蛇子雖小毒能煞人亦不可輕小火雖微能燒山野又不可輕沙彌雖小得聖神通最不可輕次合文者句別相當亦可初句合初第二句合下三下之二句引事勸持

次愚智喻喻中上半愚人不畏喻初犯過深永絕出路惡聲外彰可畏之甚如師子吼聞者皆懾愚癡僧尼爲惑迷亂名爲醉者於此極罪不懼況論故曰不恐怖此則舉重況輕重既不畏輕則已言下半智人能畏喻吉羅小愆損不至極惡聲外彰畏之不甚如小獸聲聞皆不擢智慧僧尼不爲惑亂名爲醒者於此微惡深懼況論故曰聞則懼此財舉輕況重輕既畏重則已言合中初句合醉者一切惡合師子吼不懼合不恐怖智者合醒者於微惡合小獸聲雖微常懷一句合聞則懼

巳疑七次同

次簡擇喻勸修二持能除七犯止作相資名爲和合對除之行非一曰衆行成滅惡稱之爲藥藥有不良理須擇去簡取良者以療衆病故曰擇去不良者僧尼常爲七犯纏縈稱爲病者淨修二持行成離過名之爲服七非應起不起已起懺除稱云除愈七非既絕名曰身康不爲物縈稱云安樂合文句別相當可解

遠疑遥

次脚足喻上半喻持近求天報遠趣菩提果去因懸稱爲遠路發意將趣名爲欲涉意雖將趣戒足須全尸羅若斷無由能往故曰當自等下半喻破戒足既

乎疑乎
二無喻字
到劉通用下疊從知

斷常論惡道不能遠涉善趣難期合中上半相當下
半舉持反合
次浮囊喻七非漂溺濤急如河意欲捨非稱云欲度
戒體清昇能越生死喻若浮囊常修對除護本所受
義同用乎非河雖深不懼漂溺故曰雖深無沒憂達
到二持彼岸之果故曰便能等合中上半相當下半
長鬘連合亦可初句合如人修行合欲度及用手禁
戒本合浮囊耶流生死海合河終不迴及沒溺合下
二句
次喻階陛喻菩提法堂永絕危苦喻帝釋堂以三十
七菩提分法莊嚴此堂故曰彫飾等將階此堂藉戒
為鐙故如階陛聖賢遊履名曰天人所行合文細解
思而可知
次伎藝喻恒習二持善巧方便故曰如善學世間亦
可言到應云世間善學伎者內心對決藝者外能覺
非亦可伎者是能藝者是業業能非一稱云一切藝
業成就為王識知既蒙賞優得雖貧賤故曰為王等
非直絕其貧賤亦得富貴自怡故曰以是等合中上

會下恐有法字
令上應有僧字
疑疑說

半到而別下半順而別
次如法衆喻初偈舉衆次偈讚美就初偈中上半偈
喻下半偈合佛法住持假衆和合資成僧用不為惡
壞故曰先自舉衆惡在善外稱云彼軍伏從正化名
之為破合文可知次偈以衆和合世尊稱譽僧既和
同佛法久住故俱會衆僧和合樂同修勇進樂又華
嚴經第十三云復次教化衆生發菩提心是故能令
佛寶不斷開示甚深諸妙法藏是故能令法寶不斷
具足受戒威儀教法是故令僧寶不斷復次悉能讚
歎一切大願分別解脫十二緣起行六和敬復次下
佛種子於衆生田生正覺芽不惜身命護持正法善
御大衆心無憂惱若以去來今佛所說正法不違其
教是故能令三寶不斷
次慈母喻飲飼曰乳生身曰母拔苦稱慈與樂名愛
養者長養戒能長養諸妙功德護者防護戒能防護
諸惡不善母護其子令有紹繼之能戒護行人便有
成聖之義一切水火難者是所護事三塗逼惱猶如
水火戒護行人不遭此難故曰護使等合中上半合

◎大疑丈

◎壞塵中須下疑之知

上半次終不墮合第四句畜生等合第三句

次猛將喻內有剛決護戒之心曰勇覺察外非使不侵擾稱猛能破犯軍名之為將常修二持名為善習犯違於持護同戰鬪增一阿含經第二十五佛告比丘五健大夫堪任戰鬪出現於世云何為五有人著鎧持杖入軍戰鬪遙見風塵便壞恐怖第二人若見風塵不壞恐怖但見高幢便壞恐怖第三人見風塵高幢不怖若見飛箭便懷恐怖第四人見塵高幢飛箭不怖但入陣時為他所捉或斷命根第五人若見風塵若見高幢若見飛箭為若他所捉乃至於死不懷恐怖能壞他軍境界無外而願人民是謂第五戰鬪人也今比丘中亦有五人一見女人便起欲想除去三衣還佛禁戒二見女人不起欲想但與調戲言語往來因此調戲便捨法服三見女人不起欲想設與調戲亦無欲想但與彼女手拳相加便起欲想還為白衣四見女人不起欲想設共言語亦無欲想設彼女人共想捻挃便起欲想然不捨法服五見女人不起欲想設共言笑捻挃亦無欲想是時比丘觀此

◎諍一作諦

身中三十六物惡穢不淨誰著此者由何起欲此欲為止何所為從頭耶形體出耶觀此諸物了無所有從頭至足亦復如是乃至廣說獲得四智今言猛將者即第五將也止作二犯與持相違名為彼敵持能喪此犯敵故曰降伏降時至死不悔故曰沒死不顧此不顧命如莊嚴論第三明草繫船板比丘合文佛子合初句善覺於禁戒合二三兩句五陰散壞時合前沒死終不句合前不顧命

次眞生喻前偈眞生後偈眞死前中上半舉喻下半引事來證戒是佛戒得此名生故曰從佛戒等翻前俗生皆非眞耳引證可知次眞死者既受佛戒名曰眞生明知捨戒即是眞死以不能持棄捨法行恐濫俗死故曰於佛法等次半勸持可解

次王印喻上半喻持佛戒難逢得緣難具難得中得猶如王印既得印已行立淸昇不為惡羂名無罣礙下半喻犯若犯下四須請懺不若犯初夷定縛入獄合文可解問小毀既不定何故下文謗淸淨人一向入獄又飲酒捉錢定非沙門答此彰過言非稱理說

又問大段既入三惡。云何難提許懺。答此從多說。據不懺者

次修說。除佛制戒律。爲於二人。一專精不犯。二犯已能悔。二人非一。故云一切。然此二人。爲恐魔鬼。羇縶三有不得出離。如來大悲。爲制戒律教修。對除斁其惑業。故曰降伏魔鬼神仙五通人。喩佛造設於呪術喩戒。合中爲彼慙媿。合初句。攝諸不慙媿。合第二句如來。合第三立禁戒。合第四半月說者。舉時勸說。非合喩文。凡修行人。須具慚媿。然此慚媿。乍似相同。謂世間人見無媿者。說言無媿。見無媿者。說言無慚。理實此二差別不同。廣乃無邊。界論一二。故俱舍第四云。於諸功德及有德者。無敬無崇。無所忌難。無所隨屬。說名無慚。爲諸善士所呵厭法。說名爲罪。於此罪中。不見怖畏。說名無媿。有餘師說。於所造罪。自觀無耻。名曰無慚。觀他無耻。名爲無媿。慚媿差別者。翻初釋云。有敬有崇。有所忌難。有所隨屬。說名爲慚。於罪見怖。說名爲媿。翻後釋云。於所造罪。自觀有耻。說名爲慙。觀他有耻。說名爲媿。又十誦三十八云。有二白

※同上懸有世字

※義疑善

法護世間。有慚有媿。若是二白法不護世間者。則不分別父母兄弟姉妹兒女親里。則破人法。如牛羊雞狗野干鳥獸。若是二白法慚媿在間者。則分別父母兄弟姉妹兒女親里。不破人法。非如牛羊雞狗野干鳥獸。無是慚媿。有白法者終無是處。心無白法。但有生死。無有解脫。有是慚愧。白法在心。即得清淨。則不生死。度生死岸。更不受有。次約時勸說。問所以說戒要須半月半月。答若日日說。說則數數。數則繁。繁則不敬。若一月一說。說則睽。睽則慢。慢則懈怠。今半月者去其數睽過失。即是大聖籌量急緩之法。㪅者縱經半月。餘日亦得。何以要在半月月盡。答准俗三十日爲月。即當半月月盡。良以月半盛盈。月盡正戾。令觀此相者。欲使行人見盈慨善不足。是則無善不修。覩戾歎惡有餘。是則無惡不離。既能離惡修善。便則比作行成。庶得弘至教於當得時。傳芳規於遠代。亦欲彰時迅速。刹那無常。有罪勤覓懺。方無過。勵修進業者。具依教立黑白兩月。此之二說。俱月盡時

第三文者。心法無形。寄言顯敬。談德繁廣。恐攟所通。

◆一無夏事 三種字面有 疑衍文字

讚歎已訖。復更稽首。宜捨已情息喟歸禮

次明發起序。然有人解序文分二。始從偈初訖當云何明律主敬歎勸信奉修。二尊者舍利下明發起序。前勸文二。先明律主作偈讚歎立宗勸信奉修。二爾時佛遊下引事證成引成證者。文如急施衣戒中廣說有六種。與此文同。一施主同。二處同毗蘭若。三安居三月。四徒衆數等。五阿難爲侍者。六俱不得憂供。故知此文是彼成說。十誦此[夏文]九在外道食戒亦在藥法中。五分亦有此證文。何故須引有二義。故一者證說持犯。損益非虛。二者顯已遠承聖旨傳勸。非已擅意損益者。前偈始末皆云持戒有益。破戒獲損。律主恐時衆謂已妄言詐說。何足欣厭。故須引佛食麥親事證成可信。至文廣說。承意傳勸者。如偈云今欲說深戒。乃至利益長老等。律主恐時人謂已擅意非聖本懷。故引佛誠言。汝等丈夫得神足可爾。未來世比丘當云何。故知須也。尋此解釋理教俱違。違理者何文無起此非引下來。即是急施取此非是此取急施所以者。何以文不舉濱洲等言。爲開施緣直取施

◆令疑今

事此中諸緣具彰。不明施事。其猶壞生取房舍緣起。實得道取大妄緣起。斯類皆同。本廣末略。其違教者。見論第四云。尊者舍利弗從三昧起。請佛結戒。是佛住毗蘭若。又第五正食麥時。舍利弗請。請已許後方共阿難往彼辭別。以此故知。令非引證。五分亦爾。又有判爲成上生下。應機藥等。皆同此壞。昔分解既非。今申正義。此文即是發起序。攝其文有二。第一至當云何請制處所。第二舍利弗下訖處與請前文。分亦五。一大聖遊化處所。二毗蘭若下聞德慶遇。三爾時毗蘭若下生信請佛。四世尊與五百下赴請食麥。五時尊者下請食自然

初文爾時者。即是發起之義。所謂顯昔化處說時與者顯義相違。大者尊宿之稱。毗蘭若者。此是邑名。王以此邑封此婆羅門也。那隣羅者。夜叉鬼名。濱者水際。洲即可居。但以居在水際。故曰濱洲。蔓陀羅者。練木樹也。然夜叉鬼依此樹住。此鬱茂林中第一。兼復近城。往來便易。是故如來住此樹下。又住樹下爲諸弟子。順出家法。除貪欲。故多論第八云。所以佛與大

心疑止

衆心。此林中者。以稱本要四聖種法。又欲折伏將來弟子憍慢心。故又爲將來弟子作軌則。故佛旣受處山澤。後諸弟子。甘心露行。又欲爲天龍善神說法。故一切天龍多樂閑靜。是故如來處林樹下。十誦十四云。其國信耶。先無精舍。城北有勝葉樹林。其樹茂好。地甚平搏。佛與大衆止此林中。

第二文三。一聞如來遊至巳國。二此沙門下。所聞德號。三善哉下。聞已慶遇。初文婆羅門（此云淨行）。郎是以處標人故也。次德號文二。初明十號。後辨三輪。此沙門等總舉。次如來下別標。此者此其人。沙門者內懷聖德。瞿曇者舉其種姓。如是者牒法之辭。總談其德。故曰大名稱。凡論召體曰名。表德爲字。名實相應曰稱。響班人天爲號。然諸佛號皆有通別。別顯生身分其應相。謂釋迦彌勒等。通據實德法身平等。謂如來等十號功德。然一切佛復有三同六異。言三同者。一由資糧等圓滿。故二由法身等成辦。故三由利他等究竟。故言六異者。一者壽異。謂佛壽有長短。二者種異。謂剎帝利婆羅門種。三者姓異。謂姓喬答摩迦葉波等。四者量異。謂佛身有小大。五住法異。謂七百二千等。六設利異。謂全身碎等。然佛德量理實無邊。依德立名。數亦何限。今據化儀。且標二五所謂如來等。今解十號。依瑜伽三十八。及涅槃十八。明言如來者。瑜伽云。言無虛妄。故名如來。涅槃云。如過去諸佛所說不變。云何不變。過去諸佛爲度衆生說十二部經。如來亦爾。故名如來。又諸佛世尊從六波羅蜜三十七品十一空來至大涅槃。如來亦爾。是故號佛爲如來也。無所著者。絕二縛。故二縛者。謂所緣相應。或名爲應。瑜伽云。已得一切所應得義。應作世間無上福田。應爲一切恭敬供養。是故名應。然名應者攝義郎盡。若言應供攝則不周。涅槃云。世間之法。悉名怨家。佛應害。故故名爲應。夫四魔者。是菩薩怨。諸佛如來爲菩薩時。能以智慧破壞四魔。是故名應。或名阿羅漢者。唯識第三云。阿羅漢者。通攝三乘無學果位。皆已永害煩惱賊。故應受世間妙供養。故永不復受分段生。故具此三義。故云阿羅漢等。正覺者。等是齊等。正是正解。覺是覺悟。佛於諸法。等皆解悟。故曰等正

覺。瑜伽云如其勝義覺諸法。故名正等覺。涅槃名爲正遍。知正者不顛倒。遍知者於四顛倒。無不通達。又復正者名爲可數可量可稱。遍知者不可數不可量。不可稱。是故號佛爲正遍知。然此遍者是等知者是覺。還是等正覺義。明行足者。瑜伽云明謂三明。行如經。說止觀二品極善圓滿。是故說名明行圓滿。涅槃云。明者名得無量善果。行名脚足。善果者名阿耨菩提。脚足者名爲戒慧。乘戒慧足。得阿耨菩提。是故名爲明行足。智度論第三云。明者宿命等三明。行名身口業。唯佛身口業具足。餘皆有失。是名明行具足。善逝者。瑜伽云上升最極。不復退還。故名善逝。涅槃云。善者名高。逝名不高。善男子。是名世間義。高者名爲阿耨菩提。不高者。即如來心也。善男子。心若高者。不名如來。是故如來名爲善逝。世間解者。瑜伽云善知世界及有情界。一切品類染淨相。故名世間解。涅槃云。東方無量阿僧祇世界。一切聲聞緣覺不知不見不解。諸佛悉知悉見悉解。南西北方四維上下亦復如是。是故號佛爲世間解。無上士調御丈夫者。瑜伽云。一切世間唯一丈夫。善知最勝調心方便。是故說名無上丈夫調御士。涅槃云上士者名之爲斷。無所斷者名無上士。諸佛世尊無有煩惱。故無所斷。是故號佛爲無上士。云何調御丈夫。自既丈夫。復調丈夫。善男子。言如來者實非丈夫非不丈夫。因調丈夫。故名如來爲丈夫也。善男子。一切男女若具四法。則名丈夫。何等爲四。一善知識。二能聽法。三思惟義。四如說修行。善男子。若男若女具足四法。則名丈夫。善男子。若有男子無此四法。則不得名爲丈夫也。何以故。身變者天。謂天衆魔是欲界他化天魔。梵謂初禪已去。沙門是道衆。婆羅門俗衆。於此諸衆最勝無此。故曰獲神通作證。次教誡者說理非耶。故曰常說正法。所說之法。初中後分皆契。辟心名上善等。故見論第四云。初品者初善。中品者中善。後品者後善。又言戒者初善。三昧得道中善。涅槃者後善。又佛菩提者名爲初善。辟支菩提者名爲中善。聲聞菩提者名爲後善。又智論五十四云。若佛在世若不在世。善住持戒。不求名利等心。一切衆生而爲說法。讚歎檀義。是名

初善。分別讚歎持戒。是名中善。是二法。報生諸佛。國或作丈夫。是名後善。復次見三界五受衆身苦惱。生厭離心。是名初善。捨家身離。是名中善。心離煩惱。是名後善。又解說聲聞乘名爲初善。說辟支佛乘名爲中善。宣說大乘名後善。能生解心。名之爲義。義有慾故稱之爲味。巧妙純一。故曰清淨。所說之法。義味皆備。不假緣助。故云自然具足。次明記心。修習梵行。正彰起行。見論第四。何謂梵行。答梵天人所行。故名梵行。又解佛辟支佛聲聞所行。名梵。往修佛道。今成菩提。故曰修習梵行。次明慶遇善哉者。國主慶遇之詞。已及眷屬稱云我等。際其所見。故云得見等。略舉一號。云無著人具足應言如來乃至。修習梵行。我若往禮覲問訊。必令我得利益安樂。故曰我今宜往等。

次請佛文。五初則進詣致虔。第二時世尊下。稱根說法。第三聞佛下。信心請佛。第四時世下。默然受請。第五毗闍若下。遂情退還。初句到已共相問訊。亦應身業禮拜。語業中其四大安不。意業信敬尊重。文中含故。總言問訊。在一面者。屏在一邊。坐者。身體布地。以聽安。故第二句佛以種種巧言道引。故曰無數方便。雖丈夫行同畜生。如來調伏。若男若女。是故號佛調御丈夫。天人師者。瑜伽云。爲實眼。故爲實知。故爲實義。故爲實法。故乃至能正教誡教授天人。令其出離一切衆苦。是故說佛名天人師。涅槃云。師有二種。一者善教。二者惡教。諸佛菩薩常以善法教諸衆生。何等善法。謂身口意善。復次昔未得道。今已得之。以所得道。爲衆生說。從本已來修梵行。今已修竟。以已所修。爲衆生說。自破無明。復爲衆生破壞無明。乃至自既涅槃。復爲衆生演大涅槃。是故號佛爲無上師。然佛實是六道之師。但爲人天益多。故曰天人師。佛者瑜伽云。於能引攝義利法聚。於能引攝非義利法聚。於能引攝非義利非非義利法聚。遍一切種現前等覺。故名爲佛。涅槃云。佛者名覺。既自覺悟。復能覺他。善男子。譬如有人覺知有賊。賊無能爲。菩薩摩訶薩能覺一切無量煩惱。既覺了已。令諸煩惱無所能爲。是故名佛。以是覺故。不生不老不病不死。是故名佛。世尊者。德爲時欽也。此世尊言攝義不盡。餘文言婆

料一作科　聞一作開　憂疑優

伽婆者。亦不正。涅槃釋云。婆伽名破。婆名煩惱。能破煩惱。故名婆伽婆。梵音正曰薄伽梵。此名具含六義。故佛地論第一云。自在熾盛與端嚴。名稱吉祥及尊貴。如是六種義差別。應知總名為薄伽。故知世尊但當一義。不攝餘五。須置總名。瑜伽云。能破諸魔大力軍衆。具多功德。名薄伽梵。舊判十號云。前五自利。後五利他者。此為不識宗詮。率爾判釋。然此名義有何所以。前五不利他。後五非自利。復有引成實詮者。義亦不然。彼論第不釋十號已後。始總云自利利人。是故應禮。本不約號別有料判。次三輪者。輪是摧輾之義。諸論名為三種示導。一神變。二記心。三教誡。此文據修次第。不約勝劣。是故二是教誡。三是記心。初神聞法悟解。名之為聞。淨信忽生。稱之為化。得法順情。稱彼來意。故曰勸喜。第三句先結國主悟法怡神。次請佛僧。憂興供養。第四句受請。十誦十四作念云。我先世果報。必應當受。作是念已。默然受請。問所以默者。答若不受請。以身語答。今為受故。默然而許。多論第五云。佛貪結已盡。於食無貪無染。是故默然。又云。

徵疑作數

為斷誹謗故。若佛於食發言許可。外道異見當言。瞿曇沙門自言超過三界。而故於食有貪。又云。佛現大人相故。食是小事。不以致言。譬如國王終不以小事傾移。設有大事。詳而後動。佛亦然也。第五遂請歡喜敬繞而歸。問既曰默然。如何可見。答觀佛異相。故得有見。又解不說眼見名見。以心知見名見。是以十誦云。是婆羅門知佛默然受

次下赴請食麥。於中四。一受請安居。二時有波離國下得麥之所。三時世下食麥之緣。緣中有二。一以時儉乞難。二以施主不施。次何以故者。徵其施主不施所由。若婆羅門先不請佛。今不供養。未足為疑。然既信心請佛。理應供養。何以今忽不供養。故答但為魔惑不憶知。故雖請佛僧都不供養。其魔云何惑彼國主。五分云。時魔波旬作如是念。今婆羅門請佛及僧安居三月。我當厭固迷亂其意。念已即來厭之。彼婆羅門為魔所厭。即入後宮受五欲樂。勅守門者云。我今遊宴三月。在內外事好惡一不得白。都不復憶請佛及僧。故曰皆是波旬作也。四爾時諸比丘下正明

◆完宋疑肉味

◆遍字疑剩

食麥其文復四一造求食二生施念三如念施但爲
師弟不同故使施有差別四食有異依此完未不同
故云各異若依十誦氣味不同名爲各異但爲宿因
故有斯報惑習俱盡而不受苦
次下請食自然文四初兩一對直請縱答次兩一對
乘請抑答問大目連者神通足第一何不輒往而請
佛耶見論第五云不白世尊者便是與如來並神力
則乖我法作是思已即便往請唯除不在佛前爲利
益故問如來何以止目連者見論云非一時儉未來
亦儉若遇儉時誰得如目犍連當來聲聞弟子少有
神力若入聚落乞食諸人見已而作是言世尊在世
聲聞弟子持戒具足得神通力即於儉時迴返大地
而取地味以供衆僧今者衆僧持戒不具若具持者
如前無異復無少分施與餘人以倒見故輕慢聖人
以輕慢故死墮地獄是故世尊止而弗許遮之義永
重言止止五分佛言止止汝雖有是神力宿對因緣
欲置何所又奈將來諸凡夫何目連受教默然而止
次下訖處興請其文有四第一思諸佛法久不久義

◆遮疑滅

既有疑念在心理須諮決是以第二爾時下請問住
滅世尊略答雖知住滅不識所由疑既未除更須諮
決是以第三舍利弗下問其所由如來廣答既識所
由心希法住是故第四爾時舍利下乘前答次便請
結說望得同四住益異二滅損
先解初文然舍利弗智拔群品欲使法傳現未利益
今來故思六佛住滅以作請之端序
次第二文先問後答問身子自觀足知何須問佛見
論第五云身子自觀但知久與不久不解所以故須
請問又解弟子神智觀之不難爲依止佛顯佛尊上
願爲開示者正顯請詞也請佛爲我演此因緣使我
解必朗然識知住滅故名爲開顯在心首稱之爲示
次答可知
次第三文三初問住識所由二佛告下廣答所以三
舍利弗下結成住滅然此三文問中先問其久次問
不久答中先答不久次答其久結中先結久住次結
不久文中逐便覆逆如是初文問意過去六佛化儀
道同以何因緣法有住滅如此住滅弟子不知唯願

◆侍疑持

◆杖疑材

◆德得通用

世尊。重爲開示
次下答中先答後問。文中有二。初明二佛無廣。後滅
次爾時下有略現益。初文有三。一明二佛無廣法體。
二不爲人下正不說廣。三諸弟子下明法疾滅。初法
體中但舉無有化教廣體。計亦合舉不結不說制教
之廣文。無者略。教廣者謂十二分教。若欲解釋二門
分別。第一翻名解釋。第二辨立所以。初門素咀覽翻
釋如上。又婆沙一百二十六問云。契經有何義。答略
說有二。一結集義。二刊定義。結集義者謂佛語言能
攝侍義。如結鬘者以繼結華冠衆生首。久無遺散。如
是佛教結集義門冠有情心。久無忘失。刊定義者。謂
佛語言能裁斷義。如匠繩墨。繩墨衆杖。易了正邪。去
曲留直。如是佛教刊定義門易了是非。去惡留善。第
二梵云祇夜(此云應頌)以長行中說義不盡。應更頌釋。名
爲應頌。故婆沙云。依前散說契經文句。後結爲頌而
諷誦之。舊云重誦偈。謂以偈文覆誦前法。或曰等誦。
義不越本。故名爲等。第三和伽羅那(此云記別。或曰記說)謂諸
經中記聖弟子生處修證。德失差別。故婆沙云。諸弟

◆喟疑唱下同

◆子疑了

◆多下疑脫偈字

子問。如來記說。或如來問弟子記說。或弟子問弟子
記說。名爲記說。律云授記。顯彼當果名之爲記。聖說
示人稱之爲授。第四伽他(此云諷頌)謂諸經中非長行說。
結句宣喟。或二三四五等。故婆沙云。謂諸經中結句
諷頌。律云經謂不重頌偈。詳其偈言解者極謬。然中
天正音名爲伽他。諸國訛傳謂伽他也。乃至于闐名
爲偈陀。此轉訛略稱云偈。經此偈乃是梵語訛言。傳
者將爲唐音正字。故共釋言偈者竭也。所謂說義竭
盡名之爲偈。此是傳者之言。本無典據。第五憂陀那
(此云自說)謂諸經中悅意自說。不因啓請。直爲宣喟。故婆
沙云。謂諸經中因憂喜事世尊自說。舊云無問自說
經。律稱句經。未詳所以。或可經爲名句所顯。故名句
經。第六尼陀那(此云緣起。或曰因緣)謂藉因緣而宣唱。故婆
沙云。謂諸經中遇諸因緣而有所說。如毗那耶作如
是說。由善財子等最初犯戒。是故世尊集苾芻僧制
立學處。第七阿波陀那(此云譬喻)謂諸經中有比況說。爲
令本義得明子故。故婆沙云。謂諸經中所說種種衆
多譬喻。律在第十一者錯也。第八伊帝曰多(此云本事)除佛

自身說餘前際。謂諸弟子。本想應事。故婆沙云。謂諸經中。宣說前際。所見聞事。如說過去有大王都王名善見。過去有佛名毗鉢尸。爲諸弟子。說如是法。名爲本事。律稱善道。在於第九。此差別名不詳所以。或可說餘前際前生善道事。故名善道。第九闍陀伽（此云本生）所謂自說往報曾爲某類。然佛無當生處。故說生唯本。故婆沙云。謂諸經中。宣說過去所經生事。如熊鹿等。第十毗佛略（此云方廣或曰方等）直說爲方。理弘爲廣。故婆沙云方廣。云何謂諸經中。廣說種種甚深法義。第十一阿浮陀達磨（此云希法）若處宣說佛與弟子。最極希有甚奇特法。故婆沙云希法。云何謂經中說三寶等甚希有事。律云未曾有。以說希有事所未曾有。第十二憂婆提舍（此云論義）問答顯理。故名論義。故婆沙云論義云何。謂諸經中。決判黑說大說等教。舊云十二部經。時人不了意。謂別有十二部卷。爲除此疑。今爲十二分教。分者支義。類義。段義。謂教中有十二義類支條分段各別不同。故云十二。次所以門。問以須明十二分教。答衆生悟道。藉緣不同。是故緣中說有十二。故

婆沙第一云。諸有情類。雖有因力。若無緣力。而覺發者。終不能修勝進之行。要遇緣力。乃能修行。譬如池中。雖有種種嗢鉢羅等衆妙蓮華。若日月光不照觸者。則不開發出種種香。要日月光之所照觸。乃能隨類。開發出香。又如闇中有種種物。若無燈照。終不可見。有情亦爾。問所以緣力十二無減無增。答能聽法者。宜聞故爾。又以轉法輪時。三周修歷四聖諦境。故詮彼教。亦有十二。無減無增。上來化教廣竟。略無制廣。次正不說者。以所化生聞廣嫌繁。是以如來不說二廣。亦可此中化教廣者。不合重舉。文中錯來。若依此義。制教非略。次法不久者。由無廣教可依進修。略法幽微。復難趣入。是以彼厭法不久住

次明說略現益。其文有五。一舉略。證二說處。三正說略。四彰現益。五辨後損。初文善見釋云。是應念者當念無常苦不淨無我。是不應念者。無常莫念爲常。不淨莫念淨等。是應思惟者。三善根應思。是不應思惟者。三不善根莫思。次下一對總結修捨。是應斷者。謂二四句。莫念莫思。當須除斷。是應具足住者。謂初三

業疑業

微疑微下同

句須念須思當宜修進此出化略而無制略其制略者不謗亦不嫉僞是隨業佛略心莫作放逸僞是物那含略次說略處依此林者令生厭離情既厭已入道則易次正說可知次明現益但以佛日未已聲聞在世雖傳略教法廣興流次明後損文中有三謂法喻合法中四句一明異類出家二以是故下彰法疾滅三何以故者微滅之意四不以下釋滅所由初文種種名者謂如疊無德等種種姓者謂如目連等種種家者謂貧賤等此等異類咸捨囂塵剃髮染衣同入佛法故曰出家次彰法滅以異類生入法故滅所以爾者但以人非一種族姓萬殊雖預道門不能悟略既不悟略師心處分不相承受法則疾滅次明微滅所以此等人豈信心出家應令法興何以疾滅次釋所以爲無廣教綫經任持法不在人是以疾滅次喻亦四準法應知問華案風綫何等是耶答種種法相爲華佛法爲案衆生意行爲風廣教爲綫無綫故爾此據化教若制教者種種名姓爲華略教爲案僧尼身語爲風廣教爲綫無綫故爾合文可知

僧疑僧

次答四佛久住文中有四一明四佛說化制廣二弟子下復爲說略三如是下現在流布四若彼下未來久住然說廣文化制具有說略之中有化無制其制略者如戒經中忍辱第一道等偈對此解釋二教差別四門分別第一定廣略教第二釋廣略名第三明其差別第四辨制不同初定教者略且有二一是化教止觀門略如是事應念等二是制教謂伏門略如善護於口言等次廣亦二一化教廣如十二分教是二制教廣如戒律教是次釋名者所以名廣廣者文義廣博略翻於此又廣有五義一具緣起待犯藉請二顯名種如夷殘等三彰犯等行別如廣解等四陳果報如持破文各墮二道等又如目連問經犯波羅夷如人間歲數九百二十一億六十千歲墮泥黎中殘罪二百三十億四十千歲闘罪五十億六十千歲提罪二十億四十千歲可呵三億六十千歲吉羅九百千歲五明懺除殄滅方軌以斯五義名之爲廣略無此五稱之爲略次差別者一根本枝條二所爲利鈍鈍人廣說利人略說三罪名不同廣對過故制立

罪名略法不然故無犯稱四說先後化教廣略先後不定以所化生宜聞有異制教之中必須先略後廣以略被淨一往即陳廣爲穢人要待犯請然此文中據其說次理實不是先廣後略及以戒本廣爲宗故五犯居先七偈在後次制不同者一待犯不待犯略被淨人故不待犯廣待犯故漏過方興二請不請異略是根本故得直陳廣是枝條必假先請餘次文同前次結可知寄此住滅以作請由如五分善見三住三滅理而言之齊皆廣略如增一經下當具辨又僧祇第一云佛在祇洹身子請問久不事佛答言不爲弟子廣說九部經法不爲制戒不立說木叉法是故滅後法不久住若說九部經法及結說者法得久住亦不別顯人之名字身子因此即請結說

次下第四正請文二先請次答請意二佛無廣法則疾滅四佛有廣便得久住請同四佛久住之益異二如來疾滅之損故言今正是時謂今正是制廣之時唯者專獨之義故云唯願結戒等者舊釋云二部戒本是其結戒說戒犍度是說儀軌餘受戒等是修梵

一無句字

行法亦可戒戒之中各前結戒酬於此結各後說戒及說戒犍度復答此說餘受安等於修梵行法此別屬當違其請心豈可結說離修梵行諸餘等文即非結說又若結等合指別屬久住亦然何以不爾是故今解結戒者請制禁防說戒者以結班告即此結說是修梵行人憑法立法假人弘人法相依故得久住亦可結戒說戒正說請禁防使修梵等申其請意問所以得知此說戒言即是戒本非半月說答如下文中未制半月說戒世尊託靜念云我與諸比丘結戒及說波羅提木叉戒中有信心等乃至廣說以此知也

次答文三一立二門二釋二門三結二門立二門者所謂抑許二門且止是抑門知時是許門未即爲結稱之爲止止而非永故復言且此是抑門待犯當結名之爲知正爲立制稱爲時也此是許門次釋二門者句則句有六對便有三釋唯有兩六中初三五釋抑門二四六釋許門亦可初之二句正釋抑許兩門第二未得利下兩對四句近釋生漏不生漏遠釋且止與知時舍利弗如來未爲諸比丘結戒者釋上且

止。何以故者。徵止所由。以比丘中下。釋止所以。若漏未起而先制者。見論第五。便有二過。一生誹謗。二不欽重。謗云如我等輩。貴族出家。棄捨財色。不惜身命。於世名利。無所希求。云何反以木叉繫之。二於所制不生欽重。見此無益。故不先制。若犯有漏法。然後結戒者。釋上知時。翻前二損。即成兩益。一讚如來是好醫師。善治我等諸漏病。故二者於我所立禁戒。生敬重心。令法久住。佛知此時制戒有益。故即爲結。所言益者。爲生十利功德。故下文云。如來出世。見衆過失。爲諸比丘結戒。以一義故。謂攝取僧等。又復若犯有漏法者。生下諸起過文。然後結戒者。應下諸制廣文。次釋漏緣。乃至未得利養者。近釋不生漏。遠釋且止。乃至者。超於中間。未得利時。故云乃至若得利養等者。近釋生漏。遠釋知時。未有名稱等者。近釋不生漏。遠釋且止。若得名稱等者。近釋生漏。遠釋知時。此乃言者。乃知爲人所識。多聞結二。可知。僧祇第一。佛答言。如來不以無過患因緣故。而爲弟子制戒立說波羅提木叉法。譬如轉輪聖王。不以無過而爲波羅門居士而制刑罰。如是舍利弗。如來亦復如是。不以無過患因緣。而爲弟子制戒立說波羅提木叉法。上來序分文竟

四分律開宗記卷第一末

四分律開宗記卷第二 從正宗首至釋初犯竟。合有三萬七千二百言

西太原寺沙門釋懷素撰

次下正宗。然此宗文。由何起者。但以凡百僧尼。非一名姓。報殊心異。志樂不同。有漏過生。盡因名利。略教被壞。人驪奉持。何期釋衆亡。依戒珠潛曜。空希出離。律寶韜光。是以無上法王。大悲普濟。寄因啓請。興立此文。欲使犯與不犯。煥矣分明。重之與輕。昭然可鏡。斯則五犯分位。三有停輪。二持別流。四果修證。意唯若此。故起正宗。正宗之文。開之爲二。初二部戒本。止持行相。第二犍度已下。作持行相。前文復二。一大僧止持。二尼衆止持。釋二止持。兩門分別。一僧尼離合。二僧尼先後。言離合者。開大僧與尼。齊希出離。俱是

具。戒犯聚無殊。何以二衆五犯別立。答過興在人。患生不等。戒防斯過。故有少多。是則多少差別。輕重不同。有無互缺。犯同緣異。以斯別狀。不得合辨。問兩衆具戒。數有多少。二位沙彌。何以齊十。答具位滿足。防過使周。對過立戒。故有多少。二衆沙彌。亦應不等。以同方便。且制十戒。又解兩衆沙彌。亦同二具。隨過差別立戒。多少所以知者。以諸戒下。皆結罪故。若爾何不具彰五犯。答人是不滿。正唯制十。進修義同。咸皆結罪。故十數外。和上應教。既已應教。明亦同等。次先後者。問大僧戒相。所以先明尼之禁防。何以後說。答爲表丈夫護持。建立功强於彼。是以先明。又復兼是師徒兩異。出家先後。故所以爾。次釋比丘止持於中文八。謂初四夷。乃至七滅諍。於此八中。束爲五犯。謂二提合衆學。七滅合不定。未定故但爲五。若解此五須爲二門。第一總解。第二別明。於總解中。須釋五犯等義。但爲初依戒者。尋文未周。直聽懸言。不能領悟。故釋大僧戒已。至尼律初。演此玄章。方知旨趣。庶得僧尼俱益。新舊咸開。進修軌儀。於斯畢矣。自下諸義

改換皆然。不能於中別更申意。

次隨別釋●先解初犯。於中復二。一總。二別。總中十門分別。第一起由三毒。第二身語成犯。第三自作教人。第四犯境寬狹。第五尅漫不同。第六錯誤有異。第七明其立意。第八次第之相。第九下衆任運。第十定業招報。

初門。准毗婆沙一百一十六。不善業道一一皆以三根爲加行。若論成者。婬盜二戒。由貪究竟。斷生命者。由瞋究竟。妄語通以三根究竟。婬三起者。優婆塞戒經第六云。若人自樂行非梵行。是名從貪。婬怨眷屬。是名從瞋。於所生母作非梵行。是名從癡。而逝境悅暢。恩由貪究竟。盜三起者。自爲已身妻子眷屬。貪他財物。而往劫奪。是名從貪。盜怨家物。是名從瞋。劫奪下姓。是名從癡。故俱舍云。謂諸王等依世法律。奪惡人財。謂法應爾。無偷盜罪。又婆羅門作如是說。世間財物。於劫初時。大梵天王施諸梵志。於後梵志勢力微劣。爲諸卑族侵奪受用。今諸梵志於世他財。若奪若偷。充衣充食。皆用已財。無偷盜罪。此等要有所顧。皆

◆胄疑胃

◆命下一有疑字

貪究竟煞三起者若爲貪故害命是說從貪若煞怨家是名從瞋煞老父母是名從癡故婆沙云虎豹豺狼蜈蚣蚰等傷害於人煞之無罪父母衰老及胄瘤疾若能煞者得福無量此無所顧皆瞋究竟妄三起者若爲財利自受快樂是名從貪爲壞怨故是名從嗔若畏他死是名從癡故婆沙云諸爲自他身難命而妄語者不得妄罪然成業道亦由貪等以貪等現前此業成故又增三云有三種妄語得夷貪恚癡又云身恚口恚身口恚舊釋妄語貪癡起成妄語規利瞋非順情故無瞋心發思成業此是傳者之言不依聖教義既違文不勞別破

第二門身語位二前三局身第四唯語婬戒形交非身不辨煞盜身犯語有造義如教人呪物等妄語稱聖非言不宣身有造義如作書現相等

第三門自他位三婬戒自重教輕教人爲非樂在前人故能教者但獲蘭罪煞盜損他自作教人損境無殊彼此俱犯於中唯有能所二心不稱無期有差脫者有犯非犯準文可知妄語教人稱巳得聖名利屬我即能重所蘭若汎教人彼自稱聖名利推彼即所重能蘭因此汎明自他能所輕重犯不可爲四句一自重教輕初婬戒是二自輕教重犯教僧漏失是三自他俱重如煞盜等同犯四自他俱輕如教不學吉等若犯不犯亦爲四句一自犯他不犯如自販易是二他犯自不犯如使尼浣故衣是三自他俱犯如煞盜等是四自他俱不犯如教進修是

第四門寬狹位二婬該四趣故所以寬餘三局人故所以狹良以婬欲之性順情內逸但得正道暢適無殊不簡境之美惡詎問人與非人又以死屍犯故不由損境何容計境優劣致犯階降者歟又通自境如弱脊類餘之三戒損在前境趣別報殊增微不等故人犯重餘趣便輕義準人境四戒並得夷懺非天便有夷蘭二別畜生階四夷蘭提吉

第五尅漫者此之四戒同境論者尅之與漫俱犯夷罪此中同境婬戒約道餘者局人爲婬約道不就趣分不可例餘同爲尅漫若通餘趣作尅漫者須除婬戒約下三作然下三戒如其大漫隨三趣境重輕結

罪。若也專尅。各相應犯。或若差互。俱成方便

第六錯誤者。錯誤約戒位可爲三。第一以二對婬戒。錯誤俱犯。重爲婬約道不就趣分。但得正道暢本業思。縱境交涉。亦成其重。故文言。道疑道非道想。夷。第二對下三戒。若其餘趣境上錯誤俱不犯。以於異境。本無心故。若對人境。誤犯錯不犯。以其誤無兩。並不得。云無心故誤。故下文言。男想盜女物。佛言波羅夷。煞誑亦爾。錯據無心。故不成犯。如欲墮胎母死之類。問若此誤犯錯不犯者。何故人言椽梁等。誤墮不犯。答此實是錯誤。聲說故爾者。如何。下文說麁惡語欲向此說。錯向彼說一切僧殘。答此實是誤錯聲說。故又解錯誤二門。各通犯及不犯。但使有心成事。無問錯誤俱犯。故文言男想盜女等。佛言波羅夷。(此是錯犯)下文說麁惡語欲向此說。錯向彼說一切僧殘。(此是錯犯)若其無心成事。錯誤俱不犯。如文椽梁等。誤墮不犯。又僧祇第四云。欲害前人。誤害中人。得越毗尼。又十誦五十一。問頗有比丘。虛說聖法。不得波羅夷耶。答曰有比丘。欲說須陀洹果。誤說斯陀含果。乃至欲說阿那含果。誤說阿羅漢果。是五分二十八。有比丘欲煞彼。而誤煞此。生疑問佛。佛言不犯。得偷蘭遮(此誤不犯)。下文與墮胎藥。錯與煞母藥。母死不犯。及欲盜他衣。錯得已衣。不犯。欲受蘇錯受油。不成(此錯不犯)。第三錯誤對妄語所稱法者。舊云錯誤俱無犯。如欲稱聖錯言凡。錯稱非境。如增上慢。迷凡謂聖。誤心非巧。故並不犯。此釋非理。雜亂宗文。如何煞盜。唯約人趣重境。爲錯誤。不論非情無主物。及至妄語所稱之中。乃就凡法爲錯誤境。若順宗文。錯之與誤。俱就衆多。聖法上作。若同聖法。還是誤犯。錯不犯。故大妄開文云。欲說此錯說彼。不犯。又伽論第八云。若比丘欲說須陀洹果。而說斯陀等果。犯何罪。答偷蘭遮。或同後解。通犯不犯

第七立意者。如大集經第三十。佛告頻婆娑羅。云大王汝之國法。何名大罪。王言世尊。我之國法。有四重罪。一者斷他命根。二者偷至五錢。三者婬他婦女。四者爲五錢故。大衆王邊。故作妄語。如是四罪犯者不活。佛言我今亦爲未來弟子。制是四重。又爲比丘制

增戒學。有其二意。一欲令斷三不善根。故阿難答孔雀冠言。世尊爲欲調伏貪欲瞋恚愚癡令盡爲諸比丘。制增戒學。所以爾者。凡興聖制。爲除患本。患本雖多。要謂三毒。爲此貪等。恒能引導諸不善業。故須制斷。問。戒能防非。不斷煩惱。何以乃言對之立戒。答。理實戒但防非。不斷煩惱。然由戒故定慧得生。推功歸本。故言對制。又解。文言調伏貪等者。但是制事不起。名爲調伏。不是要斷名爲調伏。二爲招生十利功德。文證可知

第八次第者。易爲喜犯。建在初明。非直此文。殘等類爾。故僧祇云。初戒成道五年冬分第五半月十二日。犯即是十月二十七日。餘之三戒並是成道六年冬分。盜戒第二半月十日。謂是九月十日。殺戒第三半月九日。謂九月二十四日。妄語第四半月十三日。謂十月十三日。以此文證。足彰次第。問。此爲憙犯婬戒在初。五十如何以殺爲首。答。古昔多解皆不允當。今申正義。智者應思。但以五十等戒。不假犯請。依本業道。以殺爲初。具戒與廣。必待犯請。憙犯前明。婬戒居首

第九任運者。如沙彌時教人作殺盜。乃稱已得聖。已便受具戒。然受具已前事方成。能教任運犯三夷罪。若論自作。唯局不善。今取教業。通餘二性。若其受戒未竟。所教事成。即是邊罪。難人不發戒品。若受戒竟。戒罪俱得。以善因圓惡業滿故。是以十誦五十一云。未受具人盜心取是物。未受具戒時離本處得突吉羅。次句未受具人取受具時離處吉。次句未受具人取受具人離處夷。次受具時作方便取有二句。一吉一夷。次受具竟取復有二句。初句夷。次句受具戒人取非具戒人離處蘭。以此證知有任運犯。婬教獲輕。故無任運

第十招報者。戒律威儀。開神益物。行之軌則。熟不遵修。良以業道多迷。不懼淪溺。縱此恣情。違犯者衆。今依聖教。示以重輕。存理行人。特宜崇奉。然具足戒禁。勤七支。此且明四義。應通舉一一支中皆感三報。故婆沙一百一十三云。諸欲邪行。若習若修若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處歿。來生人中。

妻不貞良。是等流果。彼增上故。所感外物。多有怨竟。是增上果。餘六業道。異熟皆同。以悉遍於三惡道受。諸不與取。來生人中。財寶遺乏。是等流果。所感外物有災有患。多遭霜雹塵穢等障。是增上果。諸斷生命。來生人中。多病短命。是等流果。所感外物。皆少光澤。不久堅住。是增上果。諸虛誑語。來生人中。多遭誹謗。是等流果。所感外物。多諸臭穢。是增上果。諸離間語。來生人中。親友乖離。是等流果。所感外物。多不平正。丘陵坑坎。險阻懸隔。是增上果。諸麁惡語。來生人中。恒聞種種不如意聲。是等流果。所感外物。麁弊鄙惡。毒刺砂礫。雖有金等。少而無光。不調難用。是增上果。諸雜穢語。來生人中。言不威肅。是等流果。所感外物。時候乖變。速疾磨滅。多不成實。是增上果。優婆塞經亦然。不能具述。七善業道。翻此可知。

自下別解。　初戒有四。一制戒意。二釋戒名。三具緣成犯。四闕緣之義。此之四義。並有通別。下諸戒等皆同於此

通制意者。多論第二。有四義。一知先作無罪得除憂悔。二以因之結戒。滅將來非法。三以佛結戒。知罪輕重。有殘無殘。可懺不可懺。決將來疑網。四以招生十利功德。此當律中制意。文證可知。別制意者。婬欲之性。體是鄙穢。愛結纏心•就感難捨。為則沉淪生死。不絕。禁則出離涅槃可期。是以如來大悲方便。為制此戒。防過之源。二釋名者。亦有通別。通者是戒能防之行。別是不淨行。所防之過。能所通舉。故曰不淨行戒。三明具緣。通緣有三。一是大比丘。簡非戒所被者。以文云若比丘故。二制廣教後。以初作人教未攝故。三無重病壞心。以狂等人聖開不犯。此之三義。該括上下。故了論云。若人已受大比丘戒。若如來已制此戒。若人不至癡法。是人則犯僧伽胝施沙罪。於餘略說。相亦如是。別緣具四。一有正境。二有染心。三起方便。四與境合。若為怨逼。亦具四緣。一有正境。二為怨逼。三與境合。四者受樂。此戒通三。別四。七緣成犯。四闕緣者。若闕通緣。全是無罪。或可闕初及第三。有罪即七方便中闕緣方便。是次闕別緣。闕初二闕。謂非道道想。非道疑。若闕二三兩緣無犯。闕第四緣。輕重二

闕懲遍闕。緣比說可。解論其方便。闕通有。一闕別有四。通別合五

次釋文者。了論偈云。解戒五相。九毗尼釋曰。如諸佛所立。戒於一一戒中。應了別五相。一緣起。二緣起人。三立戒。四分別所立戒。五決判是非。此中緣起者。謂由飢餓難事為緣起。起緣起人者。是須陳那比丘立戒者。若比丘等。分別所立戒者。此中何者為比丘等。決判是非者。此中比丘。於三處犯波羅夷乃至說戒究竟。若人能如理了別此五相義。此人必定能解。依此論釋。亦是一途。然今隨義。別分為二。第一從初至最初犯戒。漏生壞略。即上若犯有漏法。第二自今已去。下制廣補略。即上然後結戒。前文復二。第一至呵責已。漏起呵責。第二告諸比丘下。彰過違略。前文復二。第一至號為種子。明其犯相。即是漏過。第二須提那下。發覺呵責。前中文四。一標化處。二出犯人。三明犯緣。四正明犯。對此初戒分文既然。已下諸戒貫通類爾。初住處者。示化有方。即是犯制之處。爾時世尊。上已明訖。毗舍離者。(毗奈耶云秦言廣博)然毗舍離名少訛。梵音正曰吠舍釐。多論第一。問契經阿毗曇不以佛在初。獨律以佛在初。答曰以勝故。秘故。佛獨制故。如契經中諸弟子說法。有時如釋提桓因自說布施為第一。何以故。我以施故得為天王所願如意。佛言如是。有時化作化佛。化佛說法。律則不爾。一切佛說。是故以佛在初。有如契經。隨處隨決。律則不爾。若尼中有事。不得即結。必當出外。若白衣邊有事。必在眾結。若聚落中有事。亦在眾結。若於五眾邊有事。必當比丘比丘尼邊結。是以佛在初。次犯人迦蘭陀村者。多論以鳥名之。有云聚落主名。見論第六是山鼠名。時毗舍離王將諸妓女入山遊戲。因眠樹下。樹下有窟中毒蛇。聞王酒氣出欲螫王。樹上有鼠鳴喚覺王。王覺免害。以鼠恩故。即封此村供奉此鼠。因鼠號村。故曰迦蘭陀村。村中一人有金錢四十億。王賜長者之位。即以村名為長者號。然須提那子者。言中倒也。應云迦蘭陀子須提那。故次文云時迦蘭陀子。善見云須提那者。是迦蘭陀長者子。五分亦云迦蘭陀子名須提那。須提那者。多云求得。為求禱神祇得。故了名

●文上疑脫
遠緣二字

善與饒財者多論有二一衆生數財謂奴婢牛馬等
二非衆生數財謂金銀七寶等此並無量故曰饒財
多寶此人聞法悟解厭俗囂塵抱信歸依情希出疊
故曰持信等五分云須提那聞法歡喜卽作是念如
我解佛所說夫在家者恩愛所縛不得盡壽廣脩梵
行出家無着譬如虗空我今寧可以家之信出家脩
道多論第二云夫出家者爲滅垢累家者是煩惱因
緣是故宜應極遠離也
次犯緣文二一遠緣二近緣文三初舉穀貴乞難生
念由起二須提那下生歸家念念欲弃其兩損而就
二疊三作是念下如念歸村近緣文二初舉財勸三
勸三拒一文廣出餘二略易第二其母使捨下舉色
以勸從而弗拒問此須提那情既樂道何故乃答母
云我能爲之答見論念言我不與種終不置我日夜
相惱我暫與種令其心息不復嬈我我因此故得住道
門修習梵行由此思念故曰我能問須提何以拒財
而受色答財勸長時背道故拒色勸覽時在道故受
次正明犯文中有二先正犯者以未制前不見欲穢
此文理通一切諸戒未制廣教不知行欲同於死人
擯出衆外難預道門生緣未絕因希利故漏過便生
問既曰三行何以言初答以未制故故伽論第三云
作衆多婬佛言未制戒時須提那犯罪一切時不犯
次園中下彰欲之過五分云時兜率陀大威德天命
終受胎爾時地神告虗空神言迦蘭陀子於未曾有
僧中作未曾有事展轉相告乃至梵天超過學表勝
出獨絕故曰尊者種子
次明呵責文分爲二初比丘呵第二世尊爾時下如
來呵責前文有三初至故愁耳發覺得實爲呵之緣
第二諸比丘下顯類以事啓尊前文有四一歎須提
那先時解行事皆通練故曰無事不知無不遵奉故
曰觸事皆行非直自行亦能導物故曰轉教於人第
二爾時下作過愁憂內心焦惱第三諸同學下見愁
檢問先正問愁故云汝何愁憂次問愁之所由汝既
解行具足必應無憂今乃翻愁當應厭道第四須提
那下答愁所由先申樂道之情故云我甚樂梵行次
近在下申愁所由次呵責文三初總舉不應汝於如

來淸淨法中能斷欲等是汝所應云何乃作如是惡事第二於如來下別呵不應舉是反顯欲者五欲於此五欲不生欣求故曰無欲垢者穢濁能汙淨心故名爲垢此有其六惱害恨諂誑憍能永除滅故云無垢一切衆生渴於五欲渴由愛生故名渴愛比丘守戒正念現前渴愛自除名爲能斷破壞巢窟古舊釋云人天生死在上喩巢三塗生死在下喩窟集因既亡苦果隨喪故言破壞巢窟至下受戒犍度中釋巢窟云諸天在上如巢人居於下名窟此釋隨情違背正理今解不然謂所止處皆名巢窟故婆沙五十二云欲界窟宅所攝藏故名欲界繫色無色界應知亦爾結謂九結縛謂三縛結縛非一故名爲衆以除結縛能得愛盡涅槃又可愛謂三界愛盡者是滅由三界愛盡能顯涅槃故曰愛盡涅槃其涅槃是梵言（此云圓寂）婆沙二十八有多解問云以何義故名曰涅槃答煩惱盡故名爲涅槃復次三火息故名爲涅槃復次三相寂故名爲涅槃復次離臭穢故名爲涅槃第三汝今云何下總結不應經久爲故正偶爲二故曰故

二次白佛者見論第六云心不希佛獨譽於已亦不令佛賤薄遣須提那出又不以此惡法鬪亂但依實理白世尊言今垢法已起願爲聲聞弟子結戒

次佛呵中文分爲二初則撿問自言第二爾時下正辨呵責前文有三一集衆僧二明撿問三辨自言初文以此因緣者謂因須提犯戒比丘啓白故曰以此因緣集諸比丘者多論第二有五義故集一佛現不自專輙二共衆籌量而後結戒令犯罪者心伏三佛雖自在爲持法故凡有法事集衆共和法得久住四爲滿現在將來弟子凡是僧事不問有力無力要問衆詳議不得專獨五諸佛法爾不獨一佛次撿文二初舉應問之法次則依法而問初應問法文有三句知問者謂因比丘啓白知問佛一切智常知是非現同不知而作疑問多論四益一順諸佛常法二順自言治法三令衆生安穩不生怖懼四順於大人聖主儀體知而不問者如來不以已之知見輙說人過證言是犯准翻前益須有四損一不順佛常法二違自言治法三令衆生怖懼不安四違說人過非大

人。儀體雖因比丘啓白而知。若不應時。亦不疑問。是以次明時問不問時而疑問。有三種時。一是對衆撿問時。二是犯者自言時。三是因此制廣時。時不疑問。亦有三時。一非對衆撿問時。二非犯者自言時。三非因此制廣時。又解時者。謂因比丘啓請知問。即是時而問此時。不以已知而問。故曰時而不問。雖復應時呵責制戒。若不順義愜情。亦不疑問。是故次明義合不合。然此知之與時而問。名爲義合。知之與時不問。名義不合。次正問可知。次自言者。問佛作疑心不定而問。何不拒諱便臣伏。邪答五分第一。云諸佛常法。有五百金剛神侍衛左右。若佛問三返不以實答。頭破七分。情有所懼。不敢拒諱。

次呵文三。一總舉。二別列。三總結。總舉者。經家總牒世尊呵詞。其無數言。即下者是。次別有二。初顯須提行有違失。所作不應。二告諸比丘下。舉過示儕齊防法衆。前文復二。一明行有違失。二執作事不應。初違失者。總顯作非。故云汝所爲非。乖作軌則。故非威儀。沙門性。是無漏聖道。造惡違彼。故非沙門所作。垢穢名非淨行。作既違教。故非隨順。總結非理。故曰所不應爲。次作不應可解。次下舉過誡衆。其文有二。一顯過失尤重。二執作事不應。顯過文三。一舉事中損益勸令捨順行違。二何以故下釋成勸意。三何以故下釋墮所由。先解初句。多論有七義。一毒蛇所害。害此一身。女人所害。害無數身。二者毒害報無記身。女害善法身。三者毒害五識身。女害六識身。四者毒害得足僧數。女害不足數。五者毒害得生天上人中值遇賢聖。女人所害入三惡道。六者毒害得沙門四果。女害正使八正道滿。於世間猶如大海。於此無益。七者毒害人則慈念而救護之。女害衆共棄捨。無心喜樂。天龍善神一切遠離。諸賢聖人之所呵責。以此損益理殊。浮沉事別。是故勸汝犯毒不犯女人。次釋勸意何以一言順違兩責。第一何以勸犯毒。毒蛇雖有楚時現苦。而無來獄長時之殃。故言不以此緣墮於惡道。第二何以不聽犯女。犯女雖有楚時現樂。必招來獄長時之殃。故言身壞命終墮於惡道。次釋犯女墮獄所由。文中有二。第一正彰欲過。第二舉喻顯過。

初彰過者。總彰過源。令永除滅。故曰說斷欲法。欲想者。思女之心。欲念者。追境之意。欲熱者。欲火所燒。愛結者。明愛緊縛。不爲彼溺。稱云越度。次舉喻者。欲燒善心。故言如火。欲焚戒手。如把草炬。復損戒身。如樹繫菓。欲樂不久。猶如假借。欲無實味。猶如枯骨。欲集衆患。其如段宍。欲樂不實。如夢所見。欲傷戒足。如履鋒刃。欲消衆善。如新瓦等。欲性可懼。如毒蛇頭。欲害善盡。如輪轉刀。欲感危報。如在尖標。欲傷迅速。如利戟刺。欲患至極。故曰甚可穢惡。佛所呵責。結歸教主。

次執事如上。第三總結可知

次彰過違。略告諸比丘者。顯過同知。須提那者。彰罪別屬。癡人者。見論。佛見須提。已作惡法。以慈悲心而言。癡人。如慈父母見子作惡。亦呵罵其子。癡人。何以作如此事。問世尊煩惱及習。皆已斷除。何以乃云癡人耶。答世尊惑習雖盡。然有似愛等言。爲利益事故。呵癡人。如今親教及軌範師。若有近住依止弟子。起諸過失。便呵責言。汝爲癡人。世尊亦爾。問佛呵癡人。有何義趣。爲從癡生。名曰癡人。爲癡現行。說爲癡人。婆沙十六解云。從癡生故。故曰癡人。爾者亦從貪恚慢見等生。世尊何故唯言癡人。答癡遍行故。若佛知呵阿羅漢等。以爲癡人。於物有叕。卽亦呵彼。以羅漢身亦癡生故。又解現行癡故。名曰癡人。阿羅漢等。亦現行癡。不染無知。猶未亡故。問諸餘煩惱。亦有現行。何故唯說癡人非餘。答前已說言。癡遍行故。多種有漏處者。開諸漏門。漏源滋長。多論云。須提那於劫初來。未有男女作婬欲事。而此人於彼最初行婬。作惡法根本。今佛法淸淨。未有非法。而須提那最初爲惡。作將來非法罪過之始。故言開諸漏門。最初犯戒。違略之始。略教被壞

次下制廣其文有三。第一舉宗標制。第二集十句下制利功德。第三欲說戒下正明立制。此戒既爾。諸戒類然。初文舉制時分。從茲已後。故曰自今已去。以因一結。教綱普礙。故曰與諸比丘。定犯輕重。位別防非。各有分局。稱爲結戒。問一切善法。不言結。何以但言結戒。多論解云。戒是萬善之本。但結戒。卽一切結也。又可戒爲止惡。彙立犯名。故結餘善不爾。故不云結

對此解義六門分別第一制廣補略第二制除障道第三制託緣別第四制緣多少第五制教所詮第六制意差別

初門佛初成道啓化之元恐入法人心無所寄故先說略示行軌模利根奉修無所缺犯鈍根不悟違略起非令教毀壞名爲教缺然即違教成犯汙本所受令行不淨名爲行缺是以如來慈悲護念爲制廣教順於略教令使二教相順相成還令略有被時之用義同補教既聞制廣呵責示過識相護持資成不斷皎潔逾前名爲補行又可悔已所犯不能爲因未來苦果畢竟不受還令戒淨亦名補行故上文言若有犯有漏法者然後世尊爲諸比丘結戒斷彼有漏法故

第二門然障道業雖復無邊要而言之有其二種所謂性遮言性惡者如煞盜等無問聖教禁以不禁損害深重作則是違體是不善名爲性惡言遮惡者如房壞等體非不善但以事務紛動能障修道立制防之名爲遮也此言遮性就事以辨若論罪名悉是遮惡以未制前作而無犯由聖制後方結罪名亦可一禁已後違教處齊下沉義等俱稱爲惡又貪嗔癡能障聖道佛爲斷彼制增戒學如文可知

第三門教不孤起起必託緣緣境雖衆要唯三性謂善惡無記託善結緣興者如內論義女人說法同誦輒教覆頭人等如斯之輩事雖是善亦乖聖意生過不輕是以如來立教防耳託不善緣興者如煞盜等性是違害託此能起諸不善行是以興教防此不善託無記緣興者謂掘地等事雖無記業務紛動多障脩道制不聽爲息彼紛動終階道益然准伽論起犯之心亦通三性故論第一問頗有善心犯不善心無記心犯耶答有云何善心犯戒如新出家比丘未知戒相自手淨地採花結鬘此善心犯戒云何不善心犯戒佛所結戒故犯云何無記心犯戒佛所結戒不故犯問准依此義犯通三性如何下文犯諍無善答下文據犯戒理實無善犯此爲興教緣故得通三性又解下文定犯諍不得有善犯然約起諍心亦得有善犯故文言比丘以善心言諍中事作等

第四門制必託緣事假犯請要藉十緣。聖方與結。一假先請。已許身子。漏起制故。二是比丘。謂被大僧。非餘衆等。三起漏過。謂犯婬等。一一自分。四須擧發。若不擧發。無由撿覈。五佛在座。事歸教主。要佛自結。六集衆僧。共衆籌量。法得久住。七對衆問。若不撿問。恐有阿濫。八得自言。爲得自言。心伏罪故。九須呵責。若不呵責。無似顯非。十局最初。以最初人。教未攝故。此十具滿。聖方與結。若緣少虧。抑而未許。此之十緣。位言與也。或有斷者。義准可知

第五門。然假緣具義。教得興者。教不虛設。必有所詮。所詮是何。謂有其四。一犯。二不犯。三輕。四重。指文可知。作過緣具。汙本受體。名云爲犯。善與義順。受體光暉。名爲不犯。方便爲輕。究竟爲重。亦可五犯相望。前重後輕。此四句中。各生二行。如具五緣。成煞。名爲犯法。於此犯法。生二行者。若依五緣。煞事成就。卽名犯行。謂順犯法。成違聖制意。若識五緣。止惡不作。名不犯行。卽違犯法。成順聖制意。以不犯法。謂止作二持。若其策勵進脩。成不犯行。懈怠不學。卽成犯行。問。已有犯法。成不犯行。何須不犯法。成不犯行。答。犯法成不犯行。但是止持。不犯法成不犯行。自是作持。又問。已有不犯法。生於犯行。何須犯法。以生犯行。答。不犯法生犯行。但是止犯。犯法生犯行。自是作犯。次重生重行者。如三時俱重。受樂覆藏。不可懺等。是重生輕行者。謂八業中下之七業。及無覆心。可從緣悔等。是次輕生重行者。如打佛羅漢。重惑業等。輕生輕行者。如輕心掘地等

第六門結意。萬差理非一揆。略而言之。擧要有八。一深防。二限分。三譏過。四稀數。五約相。六示過。七心境。八內外。言深防者。過未至極。預結重名。禁微防着。以護根本。如防四獨。飲用二蟲。染心衣食。摶脫藏等。言限分者。制未至極。意存力分。力未堪行。雖作不重。如尼漏失。比丘摩觸及覆夷慠境差闕等。言譏過者。戒能防非。體性淸潔。至於持護。須離嫌疑。如與女人屛露二坐。同宿。行說。讚指食等。言稀數者。犯雖藉境。境有易難。心則慢慇。結罪重如盜煞天二衆。麁語歎身。造房。壞生。掘地。言約相者。過損理違。道俗俱耻。爲患

◆疏下一有叄字

既。深寄事與結隨相雖多。略舉其四報時處事。立制不同。言示過者。雖有犯名。未顯罪實。先標過緣。使得聞見如唱。謂達大妄。無根飲酒。畜寶非沙門等。言心境者。犯不孤起。託境開心。或制從心。或制從境。如婬酒戒。制心從境。人非人等。制境從心。言內外者。犯不自成。成由緣集。因藉萬差。要唯內外。如婬為內。摩觸為外。食藥為內。衣鉢為外。次明制利。初句總標。但以心獲蕩逸意馬噴蹶於正教門靡能持護如來久積大悲不捨四智之誓。因過立制。皆生十利功德。斯即犯過之心永遣遵戒之意常生生乃生菩提之創基遣即遣煩惱之根本然則行不自立託教而成教能出生一切衆行。所生衆行。何限斯十。一方化儀略標。二五能詮之教表彰四所之旨。以之為義。自下別明文中分三。初有三利能生衆行。次有六利能生別行。後之一利能令法住。以有上二衆別行成能令正法。久住不滅。初三利者。戒能防非。遣即不攝。順教離非。名為攝取身語。既攝行合崇和。絕去違諍。名為歡喜。既能稟教。永絕傾危。現未泰然。故稱安樂。次下別利。

初二生善。次四滅惡。未信者令信。見論第六云。若善比丘隨順戒律威儀具足。未信見之即生信心。而作是言。此釋種子。勤心精進。難作能作。所作極重。見是作已而生信心。若諸外道見略毗尼。滅而作是言。佛語比丘亦有圍陀。如我無異。而生敬心。已信者增長。見論若有信心出家。隨禁戒所說。人見所行。甚為恭敬。又言云何盡形壽。日止一食。而修梵行。護持禁戒。見如是。已信心增長。破戒比丘。惱亂僧衆。內無慚恥。名曰難調。佛為制戒。教僧責罰。改惡從善。故曰調順。由禁無慚。不得入衆。清淨比丘。安隱作法。既不被惱。名為安樂。內懷不善。廣造諸惡。為人打煞。名現在漏。由佛制戒。教攝身語。不起現惡。名之為斷現造惡因。後墮地獄。受苦無央。名未來漏。由佛制戒。永絕惡因。不受來苦。之為斷。自下法住。由制廣教。人得奉修攝法在已。使不墜溺。名為久住

次明立制文。分為二。初明戒本說之儀則。次若比丘下廣解戒本犯等四句。前文有三。第一對緣略立。第二牒制明隨。第三滿足戒本。初文將欲說戒。故先標

一無隨字

引當說之文。卽下者是。對緣略立。但有四句。次下明隨文中分二。初明跋闍心異隨結。次辨林中境殊隨結。然隨意者。大聖制戒本爲備防違失。欲使開禁顯然。犯持決了。若事局悉一結卽定。若其制相未圓。更須明隨。是則教法該羅。行軌堅固。始終流通具足。故爾又復隨文。文有犯不犯。犯者防過未圓。更須隨結。如此戒異語食前食後嫌罵掘地等。不犯者前制理含。更須隨開。如增上夢中別衆洗浴諸緣開等。前文七句。心異起非意。欲明隨。先牒前制。然須提樂道。可使是犯。我今欣俗。不應有違。二彼作念下。復生疑心。爲以厭道欣俗失戒不犯。爲當不失有戒可違。於此犯與不犯情疑未除。故言我當云何。三卽便下陳疑請決。耻負聖顏。不敢自請。故仗同學陳已疑心。進不聽佛。故曰隨教奉行。四諸比丘下。爲申疑滯亦同疑故。所以不㕧。爲愍彼情。舉緣具白。五世尊爾時下。佛判是犯。雖起異心。以羸不捨。由是比丘故在犯限。然此比丘俱違廣略不同。須提但違略教。六是故下。開令捨戒。跋闍厭道。既在犯限。其餘羸人開令捨戒。故曰若有餘人等。然此比丘捨戒歸俗。後欲出家亦聽在道。故曰若復等。爲彰此人去時如法。後得入道來時有益。進退合儀。去來應法。既不越理。利益重重。七自今已下。隨結戒本。加前四句。次境殊隨結文還七句。一異趣起犯。二時有下。發覺生疑。三咸共下。伺撿獲賓。四諸比丘下。舉制辨違。五彼比丘下。非制不犯。六諸比丘下。舉以白佛。境非惑意。故亦無呵。七尊下。判該禁限。

次滿足戒本。二門分別。一定文句。二明通塞。言文句者。戒本九句。一若比丘者。總標僧衆。別顯犯人。二共比丘者。明受同人。齊入犯限。三同戒者。顯行等一。四不還戒。有戒可違。五戒羸不悔者。雖羸亦犯。六犯不淨行。正顯婬事。七乃至共畜生。出犯境界。以對林中加此一句。八波羅夷。結罪。九不共住。擯治。或可義求但應爲六。謂第二第三第四第五第六第七。二三合一。於理無爽。若依廣文。九句如上。次通塞者。若比丘句。義該五犯。文局上四。共同二句。義五文初。不還戒戒羸不悔。文雖在此。義該初犯。犯不淨行。乃至共畜

生二句文義。此戒八兩九句文義。初犯問共同等。四何以下三戒無。答此以跋闍為緣。牒入戒本。餘戒無緣本中闕。有然以義准。並通初犯。對有難緣。皆聽捨戒。故四犯偈云。善比丘未犯。終不犯若犯。都無覆藏心。如法懺悔。悔既得通捨。何不許。又解共同戒等。唯結跋闍汝與比丘共戒同戒。雖羸不捨。亦成其犯。餘戒無此隨結。故無此文。餘篇雖有隨結。非壞根本。是故不須共同等句。舊釋云。欲明此戒愛心久習。事難卒捨。是以佛聽捨戒還家。以禮自處。欲使去時如法來時有益。有捨可對。須彰不捨。下之三戒。若捨戒為煞。猶亦是犯。捨而無益。故不開捨。既無捨可對。故不須。不捨句來共同理。有既闕不捨相。與俱無。若爾對初開捨。豈不失。下戒答。一切失。若爾。何以下戒無此不捨。答以不對之開捨戒故。此釋及問答。不能順文既失旨歸。前解為正

次下廣解文分為二。初至滅擯。廣明犯相。二不犯者下。釋不犯相。前文復二。初大僧犯相。二比丘尼下下四衆犯相。此戒既爾。諸戒類然。就大僧中。復分為二。一初至偷蘭遮成犯之相。二方便下。輕重相前文復二。一初解戒本九句文相。二三種下。重明戒本六七二句前釋九句文。即為九位。各有三。謂舉釋結。或有少者自是文略。先解初句。釋中文二。初總標僧衆。次是中下。別顯犯人。初文名為者。通名比丘。謂沙彌外道等亦名比丘。相似者。謂犯重人。內實破戒。威儀相貌似持戒者。見論第七阿難夜行見一犯戒比丘。而問咄此為是誰。犯戒比丘應言我是比丘。此是假名無堅實也。自稱者。十誦第一云。自言比丘者。用白四羯磨受戒。又復賊住比丘。剃除鬚髮。披着袈裟。自言我是比丘。當此儉年。詐來入道。善來者。如下釋。乞求者。顚教乞活。着割截衣者。以刀割成。依之進道。破結使者聖解一。與衆惑斯盡。羯磨者。舉受之教

次別顯犯人。若成戒本犯戒之人。必以羯磨受具足戒。但欲簡取犯戒之人。不是。為釋受緣之義。第二句共比丘者。諸餘比丘。亦用白四受戒。以受法同。故名為共。第三句。釋中文二。初勸修持行。次是中下。出其同義。禁勸不殊。名為一。戒體性無別。故言同。戒遮制

數。齊稱云等。戒十誦云。同入比丘學法。釋云。如百歲受戒。比丘所學。初受戒人亦如是學。如初受戒人所學。百歲比丘亦如是學。是中一心一戒一說一波羅提木叉。同心同戒同說同波羅提木叉。故名同入比丘學法。第四句有二。初解不捨。二云何下正明成捨。前不成捨。反即成捨。應下文。明後文成捨。反即不成。應上文。說但是綺文互舉。不繁並明。前文有七。初有三句。重病壞心。故不成捨。二有三句。重病壞根。三有兩句。中邊不相領解。准此類餘並不成。就四有兩句。心境不相應。初句心不稱境。次句境不稱心。此中應有。靜作靜想不成。捨戒文無者。略。十誦云。若獨捨戒。若獨想不獨獨想並不成。第五一句。無心不成。五分更有不定語。嗔心強逼不成。十誦又向無所知人。眠人入定。若隔障。若自嗔。若向嗔人。若夢中。若自不定心。若向不定心人。皆不名捨。第六天子下七句。境非所對。不成。七有二句。業不辨了。不成捨戒。准此書等捨戒不成。五分遣使遣書作相動手相似語。不成。見論亦爾

次明捨戒。先解其義。五門分別。第一總定捨緣。第二明捨漸頓。第三對受辨捨。第四作法具緣。第五所捨法體。初門依俱舍第十五。捨有四緣。謂作法。命終。二形。斷善。作法捨者。與受相違。命終捨者。所依捨故。二形捨者。所依變故。斷善捨者。所因斷故。若日夜戒捨由夜盡。有餘部立犯重捨戒及法滅時。一切學處結界羯磨。皆止息。故迦濕彌羅國毗婆沙師言。犯根本罪。不捨律儀。所以然者。非犯一邊一切律儀應遍捨故。非犯餘罪有斷尸羅。然有二名。謂持犯。戒正法滅時。雖無一切結戒羯磨。及毗奈耶。未得律儀。無新得理。而先得者。無有捨理。次漸頓門。作法捨者。約位相望。通含漸頓。餘三頓失。然作法中。言我作沙彌。及優婆塞。是漸。餘言是頓。問。若或漸受漸捨。或漸受頓捨。及頓受頓捨。此三可爾。若本頓受但得具戒。一無表體。如何漸捨。若得漸捨。體便有三。如何乃言一無表體。答。若依俱舍。三儀各別。頓受唯頓捨。無有漸捨理。若依正理。一師所說。雖先不受五十二戒。但受具者。俱得三戒。准依此理。即得漸捨。又可比丘受得防煞

無表理通三人有共用義是故捨時要心捨具若與沙彌戒同隨心則在以十對五義亦同之約位差殊名之爲捨望無表體不名爲捨次約受門善來受戒是見法人唯有命終無餘三捨三歸羯磨具足四捨八不可過受或可唯有命終或可具足四捨以人不定義可准知次具緣門須具六緣一有所對謂同地人以遝對中等不成捨故二根具無病非聾老等三在見聞內四有捨戒心謂欣厭心決定住自性久思歡喜自有寂靜五言說辨了六前境領解次所捨法體問凡捨戒者捨何等法爲捨已生戒善爲因義邊爲復捨彼無表戒體答不捨已生爲因之義但正捨彼無表戒體以無表戒一形相續爲心厭弃不續名捨以無捨緣則有得得若遇捨緣則無得得既無得得說名爲捨雖可無得亦不失因義問捨戒不捨已生善者懺悔不應除已起業答善順理生惡違理起順理力强已生不捨違理力劣故可悔除又解懺本生心抑伏惡業以別對餘故得可彌捨直厭退絕彼相續不別對餘故言不捨

次下釋文文分爲二初厭上欣下爲捨方便二便作是語下正陳捨戒前文復二初有二句立兩章門不樂修梵行是厭上門欲得還家是欣下門次厭比丘下釋成二門初有二句釋厭上門貪樂下七句釋欣下門次正陳捨文中有三初明直捨次若復下無益有益捨次若復下毀讃捨直捨文二初有十一句厭上捨次有八句欣下捨然厭上中見論第七佛有一百名號隨稱皆成捨戒法名亦爾謂善甘露法長短阿含等悉成捨戒捨僧四雙八輩無上福田等亦成捨戒此以弃背三寶所以戒失得戒本緣和上闍梨今若捨師戒亦隨失同和上等者以昳共依師得戒有心厭道隨稱皆捨十誦稱比丘等七衆亦成捨戒梵行是隨戒起修之行戒是受體律是其教學事是所防過境欣下可解次文但對上法有無益捨略無欣下有益捨文次毀歎可知第五句文二一舉章開爲二門二依門解釋釋中各三謂舉釋結就釋不捨中文分爲二先明厭欣在心立章及釋如上應知二便作是言下彰顯於口此中文三初舉所欣居家等

法。二我欲下。舉所厭境。捨佛法等。三便欲受持。下彰欣於口。上來心有厭欣。亦陳在口。以不決定。但成戒羸。戒羸相者。見論。譬如大王無人持。從復無天冠瓔珞。亦不莊嚴。人見不以爲好。故名戒羸。次羸捨可解。第六句。五分云。婬法名非梵行法。懈怠法。狗法。可惡法。二身交會。出不淨。是名行婬法。十誦大同。第七句下。至共畜生者。越人非人三趣最下也。見論。此是下極。語共畜亦得夷。豈況女人可行婬處者。謂可捉行婬處也。簡去極大極小不可捉者。第八句自行絕分。五分名爲墮法。惡法。斷頭法。非沙門法。僧祇復云。於法智退沒。墮落無道果分。乃至盡智無生智亦爾。餘如五犯說。第九句衆法絕分。多論有四義。一生四部天龍等信敬心故。二現佛法無有愛憎。淸淨者共住。犯者擯出。三爲息誹謗。若與惡人同事。外道世人咸生誹謗。當言佛法有何可貴。不問善惡一切共事。四爲持戒者安樂增上善根。破戒者生慚愧心。折伏惡心故

次解六七二句犯相。於中文二。第一犯不孤起。要由託境而成。是以先明犯家境緣。雖有境緣。成由之造。是以第二比丘有婬心。下對境成犯。前文有四。初總彰境緣三趣之別。二復有下。離明三趣有五種者。三於三種婦下。五者各三。成十五種者。者雖十五。未明重處。是以第四人婦三處下。離十五者爲三十九處。謂三婦童女二形者九處各有三。合成二十七。三種男及黃門者六處各有二。合成十二。彼此通收總三十九。但列文中爲成亦如是。故約九三六二分爲二易。僧祇男子黃門口中狂眠等。並有緣起。次明對境成犯。文分爲四。第一先明自心起犯。六百二十四句。二若比丘爲怨家下。怨逼造境。三千七百四十四句。三怨家强捉比丘下。怨逼已境。四十八句。四從道下結罪分齊。先明自心趣境。境有其四。一覺境。二睡眠不覺境。此二俱活。覺不覺異。三新死。四少分壞。此二俱死。壞不壞殊。准十誦律。壞者據女根明。彼文五十一云。何名形壞。答言。若女根爛壞。若乾若虫齧。翻上名不壞。此四境上各一百五十六句。文中覺境廣明。下三合說。然對覺境。比丘行犯長離。婬門總三十九

一一各加隔等四句。是故總成一百五十六。下之三境准數亦然。四境合成六百二十四句。次明怨逼所以須明怨逼來者。爲釋疑情。識知犯。不我先有心趣境。可使境合成。重我先無心。但爲怨逼。不曾撿挍。樂與不樂。還同自心境。合犯者。教法太急。事難常行。故須開。云怨家雖能逼身。不能逼心。但不受樂。開使不犯。先對覺境。作九百三十六句。瘡門長離。還三十九且於人婦一瘡。門上即有樂等六句。樂相云何。僧祇第二云。譬如飢人得種種美食。彼以食爲樂。又如渴人得種種好飲。彼以飲爲樂。受樂亦爾。云何不受樂。譬如好淨之人。以種種死屍。繫其頸上。又如破癰熱鐵着身。不受樂亦爾。一一樂句。各加隔等四句。四六便成二十四句。一門二十四。十門二百四十。三十九瘡。門總成九百三十六句。次下三境。准數亦然。是故總成三千七百四十四句。次明怨逼已境。若其具論九境。逼已合有九箇四十八句。文但彰一。餘者略。無又可論境雖多。逼已義一。是故不須約境離說。又於已境二瘡合有四十八句。文中略。故但二十四。又復

◎道其二字疑剩

已造他境。既分逼不逼。殊他造已境。亦分逼不逼。異文無自心作境者略也。第四結罪分齊可知

次輕重文四。一自作。二教人。三死屍下壞境非境。四明境想。此輕重文諸戒通有。然有少者。自是文略。文言成者。夷等對違。廣教如前。對境成犯。慈約廣明。豈得此文。即對略說。次教人文三。一比丘教比丘。二尼教比丘。三餘衆相教。此中爲明出家五衆自作教他兩業之別。次壞境文二。初約了心。次約迷說。了心七句。上四壞境。下三非境。以非正道。並得蘭罪。亦可蘭攝。初入毛頭分齊。不淨若出。即結僧殘。故五分第一云。壞境過半時。骨時出不淨。僧殘不出偷蘭。又善見第八云。若作出精意。僧殘不出偷蘭。又解若於正道初入結夷。後出不淨不結僧殘。若於非道作道。其道想初入結蘭。後出不淨。亦無僧殘。雖境有殊。結罪義一。於此不可有殘非殘。次迷二句。若於非道迷爲正道疑爲正道。理結偷蘭。故云如是一切偷蘭遮。又下文云。時有比丘於大小便中門。弄失不淨疑。如是於股間等。乃至君持口中。如是一切若道想若疑偷蘭

。遮若非道想。不疑僧殘。問此與境想。四五何別。答此是不識境。人執此半壞。謂爲重境。疑爲重境。不結夷殘。但得偷蘭。境想四五二句。是識境人。本期重境。乃爲輕境。成差。迷此爲重。疑此爲重。此是境差。故結蘭罪。又解此實知是非道。生心作道想。道疑境想。心迷非道爲道想。道疑。又解此中想疑。約非情外色。起下約情道內色。起緣境雖異。迷心不殊。次明境想。此戒及酒局境制。故上三究竟。下二方便。次結下衆尼是具戒禁犯位。同式叉。是學摩那。是女名。謂名正學女沙彌。舊云息慈者不然。今云勤策。勤者是比丘。爲勤人所策。故名勤策。尼是女聲中呼位非滿足。故結吉羅。同壞根本。齊須滅擯。此結餘衆。諸戒通然。或有闕者。義准應知。以上所作。並皆違教壞行。爲此總云是謂爲犯

次明不犯文分爲二。初不犯等。據別緣明。次不犯等。約通緣說。別有三。一睡眠無知。自分明不犯。開前遍已。二不受樂。勝進明不犯。開前怨逼。趣境此爲命難開非梵行難。一切無有婬意。不作故不犯。開前自心趣境。次通緣有二。一初故不犯。二病壞心故不犯。此闕通中二三兩緣。遮略之始。故曰最初。廣教未興。故云未制戒。十誦五十九。未結戒前。一切婬欲不犯。問佛說狂人不犯。何名狂。佛言有五相。名狂人。親里死盡。故財物失盡。故由業人民失盡。故四大錯亂。故先世業報。故次問心亂有五因緣。爲非人打。故或非人怖。故或非人食心精氣。四大錯。故先世業報。故痛惱者有五種病壞心。或風發。故或熱發。故或冷發。故或三種俱發。故或時節氣發。故所纏者。要須始終不憶是比丘。故彼文言。若自知我是比丘。作婬得波羅夷。若不自知不犯。如此下文亦言。實不癡狂。詐爲癡狂與癡狂。羯磨者是名非法。又此通別不犯有五。最初唯開犯廣。餘四俱開廣略。若對諸戒。以明通局。此五不犯位束爲三。病緣一開事義俱通。最初之人。義通事局。餘之三開事義俱局

次明盜戒　總解還四。初明制意。通意如前言。別意者所以不聽爲盜。凡是貪財形命之本。人情保重戀著處深。既能捨家入道。誠宜永絕貪求。今乃非理侵

他特爵自守之行。此則嘉聲不著。穢迹彌彰。汙染僧倫。事不輕小。塵慈愍極。故制防之。次釋名者。非理損財。名之爲盜。盜是所防。戒是能防。能所通舉。故稱盜戒。次解具緣。通緣如上。別緣有七。一是人主物。盜以損主爲義。物雖有主。轉想及疑亦不成重。故須第二有主想。問想之與知有何差別。答此二望境。了同迷異。以知唯了。想通迷悟。了境究徹名之爲想。迷境究徹亦名爲想。若作知是有主物。卽於闕緣不便。又順境想文。故云有主想。想雖當境。盜須滿五。是以第三須明重物。物雖滿五。轉想爲輕。亦不成重。故須第四作重物想。想雖滿五。無心不成。故次第五須有盜心。心雖念盜。須起方便。方便不起。損主不成。故須第六起方便。方便雖興。盜須離處。若未離處。屬已不成。故須第七舉離本處。次解闕緣。闕通如上。若闕別緣。闕初八闕。以安雙內在初緣。故且闕境四者。初句欲盜人物。天物來替。緣於天物作人物想。二非人物人主物想。三畜生物人主物想。四無主物人主物想。次雙闕四者。欲盜人物。天物來替。是闕初緣。就天物上復生疑心。爲人物。爲天物。卽闕第二緣。此是初句。次非人物替人物。處復生疑心。爲第二句。次畜生物替人物。處復生疑心。爲第三句。次無主物替人物。處復生疑心。爲第四句。次闕第二緣。亦八闕罪。謂轉想有四。疑心有四。轉想四者。初句本是人物。至境轉作天物想。取隱復結前盜人方便。故云人主物天物想。取第二句人主物非人物想。取第三句人主物畜生物想。取第四句人主物無主物想。取次疑心四者。初句實是人主物。而生疑心。爲人物。爲天物。第二句爲人物爲非人物。第三句爲人物爲畜生物。第四句爲人主物。爲無主物。次闕第三緣。有二蘭罪。謂闕境及雙闕各一偷蘭。闕第四緣。亦二蘭罪。而實重物轉作輕物想。疑闕五六緣無罪。或可闕六小罪。若闕第七。輕重二闕。通別合論。具七方便

次下釋文科同於上。今就漏起呵中分文爲二。一明犯相。第二時有一大臣下發覺呵責。前文有四。一標化處。二出犯人。三明犯緣。四正辨犯盜。緣分二。初明遠緣。二摩竭王下近緣。前遠緣中文分爲十。第一襯

●牧疑枚次
間

失草菴念造瓦屋僧祇第二彼造一房種種莊嚴成
已有上座來便與乃至第三彼念言我種種辛苦作
房而不得住傍人常待如猫伺鼠成便見奪奈何可
辦便以工巧作全成瓦屋第二時彼比丘下如念造
作全成瓦屋三爾時下如來撿問四諸比丘下報佛
所由五爾時下呵責五分作燒成瓦屋鬭自現工巧
吉六爾時世尊下勑令打破爲利無慭見論無慈衆
生作此凡屋若比丘多聞知律者見餘比丘所用不
得法卽取打破無罪物主不得作是言大德巳破我
物應還我直七時諸比丘下順教打破八時檀尼迦
下責破所由我本造房爲資身用無事被破豈得甘
從第九諸比丘下申破所以汝雖無慭我非自意但
奉佛教故來破之第十時檀尼迦下述教修奉前恨
比丘無事破屋今承聖旨自責甘從十誦法王教破
不得有言五分云法王所壞我復何言次明近緣近
緣文二第一矯施異計謬索王材然執似與之言以
告守材者故曰汝知不等第二彼人言下聞王教與
多少無遮次明正盜言要材者祇云王有五牧飛梯

材卽便取二牧持歸作屋
次發覺呵責文分爲三謂俗比丘及佛俗呵文二二
發覺獲實二大德應死下正呵前文復二一大臣發
覺撿事白王二王問取由更彰罪實初文有五一發
覺得實二時大臣下責與不應三時大臣下以事啓
王四王報下顯過於彼五時大臣下攝赴王所次王
問文五一問與虛實二答言不虛三王索憶念四引
王昔願文中有三一舉法要與而用二王立願與藿
不同但願有二一聽隨意用是無主物二不得不與
而用是有主物而此比丘執王隨意用言於典材邊
私行盜竊第三王舉前願須告施行然多論云此是
比丘垂急之語准此文中卽是預施計掞五王言識
異
次明呵責一王二庶王呵文四一明比丘犯刑王極
十誦第一云王言我謂無主草木故作是說汝今壐
大罪中比丘答言我出家人寄居王國云何煞我王
言比丘去勿復更取如是大材王云我本所施不及
有主惟哉比丘作此方便而取人物復語言我是灌

〔教〕一作放

頂王如何因緣沙門汝今便可速還諮佛法王自當以法治汝二明大王思念不忍三但呵責勑臣令教四爲寬刑諸臣不分餘文可解第三佛呵文二先撿自言後方呵責呵中有三一舉二列三結列中有三一行有違失呵二違略不應呵三准俗制道呵此三各二一列呵辭二云何下執其所作不應以結文言五錢者現盜不淨物五錢直者謂是淨物爲遮惡人兩言兼舉問何故此戒獨問國法餘三不問其義何也答由盜王財故依王法餘三不由故不依也多云此戒要依國法盜物多少得斷命罪依而結戒婬殺二戒事成罪成不問多少妄語國無此法是以三戒不問

次明戒本戒本八句一人二列物之所在之處爲欲遮防空有並顯此無空處緣起五分具有彼云衆多比丘作如是語佛所制戒爲聚落中物非謂空地起過已乃至呵云聚落空地有何等異呵已立戒制增空地三不與者主不捨四盜心取者謂是盜心及業五隨不與取者謂所盜物隨取何等六若爲王等者

〔曾〕一作唱

舉俗治法於中有二一被大臣執至王所爲之言被謂被王大臣捉故言所捉此但爲他執捉不是治法二若煞下始是治法由此捉有所言治有若字卽是大臣是能捉人王是能治者亦可王與大臣俱是能治者故言若被王王大臣所捉若煞等又此治法舊人准祇解云若捉是王先祖治法若縛是王父法若駈出國是瓶沙王法若煞是闍王法若順治法作文應云若捉若縛若駈出國若煞而此文中談法不次或有以文錯故改從義正今詳異說實冐經文迴換聖言事不輕小所以爾者以制戒時瓶沙身在子阿闍世猶未登位如何懸知後王治法而預牒入戒本中來又捉與縛若是先王治法王既崩久法不施行如何今復牒入戒本又彼文中總無闍王煞法先祖拍頭不言是捉王父駈令出城亦無有縛又彼戒本正文與此無殊如何釋者妄情乃爾今釋瓶沙王時已立煞法如上緣云大德應死以此故知國有煞法又僧祇云煞者奪其命是名爲煞五分云煞者以刀仗等斷其命根十誦云云何煞我及衆人曾言此比

丘。決定應死。呵責便放。問既有煞法。如何復有縛駈出國。答此等治法。瓶沙具施。其罪輕者用餘法治罪。若極者。須加重法。故十誦云。汝今墮大罪中。明知更有非大罪法。此文既云。五錢應死。明知四錢等不死。用餘治法。故僧祇。問王治國盜齊幾錢。罪應至死。盜齊幾錢。應駈出國。盜齊幾錢。應用刑罰。問所以須舉王治賊法。答爲盜王材被王治。故不同。舊云准俗制道。汝是賊等。是呵責言。七八可解

次下廣釋科與上同。就比丘犯中。文分爲二。初解成犯相。二方便下輕重相例。前文復二。初略釋戒本八句。第二有三種下廣解戒本二三四五四句。然前略釋文有可解。於第六句中但解能呵捉人。不解治法。次廣釋中細觀文相。亦解第五句。以廣釋中有重物之言。明知即是略釋之中。隨不與取五錢。五錢直。義舊云不釋。第五句者不識文意也。又將第三句是物體者義亦不然。以釋此句但云主不捨。且欲釋主不捨未即論其物體。其第五句方是物體。於中文二。第一合解業心主物。舊以不善。文意遂作順逆次第。今談

實義。故須發之。第二處者已下釋上處。問初中有四。增數。謂三四五六。問凡增數法以一爲初。如何此中用三爲首。答夫論盜業不過自作教他。然教他中有現不現。爲此從三爲始。不得以一爲初。若從一增收義不盡。論自不攝他。言他不攝自。爾者若三攝盡。不應更增。既亦更增。明知不盡。既俱不盡。等更須增。並以未同。應從一起。解文中更增。但增離處重物盜心。論其取業。此三已足。由三足故。以足爲初。爾者初位雖爾。餘位云何。答由初爲法。餘無減增。故並相從。以三爲首。又可此之增數。隨舉一門。不可於中漫相比決。初數本中文分爲二。前之二三釋盜業及心。後之三三解不與及物。如此分文。貫通下位。又可此之四位。准其增數並悉通解戒本三句。且依前釋。前中又二。初三解盜業。即上取字。取有三種。初一自盜業下二教人業。以教人現前名爲看取。教人不現稱云遣取。自無不現。但云自手。次三及釋盜心。雖是他物。已想不成。故須非已物想。取雖非已想。覽取不犯。故須非覽取。雖作永心。同意不犯。故須非同意。此三展轉

◆係一作作

反解盜心。問所以盜業盜心文中結罪下三物主之上。不示犯名答略也。又可以二影三結義皆等。更作異。解不順宗文

次解物主文雖有三位。束爲兩初之三句。謂如地中伏藏主心不知。故作他物之名第二三者主心知有屬主義顯。故作有主之稱此之二位雖知不知。別皆損正主第三三者謂是護主。又更一義初三是總。凡非巳物卽是他財。然以總相難知復須離辨。以他有二一損正主他卽有主有主想是二損守護主他卽他護他護想。是總別雖三。其唯二主。然五分中亦有二主物屬他他所護。不與而取是名盜心。十誦釋主總有四句。一者有守護二者有主三者無守護有我所心四者有守護無我所心。是中初四兩句是護主二三兩句是本主。諸律解釋雖殊其唯二主。於此二主互望成慼財屬。既殊義無俱損。次增四中初之二三各增離處爲成業心。後之三三各增重物爲欲簡輕增五之中前之二。四各加重物亦爲簡輕後之三四各加盜心爲成正盜。問所以物主至五。卽休業心更增至於增六解下三物主之上。先有離處。更增重物盜心至五卽盡不至增六。前之二三本中先無離處。遂於本三之上更增離處重物盜心爲此故須至於增六。舊作具緣及濫解者便是繁雜不能具陳。問所以須言非巳物非巳物想。答以若巳物作非巳想縱有盜心亦不成犯。故須非巳物復作非巳物想此二合爲一句。更加盜心故六問文中但云六種亦如是。所以得知加者是盜心。答以下增六盜心文云非巳物想不蹔用想非親友想重物盜心移離本處故知此文亦加盜心。又下文但至增六。故此文中不至七八

四分律開宗記卷第二本

四分律開宗記卷第二末

次解處門。先列章本有二十六。舊人科章本云前十三章就處以明盜。二寄信下八就所取物以明盜三

◆早疑畢

同財業下五違要以明盜。此且強作異同。未順文意。次下依章解釋。然釋之中有三十四章。以乘擔村蘭。若田處所船水。此八各彙壞體。故成三十四。然諸章中各有舉釋。以皆結罪。故無結文。亦可略無。初文七句。一列物之所在。二屬主。三盜心。四所取重物。五取之方法。六離處。七結罪。此中舉有主攝有主想舉重物攝重物想。即是七緣具足。亦可略無想也。初門既爾。下皆類然。然有少者。自是文略。七中初句可知

第二主者。不過三寶別人。先解三寶。四門分別。第一明盜結業。第二五用辨違。第三出貸得不。第四瞻待賓法

初門先定盜佛物罪。然盜佛物。此律無文。祇中犯重。彼文第三云。比丘作摩摩帝。若塔有物。衆僧無物。便作是念。供養僧者。佛亦在中。便持塔物。供養衆僧。佛言夷。此作僧用。尚結夷懺。況盜入私。不成極罪。又復餘趣報●早盜得輕者。佛境尊高。寧容不重。又解盜得蘭罪。以佛於物無我所心。不生損惱。義同非人。故涅槃第七云。若有長者造立佛等。以諸華鬘用供養佛。有比丘見華貫中縷不問。輙取犯偷蘭遮。又十誦五十一云。若盜塔寺精舍中供養具。若有守護。隨計直犯。若不直五錢偷蘭。既望護主成重。明知約佛不重。爾者如何僧祇成重。答或可更應別有護主。或損本主施佛功德。故奈耶第一云。若盜佛塔寺物者。謂擾越施與塔寺。斷彼施主福。結罪。又解今詳聖教重輕等文。佛物罪中應分二類。謂佛在日盜得成夷。以親是主攝物差別。若涅槃後但犯蘭罪。以入非情數中。不同現在。故婆沙正義於佛處得罪。如人盜聖僧錢。必得重罪。以上座身現在自爲物主。若盜餘般圓寂者財非親爲主。但獲蘭罪。又如有人身若現在。盜望現主結以夷名。或若死後立厝安物。若有盜者。但獲蘭懺。佛境亦然。寧不同此。此以諸文不定。說者懷疑。作此校量。可袪情惑。問盜物結業如上所明。未知佛像合得何罪。多云爲供養故無罪。若爲得錢轉賣偷蘭。十誦亦言盜得偷蘭。若尊敬心作念佛亦我師。清淨心取無罪。此應無主。或本心通。若也本主無心彙爲但自供養。計直成重。故伽論第八云。取佛舍利有

◈牛疑五

◈已下一有物字

主爲自活偷滿五夷不滿蘭若憎惡取彼此俱無偷
蘭爲供養故佛是我師我應供養滿五吉羅
次盜法物者以此非情別望損處結罪故下文云時
有比丘盜取他經作念佛語無價計紙墨直疑佛言
得五錢夷十伽五分並同多云盜經不問供養不供
養計直成重此以損主讀習功德不同盜像有遙敬
義又可造經本心通爲但作淨心計不成重此則像
經義齊論文牛舉上來但明盜經不論法物準經既
重物亦同然故伽論第八偷經物滿五夷
次盜僧物者教無定說解者多途一解盜得蘭罪以
望十方不滿五故故多論第三云若盜僧物五錢已
上重蘭四錢已下輕蘭雖無夷名蘭蹋塵數又以此
文現結蘭罪善見若取僧物如巳無異行用與人得
蘭又解僧物分爲四例一常住常住二十方常住三
現前現前四十方現前於中結罪輕重可知此由教
含輕重故作四例科分望得順教無違故作斯解今
詳此說轉更違文但是解有隨情妄爲階級且如第
二物類豈得唯蘭第三物中屬別非衆故今正解僧
物分二一十方常住二十方現前其常住物盜得夷
罪文中但言屬主不簡僧別僧既成主盜理成夷其
罪或望護人或於僧結此物十方僧衆若有可分之
義可使不滿五故但結蘭罪然十方衆既不合分如
何約彼而成輕罪但望十方有共用義又僧祇第三
云比丘作摩摩帝塔無物衆僧有物便作是念天人
所以供養僧者皆蒙佛恩供養佛者便爲供養僧即
持僧物修治塔者夷將供佛用尙結夷憾況費入私
不成究竟又五分二十八有比丘盜心貿僧好物生
疑問佛佛言貿直五錢犯又大集經三十三云是諸
比丘乃至未盜衆僧田宅園林奴婢駝騾牛驢如是
等物雖可了知是名破戒初相若盜如是等物是名
破戒等相是相出巳失比丘法是波羅夷非沙門不
得與如法衆僧同共止住應當擯出爾者如何此及
餘文有結蘭者答此文不據盜損且結礙僧用罪善
見第十如巳物行用蘭者不言有盜心其次卽云若
以盜心取者隨直多少結罪以此取文極須思審多
論直言僧物不定色類或是十方現前望人不滿五

仙謂佛

結次十方現前者如僧得施及亡比丘物未作法前
理望十方不滿五故結以偷蘭若已羯磨竟即准羯
磨數結故婆沙云若盜命過苾蒭財物於誰處得業
道答若已羯磨於羯磨衆得若未羯磨普於一切善
說法衆處得俱舍亦然

第二門於中有二一三寶互二當今互初門若三寶
相望俱不得互如僧祇中摩摩帝以塔僧物互用成
重此律下文施佛竹園佛言施佛及四方僧若但施
佛僧不得用以此故知施主本心通施三者即有共
用之義若各限約理即不通故多論第三云若塔地
華不得供養僧法應供養佛亦得賣取錢以供養塔
若屬塔水功力由僧殘水多少善好籌量次當分互
佛　差別分之爲二一是勝義二是世俗言勝義者
謂是寶物若人施入寶者應懸塔中供養故多論第
五云仙若在世時若施主言供養佛則色身受用若
言供養佛寶則色身不得受用應著爪塔髮塔中施
心供養法身法身長在故次世俗有三第一佛受用物
謂是堂宇帳座等此文云佛有衣鉢房等一切天人

買疑寶

應可供養第二施入佛物謂諸文中許令出息者是
故十誦五十八云塔物無盡者毗舍離估客用塔物
翻轉得利供養塔是人求利故欲到遠處持與比丘
令得利供養塔比丘不受白佛佛言聽僧坊淨人若
優婆塞出息塔物得供養塔此迴轉物得買受用物
及供養具故新後分涅槃經上卷云佛告阿難若佛
現在所施佛物僧衆應知若佛滅後一切信心所施
佛物應用造佛形像及造佛衣七寶幡蓋買諸香油
寶華以供養佛除供養佛餘不得用用者則犯盜佛
物罪此經傳來恐非眞也五百云佛物得買供養具
第三供養佛物僧祇三十三云塔有華菓園是中出
華應供養塔若檀越言尊者是中華供養佛菓與僧
應從檀越語若華多者得與華鬘家語言爾許華作
鬘與我餘者與我爾許直若得直得用然燈買香以
供養佛及得治塔若直多者得買佛無盡物中又云
有舍利者名塔無舍利者名支提支提得安佛華蓋
供養具若有言佛貪欲嗔恚愚痴已斷用是精舍供
養爲得越毗尼罪業報重又言若佛生等大會日得

持供養佛塔中。上者供養佛塔。下者供養技提。次法物亦二。一施寶物。即是勝義。故多論云。應懸塔中。不得作經。及與說戒誦經人。次世俗亦三。一受用物。如箱巾函帊等。二施法物。多論云。若直言施法。分作二分。一分與經。一分與讀誦經人。三供養法物。准佛應知。言僧物者。施寶如上。應懸塔中供養。此是勝義。物故多論第五云。若施僧寶。凡夫僧聖人僧不得取分。以施僧寶。故此物應還付施主。若無施主。應著塔中。供養第一義諦僧。若施衆僧者。聖僧凡夫僧俱得取。分以言無當。故此是世俗物。此物通迴轉用。若持僧。食出界而食。縱使鳴鐘。亦不免盜。雖供僧用。屬處定。故下文二處同利。必以羯磨通該。若但得者。豈繁須。法十誦犯吉。以還供僧現前物。互准義應知

次明出貸者。僧祇第三云。若塔無物。僧有物者。得如法貸用。但分明疏記。言某時貸用。某時得還。僧貸塔物亦爾。彼知事人若交代時。應僧讀疏。分明付授。若不讀疏。得越毗尼。又准十誦五十七。別人亦得貸僧塔物。用彼有一住處。比丘區塔物自貸用。是比丘死。是事白佛。佛言。衣鉢物還計直輸塔。餘殘僧應分。次貸僧物亦爾

次瞻待法。此下律文。有一住處。衆多痴比丘集在一處。時尊者波離至此衆中。而諸癡比丘。都不瞻視迎逆承事。波離以是。卽日離去。比丘白佛。佛言。若有三藏比丘來。當往半由旬迎。逆承事。安處洗浴。給其所須飲食。若不爾者。當如法治。既言給飲食等而供給。物不言常住現前。准與知事人衣。是十方現前物。亦可用常住物供給。亦得如知事人。與福饒類。十誦三十四。分藥人和合平等分。若有貴價藥來者。應別舉。置若病比丘索者。應與兩錢半價藥。若索多者。應從索直。五分二十一云。比丘有拘攝。四方僧有伽梨。佛言聽貿易。若價有多少者。應須互陪。若貧無物可陪與僧。而必是少欲知足。亦聽與之。餘衣亦爾。僧物供僧白衣絕分。故大集經四十二云。但是衆僧所食之物。不得輙與一切俗人。亦不得云此是我物。別衆而食。然於衆僧有損益者。聽。故僧祇第三云。若損者益者應與。損者賊來。諸寺索種種飲食。若不與者。或能

燒劫寺內。雖不應與。畏作損事。故隨多少與。益者。若治僧房巧匠。及撩理衆僧物事者。應與前食後食。及塗身油非時漿等。若王及諸大勢力者。應與飲食。是名益者。十誦有衆多王臣數數詣竹園房舍。觀看。若來時索食薪火燈燭。若與。畏犯不與。懼作患。不知云何。以事白佛。佛言應立分處人。立分處人。已不白衆僧。得用十九錢。供給少。若更須。應白僧。竟與。又若練若處。有賊來乞食。作食人言。食不由我。不得與汝。汝自從沙彌索。諸賊即從沙彌索。沙彌言。我不得與汝。汝自從知食比丘索。即從知食比丘索。比丘言。爲僧故辦。是食不爲汝等。賊相語言。是比丘何肯與我。便捉一比丘手脚。截腰斷諸比丘。不知云何。白佛。佛言。若有如是怖畏處。若少乞少與。若乞半與半。若都索。都與莫。以是因緣。故得大衰惱。問文中遣立知事處當三寶財物及盜損中。亦望護主成業。而全未知何人堪作。答凡知事者。必須識性昭徹。明練毗尼。善達開遮。洞知持犯。至於隨務量據。不率已心。行潔冰霜。懼來業道。如此之人。方堪執物。斯則遠繼前蹤。遐開

中後疑復

◆宿字原本不明

後轍。自有屋懸下輩。志性倡狂。不識聖制。根由。亦迷業道輕重。直暢無明之慶。快不憂永劫之沉淪。斯乃佛法瘡疣。僧中息肉。以茲慼險。幸可思之。一旦漂零。悔之何及。豈得更縱頑心。便謂三塗可誂。斯則四山奄至。五痛焦然。故大集經四十二云。若有四方常住僧物。或現前僧物。篤信檀越。重心施物。或華菓等諸物。一切所須。私自費用。或持出外。乞與知識親里白衣。此罪重於阿鼻地獄所受果報。又三十三。佛言有二種人。堪作僧事。何等爲二。一者具八解脫阿羅漢人。二者須陀洹等三果學人。堪知僧事。供養衆僧。諸餘比丘。戒不具足。心不平等。不令是人爲知僧事。寶梁經上卷云。佛告迦葉。我聽二種比丘得營衆事。何等爲二。一者能持戒。二者畏於後世。喻若金剛。後有二種。一者識知業報。二者有諸慚媿。及以悔心。復有二種。一者阿羅漢。二者能修八背捨者。迦葉如是二種比丘。我聽營事。自無瘡疣。聖教既然。即爲永誡。宜人輕犯。獲二愚痴

次別人成主不者。於中有六。第一守護主見論第九

云。若爲三寶別人。守掌財物好惡之心。合陪不是。又如十誦四十七。六羣比丘與一比丘作善知識。是比丘寄一比丘鉢與六群。是鉢中道破。是比丘見六群作念。若不自語。或多索價。便語彼知。六羣言。是汝鉢破。不答我鉢不破。汝償我來。是比丘白佛。佛言。若好心捉破者。不應從責償。彼下文亦言。若好看失不應償。若不好看失應償。若論借物損失。一切須陪。不得論心有好有惡

第二守視主。十誦第六十。守還人與比丘衣。比丘不取。作是念。是中誰是檀越。誰是主。是事白佛。佛言。但隨施者受。此律下文守視人及賊與比丘佉闍尼食。比丘意言。此非彼食。不受。白佛。佛言此即是檀越食。聽淨洗手受食。之理應任彼自施。不合從乞。此但守視非正物主。若從彼乞。便是教盜

第三盜賊主。賊盜得物。即名爲主。故下文云。他盜取物而奪彼盜者物。疑。佛言夷。伽論第四云有諸賊施比丘衣。比丘疑故不敢取。乃至佛言。作施主意取。十誦第六十云。諸賊破城邑已。後官力來圍。是賊怖畏急。故持物施諸比丘。施已便去。後諸白衣見物。從比丘索。是事白佛。佛言。莫從賊取物。若賊主與。當取。取已染壞色著。若壞色已主故索者。當還。以盜得物。即成屬已。故奪得重。施復成施。問。物入賊手。已後見得取本物。不答。諸文不定。一解。依此律文。不問心斷不斷。皆不合取。爾者鼠偷胡桃。六群住取。以屬鼠訖。應得吉羅。所以望本人主而成重罪。答。畜生無心盜取。或未離處。不屬畜生。望人成重。爾者鵄烏亦然。何以無罪。答。此已離處。不屬女人。又解。若更思文撿義。或同餘律。若作捨心後。不得取。若無捨心。後還得取。此律復云。去寺不遠有村。諸鼠往村中取胡桃。來在寺內成大聚。六群比丘以盜心取食。觀此文勢。亦是離處。但以人主不知。攝爲已有。六群取時。作人物想。故望人主成重。不據畜生。其鵄烏肉。主作捨心。以屬鵄烏。取之無罪。爾者文中結重。何不問心。答。以此文中不了說。故佛判得重。明據捨心上來。二釋各據一邊。猶未能通諸教本意。然今會釋犯不犯相。須據二心。四句簡定。唯有現前行盜。物主不作捨心。盜者未作

得想。此取無罪。如五分二十八云。有一比丘。爲賊所剝。諍得衣物。生疑問佛。佛言不犯。又如僧祇第三云。比丘盜馬乘走而馬主覺。即乘馬逐其主。不作失想。比丘不作得心。未犯波羅夷。若馬主作失想。比丘作得想。波羅夷。牛等例然。或可盜者雖無得想其失物主已作捨心。捨已更取。決定成重。故見論第九。比丘奪他園。令園主疑。園主作捨心。重。多論第三。若先心已捨。正使已物。亦不得取。取計成罪。又伽論。施已還取。亦成盜犯。或可物主雖無捨心其盜物人。已作得想。對此若取還成奪賊。前人攝物屬已。已作得心。離處業成。何容更取此。若取者深違正理。故見論云。若園主未作捨心。比丘取園作決定得想。波羅夷。多論云。若先失物。作心未捨。還取此物。計錢成罪。或可主作捨心。盜者作其得想。此之一句。事是絕言。因明僧物入賊手已。後見本物。更得取不。古舊解云。若盜僧物。一切得取。以其前人不成自入。又以前施是施後施非施。此之二解。俱違正理。智者於中理應思擇。然衆僧物。還須撿驗得捨二心。若其衆僧已作失想。

因疑四

或可盜者作其得心。更取此物。必定成重。僧物若其不成自入。盜者即應不成業道。盜者既計業成。奪者何容無罪

第四收因主。如似破家人財合入官。僧祇四十云。若犯官事。未被收錄。又未籍財。寄者得取。若已收錄籍財。語言世尊制戒不得受。是若言我與塔寺。得取不得。擲上而去。當騰持去。若有問者。當言塔物僧物。我物若聽者善。若不聽者還

第五狂人主。伽論第七。狂人邊得取衣不。或得或不得。云何得。不知父母等所在。自持物施比丘得取。云何不可取。父母等可知。不自手與不可取。又第四云。有比丘取狂人衣。彼見已語言莫擔去。比丘答言後當還汝。尋生疑悔。乃至佛言不犯波羅夷。犯偷蘭遮

第六北方人主。十云。盜天北方人物。犯蘭。以彼無我所心故。餘方成重。皆據此方錢斷。見論第十。帝釋立店販貿。比丘天眼覩知而取。帝釋悋惜還不。無犯。以是應化物故。衣非畜者。此文不明。五分盜非人物蘭。

畜生物吉

次明盜心。祇中好心。互用佛僧物。亦成盜。心所謂痴心犯也。十誦五十一。有五種取。苦切取。輕慢取。以他名字取。觝突取。受寄取。伽論第七。有五種取。謂强奪取。耎語取。苦切取。受寄取。施巳還取。下文有五種賊心。黑闇心。耶心。曲戾心。不善心。常有盜他物心。復有五種賊心。決定取。恐怯取。寄物取。見便取。倚託取

次明重物。要五錢巳上。問。未知此是何等五錢。答。准其道理。隨•用國所用八種錢中。計五成重。故下文云。錢者上有文像。國土所用。僧祇第二。告諸比丘。從今當知十九古錢名一罽利沙槃。分一罽利沙槃•分•分為四分。若盜一分。•若一•分直。犯波羅夷。所言四錢三角者。依此准也。又十誦五十一。問。如佛所說。若比丘盜心取他物。乃至五錢。若直五錢物。得波羅夷。云何是五錢。答。若一銅錢直十六小銅錢者。是計今小錢合八十成重。雖爾且依前說

次取之方。埋藏。牽挽。言辭。攻擊等。隨設揖財之儀。皆成盜罪

◆用字疑剩

◆分字疑剩

◆若等三字疑剩

次明離處差別。為二。一約離處明離處。若准多論第三。若舍物同主。離地成重。曳而不離。未出家界。偷蘭。出界始重。若舍物別主。離本處即重。異•邑上亦同此例。若依此文。但離處即結。不論主物同異。第二有無離處明離處。此中多句。一文書成。如非法斷類見論第九。若畫地作字。初畫一頭。蘭。畫兩頭。重。二言教立。如偷夏唱大見論十七。若比丘貫一臘。妄言二臘。依二臘次受利養。計錢犯重。一切言詞辨說等。皆同。三移標相。下文時有比丘分地。盜心移他地相。彼疑。佛言。移標相。若直五錢。夷。見論。若有二標。舉一。蘭。舉二。夷。若有三標。一。吉。二。蘭。三。夷。若有衆多標。前者並吉。後第二。蘭。末後者。夷。四匱籌。謂分物及付受。下文時有比丘盜心倒易他分物籌。彼疑。佛言。匱籌便波羅夷。五轉齒。謂賭物人轉彩。或更異門。盜他田宅。攻擊。破村。燒埋。壞色。空中吹。毳鳥。杙斷流。及明了所明內界等。類不能具陳

次結罪者。問。諸外財物。一切有情共業所感。何故盜者。唯於財主得罪。非餘。答。婆沙一二十一云。財主於財

◆邑一作色

攝受守護。餘則不爾。是故盜者。唯於財主得罪。非餘。復次財主。於財作已有想。盜者於彼作財主想。故唯於彼得罪。非餘。實論第九問曰。一切萬物。皆共業所生。劫盜何故得罪。答。雖從共業因生。因有強弱。若人業因緣。強又勤加功•此物則屬

次衆上盜。物主物同異。准上所明。盜取乘體。四足舉遍。重言從道至道等者。但是取者方便之心。非謂要至非道等方。犯如亂罪之類。盜擔亦然。次空處者。謂空中所有屬主之物。見論第九。空中鳥等。若捉牽尾離頭處。重傍牽左翅過右翅亦重。上下亦然。次上處者。謂在樹機杙等。次破村體。機•開等者。是破村之計。若以此計。破村損財。皆成盜罪。蘭若者。村外空地。此文不定近遠。五分聚落外盡一箭道。有慚愧•又所便利處。次船者。僧祇第三云。順牽尾過頭處。倒牽頭過尾處。若右邊傍牽左過右者。夷。左邊傍牽亦爾。車亦如是。次盜水中物。十誦云。水中浮物來下。比丘取。直五錢。夷。若捉留住。後水到前。夷。若沉著水底。若舉離水俱夷。復次有主池中。諸有主•比丘以偷奪心取是諸鳥夷。若沉著水底。蘭若舉離水夷。復有無主池中。諸有主鳥。比丘偷奪心取。夷。若沉著水底。夷。若舉離水亦夷。次不輸稅者。僧祇第三云。世尊弟子比丘比丘尼不應輸稅。若賣買者應輸稅。既白衣應輸稅。若有應稅物。而比丘爲隱得免者。重。准文比丘無輸稅法。若有非理稅者。方便得脫無罪。若此有罪不與賊物。亦應是犯。次園及物同異。如上。次二足衆生者。十誦六十。有賊捉弟子將去。和上還奪取。生疑白佛。佛言若決定屬賊得重。若未決定無罪。闍梨亦爾。又賊捉一比丘將去。還自奪身走來。生疑白佛。佛言自偷盜身無罪。次同則業。或是私心隱藏。或公强不與。滿五皆重。次共要者。劫偷得物。契要共分。盜心隱藏。滿五者重。此中有二罪。一以盜物故。財主邊得一重。二以隱物不與共要人。故復犯一重。伺候者。伺其處所通塞之狀。守者守護此物。外更經求。看者慮有發覺。恐事不成

次解重輕於中文三。一自作。二教他。三境想。初自作業舉上自手取。以明輕重。二教人業舉上遣取看取。

◆開，作關

◆又疑人

◆主下一有鳥字

覽疑覆

明其輕重。三境想者。舉上物中三三句。以明輕重。盜心傍通。遝該餘位。自作位三。一求過五。二求正五。三求滅五。此三各四。合十二句。前四句中。初句是趣。下三通二。初句可知。第二句趣之與漫。俱一夷罪。問趣求過五。今但得五。不得過五。如何無犯。答雖復趣求過五。以具三同。得將過五。方便成五方錢重。第三句若本漫心。今得滅五。爲蘭重物。但得一蘭。若本趣心求過五錢。今取滅五。結二蘭罪。一取滅五。究竟偷蘭二蘭過五。方便蘭罪。問所以此句不相成耶。答過五滅五。雖同一主。以關下二。故不相成。不同前句三義具足。第四不得方便。一蘭第二四句。第二是趣。餘通二心。釋同前位。第三四句。第三句趣。餘通二心。問本求滅五。今得過五。不得滅五。應是吉羅。如何此中明夷。隱吉。答先取滅五方便吉羅。後取過五方便偷蘭。覽輕成重。因果相順。故得夷外。無別有吉。若爾前求過五。得滅五錢。亦是重輕位別。何以即結二罪。答前以先心取重。因以結蘭。後取滅五方便。但吉。先重後輕。因果顛倒。不類此。故不得相成。又解不得滅五。別

心字疑剩　亦疑答　成一作減

結吉羅。所以知者。以本期心。但取滅五。今見過五。理應事止。事既不止。心更別生。心以別生。心定有方便不取滅五。方便成過五重。次句同前。餘二可解。次教人有十六句。前十二句。但教人爲異。句不異前。唯求滅五。四句之中。前前二句。能教局趣。故犯偷蘭。所通二心。一向夷罪。問教求滅五。得五過五。望能教人。不得滅五。此應結吉。何以亦蘭。答以五過五。含其滅五。第三俱趣。第四俱通。次下四句料簡。教人能所差別。此唯對前八句。以簡以言教人求五過五。不言滅五。又以滅五。能所前已別。故此四句中。前之二句料簡重輕。次下二句料簡犯不犯。初重輕者。前八之中。物數增減。能所同犯。今此數同。但物體異。謂青黃等。或物體同。而取處異。未知此二同上犯不。答不同上文。謂此所重能輕。如文說者是。次下二句。體處雖同。而能所以異。未知此亦同前犯不。亦亦不同。前如文說者。是若定趣漫前二。下一能教局趣。所通趣漫。第三能通二心。所趣無罪。第三境想兩重。前對重物。後約輕物。此之兩重。皆約犯不犯境。成以本迷。齊各四句。

◆音釋擯

◆律卷第二

◆矣驕矣

若對上數境想合有三重但以五及過五成是重位故作兩重擬法斯諧問所以不對重物重物想作境想耶解文言有主有主想五過五錢明已合說次不犯中與想取者謂無盜心反前不與已有想翻前非已有番揣想取含反主物二三句整取反前不整取親友反前非親友

次明煞戒　約類總明四門分別一約人趣二明父母三煞羅漢四出佛血

先解初人謂非恩養及以福田此中開四先明制意通制如前言別意者人者報踰下趣蘊義懷仁智越上天獄增修勝又以我執心固愛壽命於遐齡怨結情彊遞相讎於累劫既而形披忍服誠令懷悲如何不順所宜翻行煞戮故失掘經言一切畏杖痛莫不愛壽命取已可爲譬勿煞勿行杖以斯義故立制防之次釋名者舊解不然今解息風名生依身心轉隔斷不續名爲煞生人名別於蘊上建立或復生者即是命根謂以惡心隔斷他命乃至一念應生不生故僧祇第四云人者有命人趣所攝奪命者令彼命根不相續四大分散是名奪命此文復云人者從初識至後識而斷其命此是戒之所防戒是能防能所通舉故名煞生三解具緣別緣有五一者是人簡餘輕故二作人想想疑亦輕三有煞心無心不犯四興加行若無加行境不可壞第五加行雖興命若未斷所規未成恩心不暢故須斷命第四關緣言關別者若關初緣人句蘭罪關境變關各有四蘭舊立境差四境來替至此關中不論同趣此是義途疎略前後相違今解同趣無差加天爲四且關境四者一本欲煞人天來替處緣天作人想二非人人想三畜生人想四杌作人想次變關四者一本欲煞人天來替處名爲關境於上復生疑心爲天爲人即是關心此由境心俱關名爲雙關二本意煞張非人來替復生疑心同前二關三畜生疑四杌木疑問境心二緣各依緣關別關理盡何須辨雙答對異起疑不同關初疑當異境復異第二以此不同更明雙關問雖有斯別莫不關二關二義齊何須更辨答若不出者人情意謂疑當於異境不成人方便爲成人家方便故須更明

問所以辨雙。是疑非想。答想由一向。不得成雙。如人非人想不闕境。非人人想不少心。疑中非本期故闕境。猶豫故闕心。此以俱闕得名爲雙。此之雙闕。寄在初緣故單雙闕各四成八。次闕第二想。疑各四轉想文一。義含有四。一人作天想。二人作非人想。若本迷人作非人想。煞人。無罪。非人有吉。今文結蘭者。爲本煞人。臨至境所。轉作非人。由此轉想。不暢前思。令前偷蘭。住在因位。舉後轉想結前心蘭。故言人非人想蘭。如三羯磨。捨者三蘭。捨是善心。豈容有罪。但由舉後捨心。結前方便。故言捨者三蘭。此亦如是。問人作非人想闕心。故結前心蘭者。非人作人想闕境。故結前心吉。答闕境之中。本意煞人。人想煞心。恒在本境。但爲非人境差。令前業闕。即是煞人方便。前生非人之境。後起猶是舉後結前偷蘭。此於轉想本異。兩殊。不得見想名同。抑令齊一。三作畜生想。四作杌木想。次疑闕。決正義亦含四。一爲人。爲天。二爲人爲非人。三爲人爲畜生。四爲人爲杌木。次闕第三。全是無罪。謂落開緣。故不制犯。或可容得提吉。謂打道俗二衆。

闕四無罪。不制單心。或獲吉羅。以未發業。闕五便獲輕重二蘭。此等通別具七方便人趣。既爾餘三類然。但輕重殊。不能繁具。

次煞父母。是恩養非福田。先明別意。言父母者。身生之本。加以庭訓義深。養育恩重。誠宜候志起居。七旬已孫承顏侍覲。五恭匪懈。何期孝悌無思。翻懷逆慮。煞父害母。何惡能過。但以人命不殊。同結夷罪。違恩背義。復得逆名。故五分二十云。告諸比丘。若人百年之中。右肩擔父。左肩擔母。於上大小便利。極世珍奇衣食供養。猶不能報須臾之恩。從今聽諸比丘盡心盡形供養父母。若不供養得重罪。又增一經云。供養父母功德果報與一生補處菩薩一等。益福既多。損罪彌重。以斯義故。制不聽爲釋名可解。次解具緣。別緣有五。一人父母。二父母想。三煞心。四興加行。五斷命。第一緣人父母者。簡異非畜。或若非畜自煞父母。及人父母。亦不犯逆。唯有人類煞人父母。然於人中除去北洲扇搋半擇無形二形。此等並無律不律儀。由於染淨二中。無增上用。所以者何。彼身法爾。志力

微劣不能作律儀不律儀器。又解彼等皆由根不具。故父母於子愛戀心少。彼於父母亦復不起殷重慚愧。又是生身父母。養母不成。諸所作事應諮養母。次第二緣要須母作母想。故婆沙一百一十九云。若於非母作母想。害及於母作非母想。害俱不成逆。於父及餘應知亦爾。若本漫心雖作餘想。由心無簡亦成逆罪。次第三緣須有煞心。若作打心。或復誤煞。皆不成逆。如子執杖擊父身蚊。母隱在牀。謂餘而煞。第四不起加行。亦無無間。如人扶持父母經過嶮路。恐有賊來逼令前進。父母顛仆即便喪命。以無加行不成煞罪。次第五緣加行究竟滿足成逆。故俱舍十八云。若於父母起煞加行。誤煞餘人。無無間罪。於非父母起煞加行。誤煞父母。亦不成逆。但使加行究竟成滿。設形改轉亦成逆罪。以依止一故。由如是義故有問言。頗有女人非母非羅漢煞成逆耶。答有。謂父轉根為女。頗有男子非父非羅漢害成逆耶。答有。謂母轉根為男。齎者若但打時亦得打父母罪不。答曰不得。爾者煞亦不應得成逆罪。答打本就位。不據恩養。如

打現父。結同餘俗。何況轉根。不就位別。次關別緣。准同人位。然此餘人望父無逆。亦應得作心境差句。但以餘人單唯關理。不關教名。故不辨也。

次煞羅漢。是福田非恩養。言阿羅漢者。道契無生。證六通而自在。騰暉有頂。作九地之津梁。既聖既尊。是歸是救。能利能益。可敬可崇。何容縱彼惡情。損傷勝境。恣其頑意。煞害德田。但以人同夷罪。道濟逆愆。過狀不輕。雙標理教。次釋名者。煞義如前。言羅漢者。婆沙三十二云。羅漢名應。阿之言不。於諸界趣不應流轉。故名不應。又云。羅漢名賊。亦名為怨。阿之言無。無煩惱怨賊。故名阿羅漢。又九十四云。應受世間勝供養。故次具五緣。一是阿羅漢。以彼身中具諸勝德。壞德所依。故成逆罪。問。煞餘學人如何非逆。答。由田不滿。不成逆愆。故婆沙一百一十九云。前說無間由二緣得。一背恩養。二壞德田。害諸有學非壞德田。以彼身有功德。亦有過失。有妙行。亦有惡行。有善根。亦有不善根。復何因緣辟支非逆。解。凡成逆罪須具六緣。一藉教進修。二觀智猛利。三曾修學道。四能現神通。

●著一作若
○點疑默

●支疑次

五善能說法。六得益深廣。具斯六義。利益處寬。福田是勝。故得逆罪。其辟支佛但能現通。田不滿足。故不成逆。故涅槃十七云。緣覺之人修寂滅法。志樂獨處。●著化衆生。但能現通。終日●點然。無所宣說。二阿羅漢想。謂作餘想。不成逆罪。故俱舍問云。將死方得阿羅漢。果能煞彼者得逆罪。不答。無於無學身無煞加行。若本漫。心雖不了知是阿羅漢。亦成逆罪。故俱舍云。彼於依止起定煞心。無簡別故。亦成逆罪。三煞心。四加行。五斷命。關緣同上。

次出佛血。佛者道過三界。智邁十方。為六趣之舟航。作四生之導首。信無倫而獨秀。諒勝境而孤標。誠宜勵已亡身。虔心供養。何期不思厚德。反念傷殘。情過不輕。是故聖制。但以命不可斷。結以蘭名。出血業深。故加逆稱。釋名可解。問。世尊身有諸無學法。說名為佛。此不可害。云何惡心出血得無間罪。答。婆沙一百一十九●支說云。以於能成大菩提法起惡意樂。欲毀壞故。雖害生身。於彼得逆。復次佛無學法依生身轉。若壞所依。能依亦壞。如破瓶失乳。是以得無間。問。

●或字疑剩

如起惡心出佛身血。得無間罪。頗有起煞心。不至出血。亦得無間罪耶。答。有。應作四句。有起惡心出佛身血。不得無間罪。謂起打心。令出身血。有起惡心。不至出血。得無間罪。謂起煞心。乃至令血移處。有起惡心出佛身血。亦得無間罪。謂起煞心。令出身血。有起惡心。不至出血。不得無間罪。謂起打心。令血移處。問。未知出血偷蘭是最初。不為是究竟。為是方便。答。此是第二。不是最初。以此起在煞人●或戒後。爾者煞佛有逆。餘人無逆。既是逆非逆異。如何無初。答。逆是違理。不由佛制。不可約此以辨最初。論其違教。煞戒已與。此既後起。故是第二。若以逆故。卽別立初。如餘三煞。亦應有初。餘既不然。此如何有。又此出血是方便。非究竟。以望本心欲斷佛命。今但出血。不暢本思。故俱舍云。一是煞生業道。加行具緣。還五。一是佛。二佛想。三煞心。四加行。五血移處。移已攝出。若不舉此收義不周。問。血移成逆。心通尅漫。以不答。若本漫心不簡彼此。對佛雖可不知是佛。但使出血。血移皆成逆罪。若本尅心。不欲害佛。知方成逆。不知無逆。次關緣者。

若闕初二。同前人位。若闕煞心。合得提罪。闕四無罪。或獲吉羅。闕五血不移處。無逆闕。本規斷。命未斷故闕

次下釋文。科同於上。今就漏起呵中。文二。初明其犯。第二時諸居士下。發覺呵責前文有三。初如來住處。第二無數方便下。人緣合辨。第三彼即受下。正明相煞

人緣文二。初明遠緣。第二諸比丘在婆求河邊下。近緣。遠中文四。一說發勸修。第二諸比丘下。念說爲已。第三時諸比丘下。順教修成。第四便求刀下。習成厭報。先辦初文。說不淨行者彰過。歎不淨行者讚行。歎思惟者勸修。所以說不淨者。凡是證入初基。皆以五停導引。然五停觀非遍修行。於中要者。唯有二門。謂不淨觀。及持息念。此二觀門。亦隨行增。非要具修。能入聖道。謂觀行人。總有二類。一者貪增。修不淨觀。二者尋增。修持息念。此中世尊接二類生。說二觀門。令其趣入。先教不淨。正爲治貪。然貪差別。略論有四。一顯色貪。緣青瘀等。二形色貪。緣彼食等。三妙觸貪。緣蟲蛆等。四供奉貪。緣尸不動等。此貪雖四。骨瑣能除。以骨瑣中。無四貪境。故教比丘修骨瑣觀。即能除彼四貪不生。其作觀法總有三位。一初業位。二已熟修位。三超作意位。謂觀行者欲修觀時。應先繫心於自身中。或於足指。或額。及餘隨所樂處。心得住已。於自身分。假想思惟。皮肉爛墮。漸令骨淨。乃至具觀全身骨瑣。見一具已。復觀第二。如是漸次。廣至一房。一寺一園。一村一國。乃至遍地以海爲邊。於其中間骨瑣充滿。爲令勝解得增長故。於所廣事漸略而觀。乃至唯觀一具骨瑣。至此漸略。不淨觀成。名觀行人初習業位。復於一具。先除足骨。思惟餘骨。繫心而住。漸次乃至除頭半骨。思惟半骨。繫心而住。齊此轉略。不淨觀成。名觀行人已熟修位。又除半骨。繫心眉間。專注一緣。湛然而住。齊此極略。不淨觀成。名觀行人超作意位。若作骨觀。釋此文者。非直即與此文相應。亦復不乖入道次第。若取智度論中五種不淨釋者。非直不應趣入之門。亦與一切聖教相害。諸師不知旨趣。直見不淨名同。便引來解。遂成大好。以此即是念

處位取如何至後文中却修持息又多論第三云所以習不淨觀先在面上者修此觀法爲除貪欲心以欲心生要從面起故先觀面若作種子等不淨觀者所以要從面起又湼槃經第二十五云貪欲病者教觀骨相次諸比丘繫念大聖爲已宣說應可修行次依修尅獲於中有法喻合法中時諸比丘舉能習觀人即無數下方便習觀從定覺已觀成厭報喻合二文亦三如上次觀成厭報此謂愚人厭報不除其病智人除病而不厭報

次明近緣文對能煞之人序列所煞求意爲彰過非一切獨舉婆求河邊其文有四第一舉前第二聖爲已說第二舉前第三習觀成就第三舉前第四厭報求煞第四舉能煞者言沙門者是性非是出家沙門五分云彌隣旃陀羅見論第十云鹿杖沙門鹿杖是名作沙門形剃髮留少周羅髮著壞色衣依止比丘拾殘自活以作沙門形相故諸比丘呼言大德斷我命來

次正相煞文中有四第一受雇行煞第二內心追悔見論云以世間人言河能洗除人罪是故往河洗刀望除罪垢第三天魔勸讚欲令信行在水不陷第四受勸行煞謂爲度人其中比丘觀未成者名爲未離欲身毛竪等習觀成者厭患身命故曰愛盡身毛不竪

次呵有二謂俗及佛所以無比丘呵者情謂爲是以觀未成方便修習其已成者方能厭耳佛呵文三第一發學所由第二唯願下請更修法第三爾時下正明呵責

發覺文四初小緣集者舊解云以布薩爲小因緣四部都會爲大因緣復有解云謂除說戒作餘羯磨是小因緣此之二釋咸不應理以文但云小緣不言說戒故知不得以說戒爲小緣又羯磨法八年前無佛亦不衆不得爲小緣今解但以如常集會問經請法以爲小緣故善見云世尊立制半月靜坐知五百比丘死盡從禪定起知而故問欲爲說法又五分云從三昧起在露處坐大衆圍繞理實世尊初從定起比丘法應圍繞禮敬爲此故云以小因緣不須別更出

大因緣第二。爾時下。見衆減少。第三。爾時下。因前致。
問第四。爾時下時事白佛
次改觀文二。先明說法方便。方便文四。初阿難陳請。
次佛令集衆。次奉命集僧。後集已白。知比丘疑。曰我
等正欲依前佛教。習行不淨。恐致前災●。祇欲不修。復
是佛說。於此末明。稱云疑惑。請更改方。離前災。變體
解聖旨。故曰永無餘。文可解
次正說法文中有四。第一改觀投機。第二念說為已。
第三順教修習。第四觀成獲果。此之四文。並悉次第。
反前相煞緣中四句。今說息觀。令既得道。明前不淨。
不令厭報。如何謬執。退失道門。改意如此。初文有二。
一明說法體。二明對機。正說法體文。三謂法喻合。今
詳法喻等文。但可為二。法中二者。初舉定體。歎其能
治。第二諸不善下。是所滅之尋。初體應云阿那阿波
那。念此云入出息觀。以慧為體。但以念近於慧。故名
為念。言阿那者。謂持息入。是引外風令入身義。阿波
那者。謂持息出。是引內風令出身義。此相圓滿。由具
六因。一數。二隨。三止。四觀。五轉。六淨。數謂繫心緣入
出息。不作加行。放捨身心。唯念憶持入出息數。從一
至十。不增不減。所以爾者。恐心於境有聚散故。然於
此中容有三失。一數減失。於二謂一。二數增失。於一
謂二。三雜亂失。於入謂出。於出謂入。又可數無次第。
亦名亂。遠離此三失。名為正數。若十中間心散亂者。
復應從一次第數之。終而復始。乃至得定。此出入息。
應先數入。以生息入。死時出故。隨謂緊心緣入出息。
不作加行。隨息而行。念息入時。從外入內。謂從口鼻
流至咽喉。復從咽喉流至心胸。復從心胸流至臍輪。
如是展轉乃至足指。念恒隨逐。復念於息。從內出外。
半麻一麻。半麥一麥。半指節一指節。半指一指。半搩
手一搩手。半肘一肘。半尋一尋。乃至廣說。隨根勢力。
息去近遠。念恒隨逐。餘止等可解。次喻有二。一秋天
喻。二大雨喻。二喻之中。准法各有能所。不同舊來長
分為四。合喻可解。次對機說下之三文可知。次呵責。
改觀除疑時。遙事隔。更須集衆。呵所不應。問世尊說
不淨觀。已知比丘厭報。如何今乃自呵責耶。答世尊
雖知比丘厭報。此觀即是入道初基。何不依之進求

●災一作灾

而反厭其現報。此厭現報。不除餘集因。因既未除。苦果還起。此則纏本剪條。更增鬱茂。非行道人。故須呵責。又解佛既呵責。明前厭非。即令比丘做習心斷。問此中能行煞者。本非比丘。所煞已死。不可呵責其未死人。復無情過。未知何人是合呵者。答。已死雖不可呵。現者亦曾相讃。即呵此之相讃煞者。又解此諸比丘。住果證者。即是前習不淨觀人。此既修進。得增上法。明前不淨。本意亦然。云何謬執。不能趣證。乃相讃歎。厭報求煞

次釋戒本六句。一人。二故自手斷。謂身作業。三人者。謂所煞境。四持刀與人。古舊斷云。是安煞具煞。此釋不然。其安煞具。自別立章解釋。不開此中持刀言事。又彼此文語意各異。豈以持刀名同。遂則指此是彼。是故今解此喋緣中持刀讃勸。讃勸受法。用刀自害。作如是。下結前讃勸。五結六擯

次下廣釋五六二句。略而不解。解前四中文分爲二。初明成犯相。二天子下輕重相。前中初三別釋。二四合解。別中初識者。謂初結生一念生有。後識者。謂後一念正住死有。中間識壽命根。相依息起不絕。名之爲生。此等無形不可說害。但壞所依。能依息斷。息起不續。名爲煞生。自下合解二四。兩句文分爲二。先立章本。後依章解。准其解中。有二十章。加一遣使歎死舊人。觀文不審。乃云加一遣使。書者不然。既准釋中有其二十。明知章中闕一。不足此二十章。中八是自作業。謂自煞身口俱及坑陷倚發與藥安具。先解初章業雖自作。心通尅漫。隨稱本期。皆成究竟。十誦第二云。若不即死。後因是死。亦夷。後不因是死。蘭。問爲所煞者。住死有時。能成業道。爲復不爾。答。要所煞者住死有後。能煞之者。業道方成。故俱舍云。俱死及前死不成根本業。次教人者。若本尅心教害張命。所教事成。能所俱重。若教害張。所斷王命。所教得夷。能教不重。或教煞坐。乃害立人。如是長短赤白去來今明日等類。同此釋。若漫心教一切。同重下諸教人皆同此判。遣使往來。可解。重使煞者。最初能教及後斷命此二獲重。餘者偷蘭。展轉使者。一切成重。以皆相望成能所故。次下四求。皆是教人異相。次現三相如文

次遣使歎煞。若爲此人讚煞。餘人偪解。用法而死讚者無犯。若本爲二人。隨死皆重。勸典形人亦同犯。重遣書者。欲煞彼人作死書。送然使得書。自向親說使者得重。作者無犯。望欲煞者不死。獲蘭。次遣使書者。自不親對。遣人作書令彼所取。依書死重。造坑陷者。審知怨家所行道處而安坑穽。墮死者夷。次倚發（附越反。謂是機發。說文射發也。或作撥者非。幾廣雅撥者除也。亦弃也）審知彼來。定倚之處。讚施煞具。密害前人。與藥可知。安煞具者。或如有人怖畏事逼。或遇長病。不能忍苦。此等並皆自厭身命。知已方便與他刀等。次若作如是。比下收前不盡。但以煞相衆多。非如上列。更施餘法死者皆夷。爲欲遮防惡人矯計。一言總息異類犯門。此則天網滔滔犯而無漏。聖刑蕩蕩毀者云遺。故云若作如是比等

次明輕重文二。一約異趣畜能變形。謂是本性傳說老猪狗等。亦能變形。煞此等類。不得蘭罪。知解人語亦非調習自性解者。入此犯門。十誦波離問若比丘以呪術變身作畜生。形奪人命。得波羅夷。不答自憶念。我是比丘得夷。不憶偷蘭

次明境想。境想五句。一具四關。又可相對爲四。初句境心俱重。次二境重心輕。次一境輕心重。次一俱輕又可下四束成三位。人非人想疑心差境方便。次一境差心方便。次一心境俱差成方便。問何故本境之上疑先想後。異境之中想先疑後。答皆約先重後輕故爾。又解想是穴徹法須前明。故本異中乘言便次解此境想六門分別。第一須境想意。第二釋境想名第三汎明境界。第四辨戒有無。第五就有之中定其多少。第六又就有中定迷及想

初門業不自成。要由心境。境有優劣。是非心有濃淡謬妄。或若心境相應犯齊一品。或若差互業有重輕如人非人相等。心不當境非人人想等。境不當心或境犯心不犯。如有主無主想等。或心犯境不犯如無主有主想等。有斯犯等四句差別。故須境想階業重輕。欲使僧尼善知犯相。既識相已息過不爲

第二釋名。境謂是前所趣之境。想者是能成犯者。心心緣前境。或了或迷取像決定。名爲境想。問於境之上起想起疑。所以但言境想不言境疑。答想於境定

標以想名疑。以不定故不彰也。又解人作人想得究竟罪從初立名名為境想境疑不然故不彰耳

第三門境界。境界有六。一約心為境。如觀許想及染心衣食。二以內報為境。或四趣。齊犯。謂如婬戒。或各畢。降如盜煞等。又就人中道俗分別。俗如販賣食家寶。等道如謗打譏搏疑等。又道俗通者謂觸媒二宿同路兩麤。又就道中小大差別。大卽謗打。小謂減年。大中復有形報不同。隨順提罪局是比丘作衣讚食事專尼衆。三者外事為境。如掘壞非殘不滔足等。或遍內外者。盜奪虫水等。第四約法。法有其四。一自所稱佉如二麤媒嫁毀呰妄等。二他所作法。如處分異語學家諫等。三進修學法。如學三藏諷誦戒等。四邪正理法。如十八法法非法等。第五約時。※如日暮非時洗浴宿等。第六罪者。謗覆說類

第四門有無者。僧五犯中合二十六戒有境想謂初四戒。第二犯六。摩觸二麤兩房媒嫁。三十。迴僧九十十五。說麤掘壞兩足非殘讚暮不滔二蟲發發對有三十五。二房七重。盜麤媒壞各有其。兩尼之五。犯十八戒有於前僧犯二十六中除去十箇不同。犯戒謂婬及觸二麤兩房日暮讚食自足勸他餘十六戒與尼同有與僧不同。復有二戒。如摩觸五句。染心四句對有二十一。謂盜媒壞同上二重。次言無者。諸餘戒中無境想者。或可略無。或可理無。然以略理二義遍前六對明者。初約心略無者。如解及滅疑惱指授背請後悔觸八染等。餘盡理無不對心故。次內報者如漏失境假情非情不得攝在內報中收。然於內報或略無者如謗打兩舌毀呰嫌罵。餘卽理無不對情故。外事無者。如屏露二敷脫脚者覆露地然火藏衣鉢等。餘卽理無不對事故。法略無者如大小妄諫隨舉等。餘卽理無不對法故。時略無者如洗浴過限二入聚落。餘卽理無不對時故。罪略無者如尼覆戒。餘盡理。無不對罪故

第五多少者。然境想文所以或四五者。但由第三人非人想。此一不定故。或四五所以爾者。舊解重輕之中。位有其三。若轉想定五。迷或四五六。何或四五。若想對二趣。犯境起迷。以吉罪故。為斯具五想對無情

一切無犯。是以但四。如似覆說類則亦爾。若對下三。輕重應五。然落開通。此是全謂非罪。而覆說者。無犯故。然是以本迷或四五。若准此義。犯不犯位亦有其三。如上重輕。應本定五。進就不犯。故即成或四五者。今犯不犯。如盜戒中。是或四五。今退就犯中。對非畜二物作想轉迷。俱五亦成三位。此即二對。理齊文中綺說。謂煞等就重輕。盜約犯不犯。故有多少。又復此謂犯中。有輕重。如前所論。若處分掘地非時勸足。犯中無量輕但有或四五。餘准可知。又可此等通本異二鏡。故言定五及或四五。若據本境。四即齊。四謂本迷故。五則俱五。謂轉想故。但文互說。用斯犯等。隨據境想可以准知。此解不然。若言想對二趣犯境起迷。以吉羅罪。故為斯具五者。如似始終迷人作非人想。煞人無罪。非人有吉。此吉乃是異趣上吉。何關境想。第三句事。此第三句是本境轉想。即想差方便。又盜覆說與煞類同。煞中亦有非畜為重輕。門亦有非情。為犯不犯。門何須先約重輕作三位。已次約犯不犯門。更作三位。又云若據本境四。則齊四。謂本迷故。五則俱五。謂轉想故。此亦不然。然此境想若四若五。皆悉通對本異兩說。如何乃言若據本境。本境但有二三。豈有四五。又於異境本迷吉者。何預境想。四五階須。而欲通其本異作或四五。又於本境迷既齊四。如何後有迷或五言。故今正解一切境想無問重輕及犯不犯。總為兩位轉想即五。本迷但四。所以爾者。轉想為結前心方便。以結方便故成五句。本迷為無前心方便異罪。非宗。故但四句。此謂轉想本迷共成或四五。而無定有第三以成五句。第六迷想者。如婬媒煞妄二獨邇兩。此約重輕犯境。除婬轉想為五。若據本迷。除婬應四。然諸戒中無此迷四。如犯不犯位中。媒嫁法想二。房掘壞日暮非滔除滔轉想為五。麤語法想迴僧二。蟲讚食兩足殘宿不受發起染心。本迷故四。然盜覆說若對天等三趣物上及下三犯輕罪。境上即是重輕門。若對無主非罪境者。即是犯不犯門。為此盜戒且約犯不犯門。本迷故四。覆說落在開通位者。亦約迷作非罪覆說。又可迷重為輕得吉罪。者此非本境轉想方便。還同非畜上吉異罪非宗。故

＊開一作闢

落開位。非第三句開中。皆•開煞心不犯

妄稱得過人法戒　於中有二。第一總解。第二別明。總解四門。一列妄語多少。二定能妄語人。三釋所稱之法。四明鏡心虛實。初門依下增四。有四妄語。謂夷殘提吉。若取誑非天變畜及餘關緣。亦有蘭妄足前成五。此言夷等妄者。謂舉所得之罪。以標夷等。非將夷等罪名。以誑前境。名夷等妄。然此五妄。夷殘逸提同誑人境。但以所稱事殊。故三階降。蘭吉二罪通誑四趣。以其所稱及境別。故次能妄人者。是凡非聖。然凡雖有事中實語。以非理解。不能斷妄。違想背心。還成妄語。又亦得有緣事實想。由非理解。違成妄愆。聖人證理。永絕虛心。稱實而談。必無妄過。然由證理想實非虛。故於定前聞為入水。謂是定內。向比丘說。諸比丘言。何有入定慧定聞為王入水聲。目連虛稱。得上人法。以事白佛。佛言有是定不清淨。目連不犯。此依方便想言。不成妄語。問前之三戒。不定犯人。如何此戒獨明犯者。答前之三戒。是凡不疑。此稱聖法。故須辨定。又以目連語濫。亦須簡定。次所稱法。位約為三。夷妄所稱。謂是過人。以於此法。實未交證。情希名利。假偷在已。損重過深。故得夷罪。殘提所稱。乃是凡法。謂無三根。橫搆虛狀。重事謗他。欲令擯罰。惱他一生。故得殘罪。或以殘謗治罰輕微。或遣見聞背想而說。此等並結波逸提罪。次蘭吉所稱。通過非過。謂大妄下蘭。及誑非天變化畜生。並恐同以過人法誑。二謗下蘭。便是凡法。吉羅通二。義准應知。次境心者。位約為三。夷妄一種。心境俱虛。殘提二妄。唯取心虛。蘭吉二妄。義同上二。所以夷妄須俱虛者。以若境實。即無心虛。為實得者。永絕虛妄。若其境虛心實。增上慢人。復是不犯。若心境俱實。不犯此戒。以此故取俱虛成犯。言境虛者。謂不得聖心。虛者知不得聖。殘提二妄。境唯是事。無問境之虛實。唯取心虛。對此須以四句辨定。沓婆俱虛。彼人不清淨者。境實心虛。此二是犯。有想不妄。心不得出者。此是境虛心實。不成謗犯。若實有三根。即境心俱實。便成舉罪。不成謗愆。殘謗得提。義亦同此。次蘭吉妄所稱通二。若過人法誑。同夷俱虛。若凡法誑。同於殘提。唯取心虛

次下別解大妄。先別意者。聖道幽玄。凡非所會。至理沖邈。愚不能知。以不會知。希求名利。假偷在已。惑亂群心。翳法訶時。過中之極。爲斯損。故立制防之。次釋名者。言不稱實。所以名妄。妄說勝法。超過凡境。故曰過人。此是所防。戒是能防。能所通舉。故曰過人法戒。又大妄語者。聖法超凡。名之爲大。虛偷屬已。稱之爲妄。陳彰在口。故名爲語。故云大妄語戒。爾者若稱聖法。始成犯者。如不淨觀。阿那波那三昧。是近小法。何以多論。名過人法。論解云。此是甘露初門。一切聖人。莫不由之。天龍等來供養者。亦是稱他聖人感者多云。自現內有勝法能感諸天龍神。又自顯斷恐怖。故龍神來至我所。我無恐懼。次解別緣。別緣有九。一對人境。二作人想。三境虛。四知境虛。五說過人法。六作過人法想。七言已證。八言辨了。九前境知。次闕緣別若闕初二。各入蘭罪。闕第三緣。境若實者。或有提吉或全無犯。闕第四緣。不知境虛。是增上慢。無犯。闕第五緣。非過人法。作單雙闕。各一蘭罪。闕第六緣。作不過想。疑亦各一。蘭。闕七不言已證。歎餘實者無罪。或可得蘭。更相出賣。闕八不了了。輕蘭。闕九重蘭。是中具七方便

次下釋文。科同於上。然漏呵中文。分爲二。初明其犯。第二諸餘比丘下。發覺呵責。前文有三。初如來住處。第二時世穀貴下。明妄緣起。第三婆求河邊下。正明其犯。犯緣有二。一遠。二近。遠緣文六。一明穀貴分衆之緣。二時世尊下。勅令集衆。三阿難下。奉教令集。四衆僧集下。集已白知。五爾時世尊下。告衆隨緣。六時諸比丘下。如教分散。次近緣文二。一點念設計。二尋卽念下。正明設計。次犯文四。一自言已得。二彙道他證。三獲以名利。四受資得登

次呵文二。初明發覺所由。二佛告下。明其呵責。發覺復二。初實語體現。以明發覺。文三可知。二妄語致虛。正彰發覺。於中文四。初直體現。下三各一問答。然第四文。因言撿問。正彰得實。問此中豈有實者。答云。或實不實。解僧祇第四。佛問汝所讚歎。爲實爾不。世尊我所讚歎三寶。及尊者舍利弗等。是實。自讚嘆不實。佛言此是惡事。云何爲身利養。不實空自讚歎。寧敢

灰炭吞食糞土。利刀破腹。不以虛妄稱過人法。而得供養。次明呵責。呵責文三。初以實況虛。呵出家理應藏名隱德。縱使是實。亦不應說。況復是虛而向人說。第二以輕況重。呵於中文四。一總舉數並是虛情竊利。咸稱爲賊。第二列名。一內實破戒無惡不造。第二爲口腹故。虛稱上法。第三是中下挍量。雖復咸稱爲賊。是前二中。爲口腹者。大於初賊。第四何以故下。釋何以初小後大。故謂爲口腹。實無所知。虛偷上法。盜受他食。損重過深。聖制興罪。此罪大。初故云最上大賊。亦可前非上法。後是上法。所謀法大。名爲大賊。第三結呵。此中略無。汝所爲非等

次明戒本文三。一者略立。第二、隨開。隨開文五。一舉昔虛。今實生疑之境。但爲聖法超凡。名爲增上。然此比丘於增上法未得謂得。名之爲慢。十誦第二云。有空閑處。諸比丘住其中。因別相觀定。故貪欲瞋恚不起。便作是念。我已得道。所作已辦。到佛所。亦作是說。後近聚落僧坊中住。數見女人。故貪欲瞋恚便起。以此爲緣故。除增上慢。第二彼作念下。覩境生疑。佛說尸羅不淨。定慧不行。准我境虛。違於聖教。正應是犯。不應得道。今既得道。復似不犯。於此犯與不犯。情疑未決。故曰我當云何。三尋語下。陳疑伏託。若制是犯。便即守教甘心。若言無違。望除情惑。進不唯然。故曰隨教奉行。四爲諮申。五開不犯。第三滿足戒本。戒本七句。一能犯人。二實無所知者。未知聖諦。心境俱虛。三自稱言下。虛稱上法。四彼於異時下。自言首罪。五除開緣。六七可解。舊解自稱文云。自稱言等。總稱聖法。二我已入聖下。別舉言入聖者。謂得生空。知勝法者。得法空。我知是下。得初果。已去然此生法空言深遼。理教今詳。廣文自稱分二。初自稱言三字是總。我得上人法下。是別。別中復二。我得上人法者。別明上法。此法雖凡得者爲上。但稱此法。亦犯重罪。次下三句。別明聖法。我入無漏聖智位中。故云我已入聖智勝法。此是見道已去諸無漏位。我知是者。是無間道知我見是者。是解脫道。見若云我已入聖知勝法者。謂入見道位中。能知諦理勝法。我知是者。知聖見道我見是者。見聖諦理。此是重述見知。據理相似。亦可

更詳文意。自稱言我得。上人法一句是總。下三是別。然依廣文不釋別。三就前總中。更開為二。謂自稱自言兩章別。故第四句彼於異時者。非前行妄之時。是後自首罪時。因問有陳稱為若問。不問引罪名為不問自言。不過有二。故總標之間。一切諸戒皆有因問自言。所以此戒復云不問。昔解具二義者。須言有自一罪重壞眾。須眾治罰。如僧尼二眾不同者。是二處實難知。以內證法。若不自言。無由知。故具斯兩義。故有自言。自言眾委治罰義易。下謗亦爾。自有難知非壞眾。如小妄是自有壞眾。非難知。餘夷殘是非難知非壞眾。餘提等是。唯此及謗具足二義。故有自言。此解不然。如自恣中亦有不問自言。佛本不問行癡所由。謂但問言汝等云何住止安樂。不以乞食為苦因耶。答言為行癡法。此罪非是壞眾。又非難知。如何復有不問自言。又有舊解云自言有二。一因問自言。諸戒通有。今此戒中有不因問而自言犯。以緣有故。牒為戒本。如增上慢大妄即有實得道同此。彼遂文無除夢亦爾。若爾不問可爾。所以復言若問者相對故

斷。今詳此解亦恐不然。有何所以須舉若問者對耶。其戒本文句並是望前緣說。不得直云相對。故來今解前緣但是不問自言。不問自言既成發覺制戒。若問自言亦成制戒。據緣不過此二。故總標之。又解若問不問二言彙之方可得盡。緣起中事所以知者。謂佛問言汝等以何方便。不以飲食為苦。由佛問此稱為苦門。佛無不問妄語之事。比丘自首稱為不問。又解不問者是發覺文。謂但問言云何不以飲食為苦。不問妄語之事。若問是佛問文。問云汝等虛實。答言或實不實。作此釋文希無乖失。此戒既爾。謗戒亦然。次下廣釋戒本七句。但解三不釋下四。釋中文二。初正釋相。二如是虛下明輕重相。前中解初可知。不知不見者。反解第二句。自稱者下釋第三句。此中有二。初解三字總句。第二一法下釋別四句。亦可初略釋第三句。第二自言下廣釋第三句。略中文三。初釋自稱。信者謂是理解之信。戒謂性戒成就。永不作惡。施謂依正兩報不生少恡。聞慧依教習成。智慧者謂無漏智慧。辨才者謂無礙辨才。第二釋人法。謂成人之

法。卽陰界入。第三釋上人。法總談勝法。故名爲諸。能破有因。名爲出要。由獲此。故稱云成就

自下廣文。廣文分二。初立十四章。次依章解。解中例三。謂畢釋結。且初釋中。舊人分三。初發生空解。二修習下。發法空解。三守護下。發無相眞解。尋此妄情。轉違理教。豈有身念位中。已得二空無相。夫人空者。聲聞所得。法空觀門。菩薩位有。如何忽以此言。配文解釋。此違入道。次第亦乖經論宗。徒此尋舊疏。數本皆然。如是重抄。獲何福利。唯繇造者。不善宗文。復益學人。妄傳無義。故今敀蹤。聊申正解。依前重寫。恐轉成非。冀諸智人。思文察義。希通大化。不益無知。然此諸文。總釋觀之功能。差別不須別作三文分齊。故今解釋分之爲四。第一舉定顯勝。第二狎習下。勸使修習。第三守護下。防令離過。第四已得下。歎得自在。初言有念者。謂身念處觀。能令人出離者。歎此觀能除淨顚倒。漸能趣入。後勝善根。乃至見道。離垢超昇。皆由此門。稱云出離。次勸修者。數數在心。名爲狎習。漸增近理。稱云親附。此法之言。通其二位。亦可連爲一句。習觀踰明。名爲增廣。修令成熟。如調伏衆。次離過者。在凡習妄日久。於觀恐爲緣礙。故云守護。觀察觀成。體解無滅無增。名爲善得平等。次歎得者。觀起隨心。尅用屬已。故云已得。決定習觀。既成無緣。能礙。故曰無復艱難。永祛淨想。縱任隨心。故云而得自在。正憶念者。餘三念處。得戒者。得無漏戒。有欲者。四如意足。不放逸者。四正斷精進者。是覺分數。廣文同前。故云如上。定者。有覺有觀。謂是初定。及未至無覺有觀。唯中間定。無覺無觀。二定。已上三解脫門。梵云三摩地（此云等持三昧者不正）。空三摩地。與苦下二行相應。謂空非我。若與滅下四行相應。是無相三摩地。若與苦下二行相應。謂非常苦及集道下。各四行相應。名無願三摩地。次明八正受。正受者。通是定名。梵云奢摩他（此云止。止者是定。文言正受。譯者謬矣）。八中前二。初想正受。謂一切有心定。對除色中亂。第二無想正受者。謂二無心定。對除心亂。故次四正受。是八解脫。其八者何。一內有色想觀外色解脫。二內無色想觀外色解脫。三淨解脫身作證具足住。四空無邊處。五識無邊處。六無所有處。

七非想非非想處。八滅受想定解脫。然初解脫。以於內身有色想貪。爲除想貪。觀外不淨靑瘀等色。除內貪。故以內色難除。故須偏說。第二解脫。此於內身難已除貪。爲堅牢。故觀外不淨。第三解脫。前觀不淨。其心沉愍。爲策發心。故須觀淨。或試煩惱。前觀不淨。令貪不生。未足爲難。觀淨不生。始爲難也。顯觀轉勝。故次觀淨。令貪不生。名解脫。彼觀行者。身中證得。名身作證。具足圓滿。得住此定。名具足住。餘相可解。今此四中。隨法者。是滅定。次心想者。四無色定。次除色者。前二解脫。次不除色者。是淨解脫。次除入正受者。謂八除入。今云八勝處。即分前三解脫。以爲此八。初二各二。第三爲四。一內有色想。觀外色少。二內有色想觀外色多。三內無色想。觀外色少。四內無色想。觀外色多。內無色想。觀外靑黃赤白。爲四。足前成八。八中初二。如初解脫。次二。如第二解脫。後四。如第三解脫。問。此八勝處。何殊三解脫。答。前修解脫。唯能弃背彼貪。不起。不能制境。後修勝處。能制所緣。隨所樂觀。惑終不起。能制伏境。故名勝處。次一切入正受者。是十

一切入。今云十遍處。謂遍觀察地水火風靑黃赤白。及空與識二無邊處。於一切處。周遍觀察。無有間隙。故名遍處。十中前八。如淨解脫。後二。如空識。應知此中修觀行者。從諸解脫。入諸勝處。從諸勝處。入諸遍處。以後後起勝前前。故次十一支道者。舊皆取成實論十一定。具或依舍利弗毗曇。取十一種集數法門。此等並非。今解謂是逆觀十二緣起。以老死支由生故有。乃至行支由無明有。不應復責最初無明以誰爲因。故但十一。故婆沙一百一十云。解若法有支所攝。似有支爲因。是有支果者。此中說之。無明雖亦有支所攝。而不以有支爲因。亦非有支果。故此不說。此解順理。不違法相。往招不識。此文錯作異釋。次修者。五分法身。婆沙三十三云。無學身語業。名無學戒蘊。無學三摩地。名定蘊。無學正見智。名慧蘊。盡無生智。無學正見智相應勝解。名解脫蘊。即盡無生智。名解脫智見蘊。智中有四智。見中具四諦智。若復下是天眼通。亦是死生智。證明餘文可知。此等法門。略申名相。至於廣解。論經所明。且如經論。諸師豈知。戒篇輕

須彼雖守分自明此已略假他學律部行護持犯爲心縱使具明於宗未要但分輕重犯不差殊接引初基令行成就

次輕重文三初約人趣文二可知第二諸天下異趣輕重若人實得道下通明異類第三境想略無法想開文夢者即是除夢諸口業戒多有此開悶戒本文中說四事已稍云不得與諸比丘共住如前等有何義耶答此中文二前結初犯後釋再違結初意者以未犯前戒即全具得與比丘和合共住今既犯已義同死人不預昔來共住之限故云不得共住如前後亦爾者釋重犯疑人疑初犯既類死人後更再違應非有罪故釋此疑云後亦爾又五分解云若犯此戒如先白衣時不得與諸比丘共住故云如前重違還犯故後亦爾古師刊祇云學悔人犯重但吉應賍出者此錯引文詳而不審其文二十六云四波羅夷中若有犯者應賍出十三已下作吉羅悔多論第一云若以貪故煞一人者於一人上三不煞中但犯一不煞戒得波羅夷似罪重故譬如穿器不受道水不能得沙門四果故名非沙門初犯一戒已毀破受道器名波羅夷後更煞人得突吉羅罪雖重無波羅夷名以更無道器可破故而此比丘故名破戒比丘不名非比丘也以此義推可一時得無量戒不可一時盡犯也若依婆沙此義不正故婆沙一百一十七云有說彼七支戒亦於一切有情處得而所得是一彼云於一有情犯一支戒即此有情及餘有情此一支戒斷此及餘生六支猶轉此則善通世尊所說若犯學處非苾芻等有說此七支戒亦於一切有情處得而所得各異如有情數量所得戒亦爾彼云於一有情犯一支戒但此一支戒斷餘六猶轉自餘有情七支恒轉若爾云何通佛所說若犯學處非苾芻等答依勝義苾芻言非苾芻以犯尸羅不能趣彼故有餘師說別解律儀隨因差別有二十一此中亦有二說准上應知依如是理故作是說寧作出家犯諸學處不爲五戒鄔波索迦所以者何彼若毀犯五種學處身中便空諸出家人雖犯五處而更有餘衆多猶轉迦濕彌羅國諸論師言雖犯律儀而律儀不斷如法悔

除還名持戒無有頓受別捨得故未悔除位具得二
名若已悔除但名持戒問若犯第二亦壞衆法何以
不言後亦如是答第二非斷頭無故不釋又以初二
作法難故故須具舉懺擯儀式下三不然故齊不舉
上來初犯竟

四分開宗記卷第二末

四分律開宗記卷第三從十三初至三十竟合有三萬六千八百言

西太原寺沙門　懷素　撰

●次解僧殘　開之爲二第一總解第二別明總解
七門分別第一配屬身語第二自作教他第三遮性
差別第四持犯方軌第五違制不同第六二部有異
第七下衆任運
初門身語位分爲四一有二戒局身謂漏失摩觸二
有八戒二麤二謗及四違諫語正身助三二房戒身
犯語助四媒嫁戒身語正犯
第二門位分爲三一有五戒自作成重謂二麤媒嫁

益疑益

門疑聞

兩房若論教人有同不同謂盖有無能所犯異是以
下文使比丘言我若報僧恩不在我爲此自報使殘
僧蘭益若俱者麤媒同犯二房義殊故如前辨次二
謗戒惱境處齊彼我同犯三有六戒自重教輕謂漏
失摩觸四違諫戒漏摩教人無潤已義但由勸惡故
結蘭罪教他違諫僧未秉法教言莫捨但得吉羅以
無僧命衆法可違情過輕微所以不窒若僧秉法設
諫已去教言莫捨卽結蘭罪以有僧命衆法可違情
過重故所以不輕門且如教人漏失事成始蘭何故
教人違諫前人用言違諫未成卽得蘭罪舊釋云彼
處教人但有自壞損他無僧命衆法可違過義是少
故事成蘭不成但吉此中教人違諫一有自壞二復
損他三有僧命衆法可惱過義是多故不待事成教
卽結蘭今解教人漏失約事辨違事成結重不成獲
輕教人違諫唯約惱僧不對事明直結蘭罪所以知
者如潤遠還白未竟但得吉羅教他莫捨便獲蘭罪
以此故知不對事明又亦不就能所差別若約能所
明者豈有所教吉羅能卽蘭罪爾者惱僧過重應結

僧殘。解為惱過重。故結偷蘭。無別可指。不犯僧殘

第三門。三戒是遮。媒及二房。餘之十戒。並是性攝

第四門。是中初房。除去過量有•王房至一箇年半。戒具二持犯。謂不從僧乞處分法。名為止犯。身造房成。即名作犯。此之二犯。體一名別。而不得有名體各別。其二持者。具含兩義。或從僧乞法。即是作持。得法造房。即無作犯。翻却作犯。豈非止持。此亦同犯。體一名別。法雖不乞。亦不造房。名為止持。造即乞法。名為作持。此之二持。名體各別。餘十一箇•年半戒。唯是止持作。犯亦可此。一箇半戒。據別體邊。是則作犯止持。通十三戒

第五門。理而言之。並•是違佛制。然前九戒。直作即犯。以無僧命可違。名違佛制。後四諫戒。名違僧制。僧若不求諫法。即無違諫之罪。以此義殊。違制不等

第六門。一媒。二謗。及四違諫。此等七戒。僧尼同犯。違諫得罪。雖齊境界。翻例餘之三戒。境罪俱等。自餘六戒。僧尼不同。漏失僧重。尼提者。染患內外不同。故有輕重。多云。為令二衆有差別。故又云。女人煩惱深重。難拘。難制。若與制重。則罪惱衆生。又云。女人要在和屏。多緣多力。苦乃出精。男子不爾。隨事能出。故不同也。比丘觸女。力能自固。限分中制。但•待得僧殘。尼受摩觸。恐成陵逼。深防中制。故結夷罪。二麤稀數。僧重尼輕。又可尼是趣重方便。故結偷蘭。僧無八事相資故得殘罪。二房就過量者。僧得獨行獨宿。•觸造房。故結僧殘。尼須伴援。二人共造。為二共造。自無過量。是以文云。多人住屋不犯。見論二人造房不犯。設令獨造。稀故蘭罪。若爾。覆屋過三。何以同犯。答此據稀數不同。故使犯有輕重。下就看覆招譏。所以同犯。為此下文。但離見聞。即開不犯。既禁見聞不殊。所以齊犯。若論不處分者。舊解云。尼無蘭若。制居聚落。僧•儻無房。故宜須造。設不處分。情過輕微。但結蘭罪。比丘丈夫。得在蘭若。樹下露坐。安身進業。今在聚落營構私房。故須重遮。徵其後犯。今解前以過量懸獨。故殘今不處分類准。亦爾。又可本為惱僧制。令處分比丘懸惱。故•殘尼。即不懸蘭罪

第七門。七戒•各容有任運犯義。謂二麤。二謗。兩房媒

◈王疑玉 ◈一無年字 ◈一無是字 ◈一無得字 ◈觸一作獨 ◈儻字原本不明 ◈一無各字

緣得有遺人爲已作義所教事成任運得犯餘六教
人雖欲爲已以不同犯故無任運
次下別釋先解初戒　別制意者多論云爲令法久
住故又欲止誹謗故又欲生天龍善神信敬心故又
佛平等不問親疏有事則制無事則止又諸佛法爾
婬是惡行法應制之次釋名方便動轉標心究竟名
之爲故假分溢流稱云漏失次別緣有五一有六種
非道境界若是正道不犯此戒二作非道想以非道
道想但得偷蘭是以下文云若非道想不疑僧殘三
作究竟心四動轉五失即犯闕緣者若闕初緣正道
來替獲重不犯僧殘闕第二緣兩蘭謂非道道想非
道疑闕三四緣無罪闕五輕重二蘭次下釋文犯相
可解次諸根下發覺呵責先比丘呵文分爲四初諸
根悅豫發覺所由二諸親友下有二問答明取自言
三諸比丘下正明呵責文中復二一彰所作不安妄
爲安樂二此正法下舉應以顯不應四應舉事白佛
次佛呵文二一撿自言二明呵責呵責文三一行違
失二汙略教三損信施戒本文三一略二開三滿開

※漏一作漏

※扶一作抶

中文五一夢中作事二覩事生疑三陳疑扶託四爲
申疑狀五彰過開通若取作事即應是犯以本無心
除夢不犯見論十二云佛制身業不制意業是以夢
中無罪滿戒四句一人二犯三開四結次明廣解不
釋第三句初一別解二四合明其結罪名乃至吉羅
皆無釋者別解可知合明文云第一釋弄列精七種
對人屬當第二爾時下辨情所爲十一種事第三若
憶念下舉前七精錯互作五十句初一漫句情無簡
別次對七色名爲七句但對責中初之一句尅心相
應犯下云不相應犯次黃亦同餘五各爾故曰亦如
是合成五十句第四欲爲樂故下垂上五十句配十
一事作五百五十句初舉爲樂對漫一句次約責七
句次黃等亦爾次舉樂等類易第五若於內色下出
其六種非道境界列釋可知第六若於內色下舉七
種精及十一事對於六種非道境界作五百二十八
句初約內色取前漫句及靑等七但作八句計理應
有五十句餘四十二略無次舉此八對十一事明是
中先舉爲樂八句次舉藥等類易是則合成八十八

※藥疑樂

◆投疑捉下罰

◆一搆界字

◆一搆不字

。句次外色下。舉餘五乘。即成五百二十八。或可兼略。總乘合有三千三百。句次輕重文二。一自作。二教他。餘文可解

次摩觸戒　別制意者。多論六義。一以出家之人。飄然無所依止。今結此戒。與之作伴。有所依怙。二止鬬諍。故此是諍競根本。若投女人。則生諍亂。三息嫌疑。故不謂直投而已。謂作大惡。四斷大惡之源。欲是衆禍之先。禁微防著。五爲護正念。故若親近女人。則失正念。六爲增上法。故比丘出家。迹絕欲穢。栖心事外。爲世軌揩。若投女人。與惡人無別。則喪世人宗親敬之心。釋名者。身相把摸爲摩。二境界交對曰觸。故曰摩觸。別緣具七。一是人女。簡去人男及非天畜等。然人女中不簡死活小大親疏道俗齊犯。不下文具明。二人女想。三二俱無衣。四作無衣想。五有染心。六與方便。七覺觸便犯。次鬬別緣。此中異境謂有人男。二形黃門及天非人畜牛。此六作鬬境雙鬬。故鬬初緣。有十二蘭。罪若鬬第二。亦有十二。謂想疑各六。鬬三二蘭。謂有衣作鬬境及雙鬬。鬬四亦二。謂作有衣想疑。鬬五無罪。鬬六亦然。或獲小懺。鬬七輕重二蘭。次下釋文。俗女呵中文二。先舉欣厭兩人。爲能呵者。次辨厭人呵責。其文復二。一顯呵辭所依違理名爲不善。非順出離儀軌。故云非法。此非比丘所作。故曰非宜。祈善得惡。不稱來心。名爲不得時。第二我常謂下自申來意。有法喻合。法中文二。我常謂等彰已求善之心。第二今更不下。愜來意。喻中本謂者。喻初句。今更者。喻第二句。我謂三善根。水能滅毒。火何期毒火翻從水生。可恠之甚。殊非所宜。合中先合下句。即出前火。次我等夫主下舉俗況道。反合初句。餘呵可解。戒本五句。一人。二染心。三所觸人女境界。四身相觸。下正彰摩業。五若觸一一下結罪。次下釋相女人如上者。非如上緣女人。謂如婬戒通收覺不覺等四種女人。是故不以有智未命終簡之。僧祇第六女人者。母姉妹親里非親里。若大若小。在家出家身。者已下釋第四句。欲明相觸。先標身義。觸中初開九章。次依重解。若女作女相。下釋結罪句。於中文三。初二俱無衣僧殘。二女作女想。下衣互有無偷蘭。三女作女

一無親字

一無即字

想下二俱有衣情最微故吉前文有二初心境相應犯二是女疑者心不當境輕前文九業約初投中准下吉中合有六句初二立位以其不過樂不樂故三四交絡以云動身不受樂受樂不動身五六雙頭以云動身受樂不動身不受樂今此文中女觸比丘第一立位直云受樂次句是雙動身受樂應有交句謂不動身受樂比丘觸女亦三俱設亦三合有九句若睡眠女親新死少分壞但有比丘往觸三三合九而無彼來及俱設投業既有十八下八亦然即成一百六十二殘具足應爾文中但有女來餘者普略等就女來闕無交句但有立位雙頭投業既二餘八亦然但十八句又復文據女觸比丘故須受樂若其比丘往即觸及以俱設觸著即犯不須受樂又准下文比丘無婬心觸女及女觸比丘皆問覺觸受樂若比丘有婬心觸女但著即犯故文云比丘欲心觸女手脚疑佛言僧殘不論樂不次女觸比丘手脚及戲笑互相觸方云受樂殘不樂不犯又如衣互有無樂不樂俱闕故知俱無衣中樂不樂俱殘若待受樂始殘即與諸文相害次起疑心依前廣說合有一百六十二闕若但依文闕有十八次明衣互有無若具論者於投業中比丘觸女有六二立二交二雙女來俱設復各有六三六十八若睡眠新死少分復有十八二位合成三十六句投業既爾餘八亦然合有三百二十四闕文中且就活女有其十句彼此往觸各立位四各二交四即八略無二雙四於俱設中略無立位雙頭四但有二交故總十句初比丘觸女衣二立位句一受樂二不受樂次三四句女衣觸比丘二立位次五六二交比丘觸女衣次七八二交女衣觸比丘次九十二交俱設方便投業既爾下八同然故曰亦如是合九十句闕若女疑者還爾許吉次俱有衣文中但有六句此之六句據比丘觸女二立二交二雙並悉具足對其九業成五十四准立多少如闕中說又此俱無衣等三位差別各據本心作此分齊若其本作無衣觸心但使著衣亦闕以是殘家方便故下媒亦爾次輕重文互一約當趣二明異趣三男子下形報以辨下文與黃門二根相觸並闕四女人下境心

律卷第三

有無五境想五句。餘文可解

次麤惡語戒　制意同。前釋名。者由此表彰欲穢顯了名麤惡語。又可但作非梵行語。亦名麤惡。如說善事。意表婬欲。得成僧殘。故下文消穌女人形。露比丘見巳語言。汝消穌彼言大德。爾比丘默然。疑佛言說不了了。蘭淮此解。不疑即僧殘。著衣亦爾。別緣有七。一人女。二人女想。三有染心。四麤惡語。五麤語想。六言章了了。七前境知解。闕緣可解。戒本五句。一人。二染心。三所對女境。四對說麤語。五隨說下結罪。次下廣釋前二可知。女人如上者。如上緣中。識好惡者異於前戒麤惡語。下釋第四句文中有三。一總解淮此麤語婬欲語。別釋戒本中亦二。則成六句。二列八門。三一一別釋。次若比丘下釋第五句亦即是輕重相文。五應知

次歎身索供養戒　情希婬欲。矯自歎身。望順愛心。言此為最。故曰歎身索供養。制意具闕等並同於前。戒本六句。一犯人。二染心。三所對女人。四自歎身。五索供養。六如是供養。下結罪。次下廣釋前三可知。釋

一無治字　一無作字

第四句文分為四。一釋歎身。歎身有二。一歎色身。二歎種姓。二以精進解梵行。故曰勤修離穢濁。三解持戒對治除犯戒方便之業。名為不缺。對除犯戒根本之罪名不穿漏。離後眷屬名不染汙。又解對本全故稱之為缺。謂不犯僧殘名為不缺。如上偈云垣墻缺壞。不犯提及呵名不穿漏。故上偈言坏器穿漏不犯。第五名無染汙。故智論二十五云。云何名不缺。戒五衆戒中除四重戒。犯諸餘重者。是名缺。犯餘罪是名破。復次身罪名缺。口罪名破。復次大罪名缺。小罪名破。四善法者謂十二頭陀。及諸善業。作如作是。下解第五索供養句。若在人女前。下釋第六句亦是輕重相文。四可知

次媒嫁戒　結嫌媒嫁和合婚姻。正是生死之源。障道之本。又以紛務妨修。相招譏醜。比丘所為。特乖法式。往返和合以成婚娶。故云媒嫁。別緣具六。一人男女。簡去非畜而於人中。無問貴賤親疏。二人男女想。三作媒事。四媒嫁想。五顯事了了。六受語往彼還報。闕緣類說。戒本五句。一犯人。二往來。三彼此者所媒

一無前字

境界。四作媒嫁事。謂持男意等。是下結罪。次釋戒本。上二可知。第三句男女互爲彼此。解女文四。一舉二。列三。解四。結男亦類然。次母護男下釋第四句。且舉女。男各一。爲法次解第五句。於中文二。一明使義具。不二。若言已嫁下明境界有無。前文有三。初使義具。三犯殘。二自受語往彼不報下具二闕。一犯蘭。三受語不往彼。下具一闕。二犯吉。前文有二。初以一法二法相參。作六十四句。次以三法相參。作四十八句。初文分四。謂語書指印現相各作十六句。初語十六者。單語四句。次以書配語作四句。次指印配語作四句。次現前相配語作四句。餘三各爾。廣說六十四。次三法相參亦四。謂語書指印現相各作十四。二先語十二者。語書指印一四。廣文。次語書現相一四。次語指印現相一四。此之二四略易。即止。次書爲顯十二。中俱有一四。餘二略無。及餘二頭並略。不出。幷前總有一百一十二句。此據一男爲頭。餘並類然。數過二萬。次若比丘下一句文乘。或可欲明不具。先舉具殘。次蘭吉二位各三。可知。此之蘭吉並自究竟。非是方便

一無下字
○使作便

闕緣中收。亦可將吉成蘭。以蘭成殘。猶如違諫。於理無失。上觸亦然。次有無可解。輕重文五。如前。但境想文下。使明持書作使者。以類同故

次無主僧不處分過量造房戒　制開意有三。一制意者。上士報強。能忍寒苦。不假房舍而得進修。是以大聖制依冢間樹下露坐。隨緣栖泊。二開意者。中下報劣。不耐風霜。要藉屋宇。方能進修。是以如來適情聽許小房石室兩房一戶。三又制者。出家之人理祛封滯。縱有離搆。但取容身。然諸比丘。乘教廣作。非理求乞。惱亂人非。斯則長已貪結。壞自知足。不生俗信。以滅正法。又以自專不乞處分。礙僧惱衆。自壞妨慈。故制殘吉。四罪多論四義。一爲法久住故。二爲止誹謗故。三不惱害衆生。令信敬增長故。四爲少欲知足行善法故。問。四依之中。有開有制。四制不行。並不制罪。四開有違。而罪輕重。答。四制不行便當開限。是故於制不行。並不結犯。論其四開。乃隨分限。於分不行。理須有罪。但以房舍過重。故得僧殘。餘者過輕。唯犯提罪

次辨釋名及離合。初二先釋名者。本此為已。名為無主。輒自造房。稱不處分。大不依限。汝言過量。次制離合。先制離意。問二房何以離者。答雖同一房。三義異故。一有主無主殊。二量制不制異。三乘法處分。牒事差別。以此三義。故分二戒。又問於前房中。何以二戒合者。答生罪緣同。故須合制。謂過量不處分。並由一房而生。如急施雨衣。四獨二浣。異語嫌罵等。次初二者。前房無主不處分。初後房有主不處分。初然不處分。名雖是同。以房分法。並有最初。其猶不定所撿。並舉殘提對於二處。各有最初。故知二房。其義亦爾。不處分既爾。妨難類然

別緣具六。一自乞求。二無主。三為已。四過量不處分。五過量不處分想。六房成結犯

次闕緣者。若闕初緣不自乞求。即無過量。容有餘三。此三非定。或有三若作如法。全是無罪。若闕第二。便犯後戒。或三二等。如前所明。若闕第三不自為已。為他造房。二闕二吉。或三二等。亦如前明。若闕第四。容有四蘭。謂實不過量。作過量想。疑。實得處分。作不處分想疑。若闕第五。亦獲四蘭。謂實過量。作不過量想疑。不得處分。作處分想疑。若闕第六。輕重二蘭。多云從平地印封作相。二團泥未竟已還。盡輕蘭。一團未竟重蘭

次下釋文。犯中。非理乞求。及斫伐神樹。即是惱亂。二一趣。次時彼下。覺呵責。初樹神白佛。次迦葉白佛。所以不呵者。以佛聽造。眾教起非。迦葉若呵。反被嫌責。又可造房者多。呵而無益。善識人心。將護故爾

次呵文二。先問自言。次方呵責。呵中文三。一呵恃勢乞求。然佛雖聽比丘造房。而不以房廣令乞索。今造大房。廣求功車杖等。以乞繁多。居士遙避。故曰非法而乞此物難受。次告諸比丘下。舉外況內。呵文三可知。次爾時下毀讚。以呵過求越分。故曰非時。苦言逼切。名為不爽。耶乞增貪。稱云不正。應機利物。名曰知時。不爽物情。稱云柔爽。濟物息貪。名為正乞

次明戒本。九句。初舉犯人。二自乞求。以惱施主。有過量罪。若其自物。則無過量。三作屋。顯作餘物無過量。不處分罪。四無主者。以別有主不犯過量。五為已者。

除去為他。六應量作辨量分齊。七教從僧乞。八彼比丘下教僧與法。九若比丘下違而結罪

廣解文二。初釋戒本。次若比丘下輕重相前文。餘句可解

應量者下釋第六句。然佛磔手文說不定。五分二尺。僧祇二尺四寸。然祇二尺四者是舊小尺。准今大尺但有二尺。今且依祇為定。長十二磔者。謂二丈四尺。廣七磔者。一丈四尺。此據內量。不取其外。故祇第六云長者縱量也。廣者橫量也。作屋法有內外量。今縱廣量壁內也。屋高下量者。壁邊一丈二尺。今解過量三門分別。第一應量犯未犯。第二互過結未結。第三俱互罪多少。初門應量不犯。過即結懺。故言過量作者僧殘。爾者長衣亦應過量有罪。答房是過中制。衣是滿中制。房以過中制。故舉開不犯位。衣以滿中制故舉制出犯位。所以爾者。舊解云長衣內開外亦開作法。外開位故須舉犯以開不犯。此出外開極小量房內開外不開。無有作法外開者。故舉未犯位即是內開極大量。今解長衣本聽畜。但出作法量應量應

如，作加

二，作三

如法不作即有懺。房制不聽大出。量開分齊。應即開無懺。過即制有罪。其處分量者。見論十三云。若房長六磔手廣四磔手作。如是房者。無主亦不犯。何以故以非房故。又此兩房戒開文並言小容身屋不犯。若越四磔六磔手已上。即須處分。是則過量不過量者。咸有不處分罪。處分不處分。並有過量懺。第二門問。房有廣長。如何結罪。為待俱過。為互亦犯。答互過即犯不待俱過。故見論云。若減長益廣。或減廣益長。並不得。何況長廣俱過。又如下文坐具雨浴衣等。亦同互犯。以此義故。今以長中過如減。對廣中過如減。次第互歷合成九句。數之可知。是中五句有罪。一俱四互四句無罪。故知互犯。第三門問。若房互過。始終二罪。如其俱過。亦結二不。答互據二房。復兩業造。是故二房各結一罪。俱過房一。復一業造。是故一房但結一罪。爾者如食殘等不淨食時。咽棄一故。亦應一罪。答食雖棄一。以緣異故。房則緣業俱同。是以一罪

次難處下解第七句。於中文二。一出妨難。體二教從僧乞。見論房主先當治地平正。猶如鼓面。然後往乞

此乞威儀。闕無礙。足表巳般。重一言至三次爾時下。釋第八句。於中文三。一撿人。二驗事。三與法前文僧觀此人爲可作不。立二章門。次若可信下。釋成二門。次第四句。前三不應。第四應。與對此解義。二門分別。第一僧別。二地須處分不。第二現有妨難處分成不。初門本製處分爲防妨難。縱非僧地義容妨難。故但造房咸須處分。如後戒云何處有好。他堪起房舍。爾時近拘睒彌城有尼拘律神樹多人往返。象馬車乘。止息其下。時尊者闡陀往伐此樹。即制處分。此豈僧地。第二門。詞現有妨難。處分成。不舊解成就。處分不防不處分僧殘。不正防妨難。既所防不同。難有妨難。從僧乞處分者。免彼不乞專任之過。故得成。就爲此文。言不過量僧處分得妨難。二吉此文具證。言不應者。得小罪。故此釋不然。違於正理。凡所爲事必須稱法。事既現有妨難。處分如何得成。又制處分。令撿妨難。文言妨難。互有及俱。並不應與。妨難俱無。應與處分。今有違文。如何成就。又若與法成者。如何瞻彼。云不如白法。作白不如羯磨。法作羯磨。非法

等不成。若爾何故文言僧處分有難有妨處。二突吉羅。辭此先得法妨難。後生以法。先成無有殘罪爲有妨難。但結不應。次與處分法。於中文二。一明與法。二明作。弗就與法中先差秉法人。母經第四束爲四位。不差耆年者。以耄不堪。故亦非下坐者。以卑小。故上座次座但能秉法不問誦律不誦。故云應差堪能者作。次明與法。法是白二。四人僧收。於中文二。初正與法。次僧已忍下。結前中先白後羯磨。白中事繁重者。即有四句。一告衆勑聽。二牒所因事令衆同知。三作法時到勸衆詳忍。四舉其所作結成白詞。白中事不繁重者。但有三句。如受日差人之類

次羯磨文二。初舉所作諮僧可不。次僧與下決判是非。前中初句總告攝心。次舉所作約別勸忍。次決判中亦二。初僧後別結文。可知因明處分法與何相應者。謂與人處相應。唯此人此處得。或此人餘處。餘人此處。並悉不得。多論云。若印封作相已。不得餘處作房。若異比丘不得此處作房。正應此比丘作。又云若此房上更異比丘欲作房。不須白僧。但房主聽得。不

聽不得。以此故知。唯是人處相應。爾者結界亦然。答界本爲衆。即是衆同之本。此無爲別。故不相類。次明作事乃至一團泥在偷蘭。竟即僧殘。又後一團擬作者。蘭若其心絕亦殘

次解第九句文有五。三第一二三一殘作頭妨雖俱互作。第二二三以不處分爲頭。作第三三二以過量爲頭。作第四三無殘直吉俱互作。第五三無吉直殘俱互作。據理合然。有文同此。或有經文殘中唯有過量一句。略無餘二。故有十三句

次輕重文五。一自作。二使他作。三爲他作。四房主巧師。此彼犯義。文有四句。初句現前拼地應量作者過量作者犯。此謂房主結殘。巧師蘭罪。爲欲一言通結彼此。是故直言作者犯。次句亦然。三不報。四不問。此之問報但苦吉無殘。第五境想文有四重。此是犯不犯門轉想故五

苦字疑剩

次有有主不處分造房戒　以有主。故不辨尺量。唯此爲異。餘悉同前。問既有主。辨何須斫樹。答爲欲取地不須樹用。如文何處有好地。堪起房舍。即便伐樹」

次無根謗戒　別制意者。法衆所居。理須和合。不相惱觸。是曰衆僧。今乃懷瞋橫謗重事。塵益良善。甄出衆外。此則增長生死。毀滅正法。欺誷事深。故須聖制。多論云。爲法久住故。爲止謗毀。令梵行安樂住。不妨讀經行道故

益疑[illegible]

次釋名有三。一釋名者。內無三實。稱曰無根。重事加誣。名之爲謗。次離合者。問謗義是一。如何分爲二戒。答望無根處齊。理應合制。但以無根假根殊。是故別禁。若其一向無根。或見言聞疑等。或婬言盜殺等。並前戒中收。故十誦五十一云。若比丘語比丘言我犯婬。是比丘以無根謗言汝犯殺盜妄語得僧殘。餘盜殺妄綺互類此。應知若或異事上見假言見此聞疑亦爾。咸假根攝。問三根謗人名別得罪。何以合一不分三戒。答若望三根名別得罪。不必相假。亦應立三。但以無根處齊得罪義等。又客共證一犯。是以合制。

客一作容

次多少者。問謗他犯重。實無三根。僧虛解遂犯妄提。不答。若准見論。得謗無妄。故論十三云。以無根夷謗比丘。得僧殘。無夜提。以謗一向假虛成。故又解若望

所謗之人理實得謗無妄以謗一向假虛成故若對
僧前妄心說實令僧虛解亦成妄憽故五分第三僧
語慈地云於僧前妄語其罪重於百阿羅漢猶如妄
語惡憽兩舌對心有無定罪者是
次緣有八一大僧尼二僧尼想三起瞋心四無三根
五知無根六說重事七言詞了八前境知解初緣大
僧尼者甄下三衆下三罪名既輕謗豈得重猶如打
奪下三罪亦不重爾者隨順解義何以同提解同遮
僧命衆法齊故又大比丘不問淨穢若以無根事謗
皆成謗罪故文云彼人云不清淨不見彼犯便言見
犯無根法謗僧殘下戒云不清淨人不清淨人相似
以此謗彼復以清淨者根謗不淨者皆成謗罪以此
故知穢亦成謗次下諸緣隨義可解無根謗法至文
中解
次闕緣者若闕初緣以大僧與尼互爲闕境及下三
衆闕境雙闕各四成八餘闕准知
次下釋文犯相文三一明如來住處第二尊者下謗
緣第三時慈地下謗犯第二緣中分二初請營僧爲

＊穿字原本不明

謗遠緣二時有慈地下爲謗近緣前文分五初默念
營僧第二時沓婆下舉念申請第三從世尊下遂請
差遣第四時尊者下受差處分第五時世尊下稱慨
嘉讚問阿羅漢者所作已辦云何念身不穿營僧以
求牢固答此身危脆不久無常望淸營僧希求勝利
故見論云大德何以作如是言此最後身所作已極
當取涅槃譬如然燈置於風處不久當滅此身亦復
如是我當爲僧分布房舍及諸飲食又解羅漢雖復
諸惑皆除然餘福智猶須修習如下離波伽耶那入
慈空等定次應四方僧法白二差之見論請佛聽已
世見未來慈地比丘必生誹謗爲止誹謗語諸比丘
汝當請沓婆爲僧差會分房請竟應作羯磨差次明
撿理僧事於中文二先舊次客舊中復次二初總次
別所以總舉者欲使同行相欽資緣易具住止和合
不癈正修故曰同意者共同次別復二先舉行同人
次唄匿下舉業同人先行同者謂十二頭陀義如下
釋次明業同此有五人多論但四謂除唄匿僧祇乃
至四果三明六通及無威儀者名別次營客比丘五

分陀婆。即入火光三昧。左手出光。右手爾處。僧祇亦云。左手小指出燈明。見論云。從定起。放右手第二指。以為光明。須臾名聞滿閻浮提。諸比丘從遠方來。欲看神力。至已語沓婆言。長老。為我等安止住處。敷施牀座。如是眾多。沓婆自隨一比丘。為安止處。為餘比丘安止住處。悉是化身。如真身無異。問光明神力。要入定心。云何不定心中。脩有光者。解定心所留。不違道理。多論第三。有三解。一云有四不可思議。謂諸佛禪定。龍業報。第二此人利根。禪定亦利。當正分時。或入或出。其間駃速。謂是散心。如人手擊口唱。二心恒別。但以駃疾。謂是一心。第三先入定心。手出光明。出光明已。然後出定。以定勢力。光明不滅。如陶師輪。餘勢未盡。次撩理合儀。大聖嘉讚。次近緣文二。初得惡房惡食生嗔之由

次羅閱下。與謗方計。文有七句。一尼法兄所鼓虛問訊。二乘前恚意。默無所說。三無憹惟默。徵問所由。四舉事相擊。以申默意。五問其所欲。請設方儀。六示以謗儀。令僧擯彼。七印述所言。彰已能作。五分兄弟二人遮尼。令謗尼彌多羅言。陀婆清淨。我若謗之。僧必當作自言擯我。我既出眾。當何所依。慈地等言。我當證汝。擯於陀婆。何緣使汝得自言擯。彌多羅言。若僧擯陀婆。我豈得異。慈地等言。但令世尊斥逐陀婆。為吾受擯。亦復何苦。我等自當好相安處。妹敬重兄。不敢違命

次下正謗。此希僧擯。故對僧說。實理成謗。不假對僧。故僧祇第六云。對面罵謗語。僧殘。次發覺文二。初沓婆自言。以彰發覺。次撿挍慈地。以明發覺。前文五句。初明佛問。二彰知請證。三世尊不可。四白言清淨。與憶夢中行者。以難況易。餘之三律。沓婆自言清淨。與憶念毗尼。尼以身證謗。故與滅擯。白四五世尊嘉讚。問佛一切智。善知淨穢。所以不證沓婆清淨。慈地是犯。答佛若自證。一是一非。生人誹謗。謂佛愛憎。故佛不證。止誹謗。故次撿挍文三。初令撿問比丘奉教。二比丘奉教。撿問本末。本者比丘。末者慈尼。又解淮次自言文本者。因得惡房惡食。末者是已謗僧。三㙚彼清淨自申謗意。次明呵責佛呵文二。初行有違失呵。次

凡宮作九

得誥決定呵文言。一向入地獄。者彰過言也

戒本七句。一犯人。二瞋心。三所謗境界。此中雖言清

淨。廣解言不淨。四無根。五波羅夷。下重事誣謗。顯已

謗情。故言欲壞等。六若於異時下。非前行謗時。是後

雪督。婆時見論。若問若不問者。以無根波羅夷法謗

已。若衆僧問若二三人。乃至一人。若於師前自說成

罪。得僧殘。七若比丘下結犯。廣中不解六句。餘者具

明。瞋恚者下。解第二句。十惡法者。僧祇云。瞋者。凡惱

及非情處起。謂愛我怨家。憎我善友。及我已身。配之

三世。及通非情處起。具名爲十

次根者下。先解第四句。將解無根。先反釋有根。解此

根義。五門分別。第一列數釋名。第二定根多少。第三

明根虚實。第四舉謗成不。第五問荅釋妨。初門根者

能有生舉之義。故名爲根。根義不同。有其三種。謂見

聞疑。覩視等稱之爲見。納響傳聲目之爲聞。見聞

之後。猶豫不決。心無定執。名之曰疑。唯此得舉。齊號

爲根。多論第三云。眼根者。必使清淨。見事審諦。可依

可信。唯聽肉眼。不聽天眼。若聽說過者。妨亂事多。耳

根亦爾。第二門。三根約位。總有其四。謂自他想疑。自

根文明。他者。文云。若他見從彼聞。亦名見。若彼說從

彼聞。亦名聞。然文不出疑者。略也。理實應有想。三根

者。文言見聞疑想疑。三根者。文言彼有疑。然想疑二

位不得名根。但今就通。故言有四。第三門以境而言。

此四通虚。以清淨者不妨有根。犯者無根。是以文言。

清淨清淨相似。以此謗彼。不淨不淨相似。以此謗彼。

然就四中。前二是實。後兩橫起。說之爲虚。前中各見

聞。是實疑。又是虚。雖有虚實。但有聽舉。第四門自他

兩種。有則成舉。無則成謗。想心三者。有不成舉。以想

橫起。證義弱故。亦不成謗。以心實故。若無成謗。文言

後妄。此想便言。我見聞疑。犯疑心三者。有不成舉。謗

則成謗。若稱疑說。亦不成謗。爲隱橫疑。以實根往謗

故。文言彼有疑。後便言我無疑。我見聞疑。以無根謗

僧殘。第五門問見聞境界別。從別立二根。疑從見聞

生。應當亦分二。如小妄中疑見疑聞。說戒中復云見

疑亦如是。聞疑亦如是。解小妄與說戒不欲別立根

隨句以相反。疑從見聞。別此中爲立根。不得別分二。一

就通收。彼此總立一疑。根如惡心。鬭隨事雖。多一名命。盡此疑亦。然又解文。中綺明詳理無。別所以知。者以此文。云疑有二。種謂從見生。疑從聞生。疑故知並已別。竟則與小妄說戒無殊。但以隨事。故離立根即合。問想通見等三。以三別三。想疑亦該於三。如何合爲。一直言彼有疑解根中。無想名以立別三。想根中有疑名。故不以三。別若以三別。應云疑疑作文不。便總言彼有。疑又解想。義當見聞穴徹分三。想疑當於豫。根不了故合一。又尋文意。疑別亦。得或是集法聖。賢或是翻譯大德。爲離繫文。故合爲。一故多論云。見疑聞。疑疑見妄聞妄疑妄。又可一種是橫。起而文想離。疑合者爲。顯作文顯。略學者應。知自古諸德思不洽文。雖復推尋終令人。惑次下釋。文先解有根見。根但約前三戒。說聲非見境。故無妄語。聞義則通總舉四。戒從見生疑。略舉婬煞從聞生疑。還通四。戒除此已。下順解無根

次下合辯戒。本三五七三。句謗之方法。文有七。章第一無三舉三。謗作六句。二無一見。根以聞疑二根謗。三無一聞。根以見疑二根謗。四無一疑根。以聞見二根謗下文繁中。更有三章。五無見聞二。根以一疑根謗。六無見疑二。根以一聞根謗。七無聞疑二。根以一見根謗。此之七章。位約爲三。初一以三根往謗。次三以二根往謗。次三以一根往謗。位雖如是。且從七說七位各有六心。即成四十二心。此亦理盡。不須更作多句。解此六心。三門分別。第一定心名字。第二釋除妨難。第三對小妄辨異。初門六心者。一無想不妄。心二有想妄想心。三有疑言無疑心。四有疑妄。五無疑言有疑心。六無疑妄。第二門。問初心既是無想不。妄何以文中。不言無想不忘答。不見是無想知無是不。妄爲此難。無律文得稱無想不忘。門初句既是無想不。忘對此應有無想。忘想所以但立。不忘而無忘。想答如想先是有對有得。稱忘無想。先是無先無不得。忘爾者無想先是。無先無不得。忘無疑亦先。無不立無疑。忘答疑心猶豫。得有隱沒。雖復先無而得立忘。想是穴徹不可隱沒。先知是。無不得立。妄又解初心是根。本直是無而言有。不須更以忘等別之。下五是

枝脩為別前故。故舉忘不差別相對。問第二心是有
想。忘想所以不立有想不忘。作文應云不見聞疑彼
犯。是中有見聞疑想。便言我見聞疑犯。答夫言謗者
必假虛。成若有三想。而復不忘。即是心實豈得成謗
如小忘第二心不成。俱違。句如彼見想還言道見。乃
是實語。不成妄。懸妄既不成。寧得成謗。又下開云。意
有見想。便說不犯。古德不能熟詳文義。立有想心成。
謗者違前理教也。爾者有疑言無疑。亦不成謗。答此
為隱却橫疑。以實根成謗。是以文言是中有疑。便言
我無疑。我實見聞疑。若爾即應許隱橫想。別舉實根。
以成其謗。答想是究徹一向。是有不知是非。故不得
隱疑是猶豫自知是非。恐他不信。隱而成謗。餘有疑
等想。對理盡不繁。更作問答分別。第三門此處六心。
並是境心俱虛。以有想疑。心要忘方成謗。下小妄中。
直辨違心不要俱虛。故無有忘。又下妄中。前六初三。
五此狹於彼。以無不觸知。故後六初三五。全是翻倒。
二處二四六境順心違。與此懸殊。辨異可解
次下釋文。初章可解。第二章中初句。不見彼犯以聞

疑不見。然以聞疑有故。不應成謗。既以聞疑無故。得
成謗者。亦應通舉不聞。疑何以獨言一不見。答論其
理實。並無三根。今文所以獨言不見者。此據謗情。不
以見謗為用。聞疑往謗。故作是言。又為顯此聞疑是
實。望僧生信擯斥前人。第二句不見彼犯。是中有見
想。後忘見想。以聞疑謗者。亦可前章第二心。為舉三
謗。不應舉有三想。還忘三想。答前章是總。據三為法。
俱有並忘方盡其理。此等皆為謗情防巧。平舉多少。
不同前位。爾者此以聞疑往謗。准前應云有聞疑想
忘聞忘相如。何乃舉有見想忘見想。答理實准前應
作此說。然為初句立不見。對前有見想為闕不聞疑。
故無聞疑想。餘下類同不能繁述
次輕重文三。一謗比丘。二謗尼。三謗下衆。就比丘中
復三。初以四重往謗。但使內無三根。莫問實不實。自
作使等皆成謗罪。第二以非比丘法十三難事謗。實
比丘亦成殘罪。若實十三難人。雖無三根。冥伏說著。
不成殘罪。但以比丘想故。得偷蘭遮。不同四重往謗
體是汙戒比丘。第三除此下謂以餘篇謗人殘得提

罪下三犯吉以有重輕。故云隨前所犯。次謗尼等可解。五分比丘謗尼四衆吉。尼謗比丘提。餘衆吉。理有境想。無者文略。不犯中說實者謂實三根

次假根謗戒　此假異事上根以謗。於此見雖想。當事不想當。即是人畜類殊。名之爲異。取彼詮此。稱之爲分。故曰異分。餘異准此。制意等同前。唯以假根爲異。戒本八句。一犯人。二嗔心。三假異分上根。四所謗境界。五無根。六重事。七彼於下自言。八是比丘。下結罪。廣解中不釋五七二句。餘悉具解。解中上二可知。異分下合解三四六八句。於中文五。第一異趣明異分。第二若比丘不犯下異罪明異分。第三不淸淨人下異人明異分。第四若見本在家時下異時明異分。第五若比丘自語下假譬明異分。初異趣者如緣起說。但假見根略無聞疑。次明異罪有二。六句初六不犯夷。見謂犯餘六。假餘異分謗言犯夷。此中分二。初之一句謂犯僧殘。後之五句見夜提等。此之見謂文、錯。故爾理應齊見。並謂始順文意。次之六句實犯僧殘。見謂餘六。謗言犯夷。此中亦二。初之一句犯殘謗言犯夷。後之五句犯殘謂犯提等。亦可此之四句文中不次。初句是第四句頭。第二句是第三句尾。此中且約見謂作法。不論聞疑。次明異人文有四句。初二以不淨上根謗不淨。淨。次二以淸淨上根謗不淨。淨。文中直言以此人事謗彼。理實並通異分三根。次異時中但舉見聞略無疑。此次假譬中局是聞根。以餘二根非所對。故餘文可知

次破僧違諫戒　諫戒之初五門分別。第一別戒多少。第二諫不諫別。第三定罪各種。第四明違重輕。第五舉不異

初門比丘有六。尼有十二。二衆合有十八諫戒。然比丘六戒該及尼衆。尼別有六。故成十八。此中二是屏諫。餘是僧諫

第二門屏諫就通總立一戒。無問止作。咸須諫。故故文言展轉相教展轉相諫。乃至此中違僧亦設屏諫。言僧諫者。悉是作犯。但於事中有倚傍者須僧設諫。言倚傍者。二破倚傍。四依言說相似。汙家謗僧執六人同作。西性違諫自恃釋種。說欲見有在家聖人。餘

尼諫。戒倚傍進知自餘。諸戒無倚傍義。直作即犯。故不須諫

第三門違諫之罪。據究竟說但有其四。謂夷殘提吉。若通方便更加一蘭。若以因果往分即有十二。夷殘二果各自帶因。二提亦然。故有其八。又違屏諫事。實及餘六衆。復各有因。合十二罪。於中六是僧諫。謂夷殘提各及因罪。餘六是屏。一提五吉

第四門舊釋云。就心虛實。故罪輕重。此之四戒。所諫之人。了了知已。所作事非。僧諫者是。故違僧命。不護衆法。情過是重。違諫僧殘。利吒說欲。迷情執實。謂已見爲是。僧諫者非。不作故違僧諫之意。情過輕微。違諫提罪。又以所諫事。證如調達破僧非法想等。前三罪重。第四句輕。豈況違諫。寧不約就心虛便重。心實則輕。又一人諫中。心虛提罪。心實吉羅。豈況僧諫不就心之虛實。以明輕重。問所以得知此虛彼實。答此戒既言我身滅後。可得名稱。故知此違下戒文。言唯此眞實。餘皆虛妄。故知不同。爾者若由虛實罪有重輕者。且如破僧四句之中。初句心虛。可獲殘罪。第四心實。應得逸提。中間兩句。合結蘭罪。以通虛實。何以俱殘。又比丘尼習近居士子。既獲提罪。心應是實。瞋心捨三寶。發起四淨。何得成虛。結以殘罪。說欲心實。可結提懺。如也心虛。應獲殘罪。然眞實言不縱心實。望其本計。亦是矯詞。隨舉違諫。虛得成夷。實意拒僧。同吒犯蘭。以此推究。舊釋不然。義既不通。別中正解。但是世尊。善知諸法。通達罪相。結位不同。違諫雖齊。犯非一●謚。故隨輕重。定業差殊。不須於中強明所以。且五犯戒。違教二齊。何不對篇。以明輕重。非諫既不爾。諫者豈如何

第五門利吒說欲。有順情義。恐多信受。舉絕化道。今此二破。倒說成邪。進不律文。亦是合舉。所以不舉者。若望應不應。如擯二說。若論作法。如呵責明。今此辨諫。何須出舉。爾者利吒亦然。何以有舉。答事相由者。故即出舉。若不出彼所隨之舉。何以結此能隨之懺。又以隨及違諫俱得懺。假令此明隨非殘。故隱此謂理合治舉。不須此明。又解倒說成耶。理須舉者。謂此耶人不作破事。若作破事。即不須舉。以分衆徒。●列行

◎謚：一作益

◎列：疑別

法。事非同一和。何待有舉。若與舉者。非是對治。下二非耶。何須有舉。故四違諫並不須舉

次隨別釋。制意有三。一不聽破僧者。僧衆和同安樂有法。理應詳遵。猶如水乳。今反倚傍聖教說相似語惑亂。群情壞僧。斷法墜陷。無事爲惡。滋甚由斯。損故制不。聽爲其破僧義。至文當解。二須諫意者。然以調達。立計像眞。竊法誑時。事是可愍。須僧設諫。開示是非。冀彼改耶從正。棄惡崇善。三結罪者。然彼僧衆詳心設。諫明宣是非。開示令捨。而復固執。已心不肯從勸。惱衆情重。故結僧殘。次釋名者。耶法改眞。分衆異執。稱爲破僧。固情爲惡。不祇衆命。名爲違諫

別緣有五。一立耶三寶。謂是諫所爲事。二行化於時。若不行化。卽不須諫。二如法設諫。簡非法等。四固執不捨。五三羯磨竟

次闕緣。若闕初緣。並無餘罪。若闕第二。亦闕下三。單有立耶三寶。方便吉羅。若闕第三。無有違僧殘蘭吉罪。容直有彼屏諫吉羅。若僧秉法不成。知不成者。亦無違諫。因果等罪。若其羯磨。落在七非。作如法心。拒得七蘭罪。若闕第四。作白未竟捨者吉羅。白竟一蘭。乃至第三未竟捨得四蘭。闕第五緣。准前可解。餘違諫戒。釋皆同此。但諸諫戒。犯緣少異。此中文二。初至不食魚肉。起破僧因。諫所爲事。第二衆多比丘下呵責設諫。前文有五。第一先出能破僧人。第二爾時世尊下化得太子。起破僧心。第三時提婆達下篡奪勝位。煞佛害王。第四爾時提婆達下惡名斷利。同情別食。第五提婆達下立耶三寶。破壞僧輪

初人文二。初明出家之緣。第二爾時世尊下出家受戒。前文有六。第一親事爲緣。第二時有下相率求度。第三時跋提下厭俗事畢。第四時阿那律下諸釋雲集。第五各淨洗浴下進詣致虔。第六白佛言下正請出家。初文所有諸釋出家。案智論第四云。佛初還國。迦葉兄弟千比丘。本修婆羅門法。苦行山間。形容憔悴。父王見之。以此諸比丘不足光飾世尊。卽選諸釋貴人子弟。兼人少壯。戶遣一人。强令出家。次相率辭親文二。先明那律辭親。中文有四。初明俗法娛樂。二相率推讓。三辭母再三。但以戀子情重。初不欲離。望

盡餘生。終不聽。去又死非。我欲尙不捨之。生由我栽豈當聽。別四母施抑。計次跋提文。五初對跋提。三勸三拒。二以巳要脩。三責要所以。四申巳勸情。五勸受辭母。法式如前。次賞俗可知。次娑集者。問那律跋提。具彰緣起。諸餘六釋。何以忽來。五分釋子有七。甚相愛重。若有所作。嚮不相違。於是那律白跋提王言。今有徵。願願必見。從王言。吾等本要。擔不相違。若相違者。頭破七分。但令卿願必可從。耳那律初。論跋提不許。舉要更勸。遂不相違。次告五人。欣然莫逆。次進詣文。四一出城進詣。二厭捨車服。三捨寶尋從。四俱往致敬。次請如文。第二出家受戒。文中有三。一出家受戒。二脩道剋獲。三除疑通化。佛度五人。餘三無緣不度。又爲止謗。不調達等。度問佛所度者。皆是初果。如何度巳。始獲增上。答增上名通。豈局初果。乃至以四望。三皆是增上。五分六人。漏盡得阿羅漢。阿難侍佛不盡諸漏。調達一人。空無所獲。既無所得。愧恥益深便往佛所。請說通法。佛即爲說。調達學通。安居之中。便獲神通

次化太子。文中有四。一化令信念畜徒衆。二爾時下目連以遮休語白佛。佛彰彼語無實。三爾時下重現神通增信。獲利文中有五。一改形說法。二益增信敬。三加利供養。四比丘白佛。五佛令攝念。有法險合。四時摩竭下。姤利失通求索徒衆。文中有四。一姤佛重利。退失神通。釜者器名。六升四升曰釜。二從佛索衆。三佛呵不付。四生不忍心。前得外護。加利供養。即是順情之極。今失神通。更被呵責。便是違情之甚。爲此創起逆心。故曰最初不生忍心

次規勝位。文中有二。初立二章。次依章解。解中先釋煞佛。於中文三。初正起害。二時衆多下弟子欲護。三時世尊告下差人說過。前害文三。初明教人。次提婆達下正明自害。三時世尊下酬因念忍。前文有六。一立計煞佛。二佛念本緣。謂彌法摩納事。如下文明。三念害不前。捨害往見。四聖慈說法。獲利悟道。五分展轉三十二人。皆得初果。若准彼文。此六十四。亦到佛所。五教復本道。破前立計。六重見本人。白知斷擯。次明自害。但傷足指。諸餘佛王。皆無此事。唯我獨有宿

緣出血此乖佛儀故白未曾有也次念忍者順世法也次弟子護文四一比丘護佛二佛從猶下問答所以三佛告下彰勝諸怨四告諸比丘下舉五須護頭不須護以現作惡後受苦報故曰後自當知戒據受體命謂耶求見慧是解言說是教行不帳教故法律外下五反說可解次說過文四一差令說過二陳疑爲決三奉命彰過不于佛僧亦彰惡名即是治罰遠與下作得脫之緣四明大衆忍不忍異次解煞文文有六句一受教害文二發覺得實三詳評治罰四舉以啓王撿實呵責調達雖教太子害我佛法治人唱惡如死罪不重加故曰不應五勑令赦過六不平王意次別食文四謂過舉呵制次作破事文分爲二第一興心立計第二時提婆達下依計施行前文有五第一不忍前制起念破僧第二時提婆下以事勸誘希同所作第三時提婆伴下恐事不果拒而未從第四提婆達下立計謀眞必望諸遂第五時三聞達下顯耶有能發音順可餘文可解但第四文中開之爲四一立計謀眞二一當語下陳謀宣示三年少下所破遺順四由此下結耶功力初文破計像眞而立我者是耶佛五法是耶法出離是耶僧然佛僧已識耶法未知故盡形壽下出耶五法此五耶中前三相似後二妄語故下文云以二事破僧謂妄語及相似語相似語者言同意異妄語者自制施行亦可前三若文中若出不受施房等出不受亦是妄語以出所聽受故言相似後二若文中若出所受亦是相似以出不受故言妄語蘇鹽着味合爲一斷魚肉害生復同爲一上座者謂是耆舊了知耶正故雜心第三云凡夫壞非聖人以正定聚不壞淨故又說得忍凡夫亦不壞已入決定聖僧是世尊不壞眷屬故

次明呵諫先辨其呵呵文分三第一比丘白佛第二佛告下說正顯耶第三時世尊下顯已呵責問衆多比丘何以不呵答言謟惑彼不了故無但見異法舉以白佛亦可情懼不敢輙呵第二文三第一總舉欲斷第二舉所斷體第三總結欲斷初文說五耶法誘誑新學令使行耶滅正名爲欲斷問所以五法爲耶四依爲正答佛說具四義故名之爲正一本爲益生

慈心所說非為希求眷屬名利二善識根性稱機授藥依教修行必能會聖三為識根性善達開遮令三品人稱根修進四以識根藥稱法而談如多論云四聖種能得八聖道成沙門四果調達所說翻前四義不如實說名之為耶一惡心所秉本求名利故云我等死後可得名稱二不識根性無長道益三唯制無開益不具足四不識根藥顛倒妄說故多論云八聖道趣向泥洹反更遲難修行五法以求解脫其道舊速次所斷體先徵次釋釋中初依別說下三合明我當以等者歎上行人着糞掃衣為着此衣更無異望故曰趣得知足次開中下着檀越施衣着此衣時亦袪封滯故曰我亦說等下三合說可解次結如文第三呵責先問自言次正呵責呵中文三謂舉列結列中文三一呵行斷二是故下彰報決定三時世尊下經家牒呵有少利益初文四句一呵所行故云汝云何以五法數譜比丘等如上二呵所斷故云汝莫斷四聖種如上三舉前所行將成破事即是斷前所行故曰汝今莫方便破等四舉前所斷勸令不斷即是

行前所斷故曰汝當與僧和等即是初三句呵行令斷二四句呵斷令行餘文可知次明諫法文分為四一佛教比丘設諫儀軌二僧為下奉命設諫此應廣彰諫之軌則並迴在下辨相中明以下結罪義便故爾三比丘白佛四因辨諫法通被一切然調達拒僧應有呵責為辨諫法該通便立戒本由此佛僧並無呵責非直此戒餘諫亦然乃至違略亦無直有制廣以此足得達文不繁多解

次明戒本戒本六句一諫所為人二欲壞下諫所為事三彼比丘下屏諫方法四是比丘下拒屏諫五彼比丘下僧諫六不捨者下結罪此六通該一切諫戒次下廣解文中分二初釋戒本六句次作白二羯磨竟下明輕重相釋中初句可知二所為事中先解和合僧謂以二法釋成和合四人等衆以解僧義衆正翻僧和合乃是僧家義用不得總以和合衆以翻於僧次明壞義破是壞之異名文中有四一舉破數二列破名三結破數四屬破事然十八法並依多論第三解然論中無麤惡非麤惡制餘七對具明法非法

律非律。並約五法。八正互說。犯說不犯者。若不剪削髮抓。佛言犯戒。而言髮抓有命。不犯不犯言犯者。律防身語不制心戒而說。心起三毒即是犯戒。輕言重者。如鉢羅龍。以摘樹葉罪不可懺。因此便言煞草木者一切是重。重言輕者。兒須提遮尼等。先作不得重便言婬盜等。一切是輕。有殘者下四篇戒犯則有殘。而言無殘。無殘者四重犯則無殘。而說有殘。麤惡者如初二犯及二逆偷蘭。此是麤惡。說非麤惡。非麤惡者提等餘蘭。是非麤惡。說作麤惡。常所行非常所行者。八正五法互說。制者五犯金口所宣。名之爲制。說爲非制。非制者五法非出金口。名爲非制。說以爲制。說不說者。四禁是重。餘篇是輕。此是正教名之爲說。以爲非說。重輕倒說。此非佛教名爲非說。而以爲說。但下諸文十八法者。皆同此釋。不能更明。次第三屏諫文舉四衆。理應通七。第四若不用語者拒屏諫。問此得何罪。答此違七衆因並吉羅。然約事成果罪兩別。第五僧諫如文。第六若不捨下結罪。總覽四蘭以成僧殘。此中上下四重因果。一破僧。二違比丘屏諫。三違尼等六衆諫。四違僧諫。此之四因其位還四。及論得果階級唯兩。僧殘在此。餘三伽耶。是則殘因雖後果乃先成。餘三因雖在前。果便後剋。

次輕重文二。初約自作。次辨教人。前文復二。初約羯磨分齊。明業多少。次若一切未白下。辨法前方便罪隨時長短。乃至未羯磨前。故曰一切。次教人有三可知。應有法想文無者略。

次助破違諫戒　調達破僧衆徒不忍。既乖和合齊心設諫。僧正諫時四伴影助。復尋設諫。拒而不從。故曰助破違諫戒。別緣具六。第一調達執耶行化。第二諸比丘設諫。第三遮僧設諫助成破僧。第四僧尋諫彼。第五拒而不從。第六三羯磨竟。闕緣比知。文二。如前前文有三。一牒調達執耶行破。二諸比丘如法諫勸。三正影助爲所諫事。次呵諫須知戒本六句。一舉伴數。爲諫所爲者。二明伴助相用。諫所爲事。於中文二。初則一往遮僧莫諫。二此比丘下釋其勸意。所以勸者。爲人如法。是故此中四句。初二句明人如此。調達發言有執。故曰法語。復能滅惡生善名爲律語。次

兩句法。是能合我等。慶遇所聞。故曰喜樂。稱合道理。安心順從。名爲忍可。次屏諫文四。一總舉人法。俱非遮其影助。二然此比丘下。且顯人非不出法非者。略三大德下。中其諫意。四大德下。彰和利益。餘句可解。廣解具釋。初句文三。一比丘義如上。者正是所諫之人。二以順從。釋伴黨義。二種順從。俱須設諫。三明伴黨無數。共與謀立。計名爲伴黨。要四人已上。始成耶僧。若餘群黨。名爲助伴。謂從一人。乃至衆多。無二伴黨。俱須設諫。餘文准前

次謗僧違諫戒　別意有六。一解聽依聚落意。謂比丘進道。要藉資成。復合白衣。得修福業。二不聽汙家。惡行意。聽依聚落本。欲益及自他。今壞俗信。翻成兩損。三擯出意。違教壞行。具有見聞。若不擯治。無由改往。四解謗僧意。同過六人。不治其四。言僧受僧。故擯我二。五明設諫意。同過者六。但治二人。似有愛憎。須僧設諫。六結罪意如前。次釋名者。依勢及財。損壞俗信。故曰汙家。所爲垢濁。能感穢果。名爲惡行。則緣有七。一作汙家惡行。二心不改悔。三作擯法。四非理謗僧。五如法設諫。六拒而不從。七三羯磨竟。闕中闕初全是無罪。闕二直有汙家等愆。闕三四緣。同於闕二。闕五謂落七非。客七。闕罪若闕六七。義可准知。次下釋文。諫所爲事中四。一作惡行其汙家者。在辨相中。二明呵責。三告舍利下。擯罰。四時阿濕下。非理謗僧。擯中文二。初立擯法。以付身子。二舍利弗下。奉命行罰。於中文六。一將徒衆之造羇連。二時阿濕下。求其外護。三時舍利下。因乞略化。四時諸下。承教誹謗。五時舍利下。調伏生信。六時尊者下。正行擯罰。謗僧如文。身子親爲。他謗不得。有呵但以謗事。具白世尊。次呵諫如文。戒本六句。如前第二。諫所爲中者三。一依處起過。自他俱壞。近者目矚。名爲亦見。遠者耳飡。名爲亦聞。二諸比丘下。牒過斷擯。三是比丘下。非理謗僧。以聞陀迦留陀夷。逆路懺悔。黨不治。故名爲有愛。三聞達多。摩醯沙達多。走至王道聚落。懼不治。故稱云有怖。唯瞋我二。名爲有恚。我觀衆僧。秉此擯法。非是解心所爲。故曰有癡。如是同罪。比丘下。顯其謗意。次屏諫亦三。一勸不聽謗僧。故曰莫作是語等。二而

諸比丘下明僧自舉。道路懺者。無罪可治。名為不愛。走人不現。復不合治。名為不怖。汝等二人。進則不懺。退則不迯。人過俱現。正合治罰。故曰不恚。然僧善解。擯治方法。名為不癡。三大德汙他家等者。推過屬彼。餘文可解。釋中初人可知。次所為文三。一解比丘所依住處。戒本之中。雖無村字。然以城聚通得名村。二明汙家惡行。此中先明其家。次釋其汙。然汙家文四。一總舉。二列四名。三云何下一一解釋。四以此下總結。次惡行可知。三若比丘下明穢響溢流。次屏諫等同前

次惡性違諫戒　別意者。惡性愚人。縱情造罪。既無師敬。觸事有違。有德之人。以法開曉。反被輕陵。不受訓導。言佛是我家佛。法是我家法。我應教諸大德。諸大德不應反教我。說此語時。近情謂是。須僧設諫。開示是非。是非既分。理宜從順。固執不捨。結以僧殘。別緣具六。一身語不淨。數數犯戒。二諸善比丘如法諫勸。三望人自師敬。不受調導。四眾僧設諫。五拒而不從。六三法滿足。次釋文。諫所為事文三。一明不受語。

◈起一作鑑

二舉兩喻及合。三是故下結拒諫意。初文持戒。順理名好。犯戒違理名惡。此好與惡。止勿語我。我應教諸大德。此是倚傍勝人。恃已淩物。何以故下。釋不受諫意。次二喻者。水喻於教。風喻於行。教有津潤之益。猶如於水。行有遠化之能。譬若於風。次結可知。呵諫如文。戒本六句如前。於所為事中文三。一明惡性不受人語。二於戒法下。諸善比丘如法諫勸。三自身下拒諫不從。屏諫文二。一諫前人令互受語。二如是下顯諫利益。餘文可知。廣文具解屏諫互相受語。道根時進。故曰增益。訓以善法。名曰相教。遮防未非。稱云相諫。滅除已起。故言懺悔。各彼此互為。咸稱展轉。多論第四問云。經中說但自觀身行諦視善不善。今云展轉相教。不相違耶。答佛因時制教。言乖趣合。不相違背。佛以前人心有愛憎。數言有損。是以云但自觀身行。若為慈心有利益者。應共相教。又解若鈍根無智。言說無利。是故說言但自觀身。若聰智利根。發言有益。故言展轉相教。餘文可解。上來僧殘竟

●次解不定　先總料簡六門分別。第一釋不定名。

第二辨所防體。第三習之處所。第四定罪初二。第五人處通局。第六僧尼有無

言釋名者。可信雖舉不識罪名。僧有未得定結何等。是以文言。是中無定法。故名不定。又以文戒通防諸罪。不的其一名為不定。十誦第四云。云何名不定。可信優婆夷不知犯不知何屏露處。起不知犯名字。但言我見女人是處來去坐立。亦見比丘來去坐立。不見若作婬欲。若作偷奪。若奪人命。若觸女人身。若殺草木。若過中食。若飲酒。如是事中不決定。故名為不定。此不定言義含有四。一犯不定。望實犯事雖是其定。然以不的夷等名為不定。文中雖舉二三理通六七。二舉不定。聖女不識名種。但如舉事白佛。三自言不定。謂言夷等及不犯。四治罪不定。謂作擯覆等。若全不言與罪處所。又言二者謂屏露也。此中雖通七罪。然數不足。但攝愛染招譏等戒。如違諫長等不定中無。故了論云。此二不定似律本義。以數少故不得如律篇聚本義。即是此略彼廣。若人能引略入廣。謂以不定中罪與篇聚相應。或攝廣入略。以篇聚中罪與不定相應。如是引略入廣。攝廣從略。是人於律則明了

次所防體。舊解云。謂於二處四威儀中。為可信女舉來告僧。僧衆既聞。應須窮檢。於屏二十八。四儀中各七。露二十四中。未獲實者。是所防過。無別罪名。離染清淨。不於二處行住坐立。是能治行。若爾三罪二罪豈非罪名。答。此是所檢之事。若未獲實者。攝在不定。定即篇聚。非此所收。今此所明制令檢審。既言不定。何有罪名。今古諸師。責重戒者衆。雖各叙思釋此所防。但以無其實事。意趣難見。今述舊章一解。稍將近理。餘釋繁多。不能廣引。又可更解。但以可信舉事不識名種。僧又未知定結何等。於此中間未得定者。名為不定。而此比丘將拒諱心。不引實事。是所防過。作實語心。順教引罪。是能治行。又解此中但欲勘檢比丘知犯不犯。本無有過。猶如減年受戒。受後生疑。開數胎等。識知犯不。不是開時始結其罪。此亦如是。不繁多解。然比丘犯實已定。詎為事難。知制令窮檢。檢未實時在不定攝。勘檢實已。即定聚收。何須於此明

所防體

次明處者。問此二不定。是諸罪。因能生諸罪。不過屏。露既有此義。應在初。明或應置在定罪之下。答不定。若其置在初者。卽使輕提之懺。在於重夷之上。或若置在定罪下者。復使重夷之罪。在於輕吉之下。義勢隔絕。輕重雖均。是故不得置於初。後故今通論五犯能治。皆有防非。齊稱爲戒。故諸戒言。最初犯戒。若據五犯。身語進止。咸有法式。總曰威儀。故諸戒言。非威儀等。今且約位。分之爲二。前兩過麤。能防稱戒。下三罪細。行曰威儀。今置戒下。威儀上者。爲彰可信通舉七五上。收於戒下。攝威儀義。勢得中。故置於此。是以十誦。憂波問。可信舉下四品罪。得在不定中。治不佛言得

次明初二。昔解不定。是第二人。以戒本云。如優婆私治復不定。無無寂初開五。除不定不入犯戒本。一無治罪法。下有寂初開。爾者云何。緣起有寂。初犯答名同義異。諸篇遣略。此中犯廣。以處別故。各得寂。初五篇制廣補略。云初此不定。制總廣以補。五別廣初五篇隨事別制。隨事雖故。就處略廣。處總制各別得。初今解不然。若就所檢三罪。二罪以明初者。豈是第二。以彼犯中。並制初訖。明此獲實。卽當第二。若取此中要須窮檢。窮撿未得名不定者。卽此窮撿。是其初人。以對此前未有犯。故故使文云。寂初犯戒。故此初二。望於犯中。體既不同。條然有異。問此是初人。何以無開答。此就窮檢。必須獲實。既未得實。是以無開。又解應有如善見。寂初不犯。及顚狂等。此文無者。略也

次人處通局者。人位有四。謂僧尼二俗。未知不定。唯是俗女。爲亦得通僧等三位。解僧尼二位。體識名種。又同道分。故無不定。又僧尼舉罪。通於凡聖。但驗三根。有無不顯。勘當之事。與此俗女。全是不同。以此義故。僧尼不成。然俗男者。義亦通許。可得執文。唯聽聖女。俗男舉來。不爲窮檢。俗義既同。女男皆許。猶如謗人。雖寄沓婆爲緣。除不知僧事者。謗亦成犯。處中有三。謂僧尼俗處。若執文者。唯是俗處。若以義通。亦該僧尼二處。若對此處。聖俗舉來。豈以僧尼住處。不合窮檢。若既須檢。義何不通。然舊更立。有非上三。離見

開屏處。此之屏處不離前三。不得見文。別說即亦離明如文。略更說障處。障處亦合離明障處。既也不離屏處。豈繫別說

次僧尼有無者。舊解云。佛制舉罪。男女二衆遞相監察。見過須舉。無造罪之地。如大僧有犯。同從舉過。若女衆見亦須舉。白然尼弟子。恐違敬教。不得舉師。是以可信俗女替尼舉罪。由俗聖女多喜得實。又不識名種。致有差殊。故使比丘有二不定。尼若造出家男女二衆得舉。既舉義備。何須俗男替僧舉。尼有不定義。故無不定。此或容爾。又有一義。尼無不定者。以制伴。故謂若被舉。僧開有伴。以不若言無伴。先治獨罪。恐治獨。故便應引伴。伴即定。故亦或無犯。進退有妨。故無不定。又解此是僧尼有無不同。戒比丘有緣。故有尼為無緣。故無立制。應不出在聖。情不得以事泯相比決。且如尼後四諫。所以僧殘。比丘作時。何以不犯。但知有無輕重等戒制法。故然不繫相決

次下釋文多論四義。故制一為止誹謗。故二為除鬪諍。故三為增上法。故比丘出家迹俗。穢為人天所宗以道化物。而與女人屏處私曲。鄙碎上違聖意。下失人天宗向信敬。四為斷惡業。次第法。故初既屏處漸冉纏綿。無所不至。是以防之。於始釋名。如上別緣有六。一屏處。二人女。三無第三人。四說非法。不見實事。五可信告僧。六撿承獲實。具此六緣。攝入不定。下戒亦然。唯以露處為異。闕緣比說。緣起可解。戒本五句。一人二犯。不定三有住信下舉。不定四是坐下自言。不定五如住信下治罪。不定廣解具釋第二犯中文有六句可解。信樂下釋第三句。五分可信者見四眞諦。不為身不為人不為利而作妄語。若比丘下解第四句自言不定。此自言五句。古師以五犯來配。謂初是吉。乃至第五是夷。又舊解云。自言所趣向處是行威儀。到是住。坐是坐。臥是臥。作通作七。屏約四威儀二十八罪。露除夷。故但二十四。今解七罪雖是義通。不合配文局限。又此不欲具彰威儀。理亦不勞指文屬當。但此五句唯約戒本三罪釋之。所以知者。以後戒無夷。即除其作為。此自言所趣向處及到是所住處。坐著是提。或可兼前往處亦得提罪。臥是殘作

是夷。次若比丘下。解第五句治罪不定。此中五句。雖有引不引。成罪處所。卽應是定。然以治中。或是夷等隨夷等治。故言不定。下戒並同。不勞別釋。上來不定竟

四分律開宗記卷第三本

◆律卷第六

四分律開宗記卷第三末

●次明三十捨墮　總作四門分別。第一釋捨墮名。第二先後次第。第三九十對決。第四正辨三十

初釋名者。梵云尼薩耆（此譯為捨）。古舊諸師依多釋云。捨有三義。一捨財物。二捨相續貪心。心事俱捨。故次第三便能捨罪。今解論無三義。正文據理但捨財。故名之為捨。若以捨罪捨心名為捨者。是則單提亦應名捨。以單提中亦捨心罪。故提名墮者。如下當明。故曰三十捨墮

次先後者。三十九十。罪性均等。合為一犯。斯義可然。所次先明三十。後辨九十。答此三十戒本由財生。若欲懺除。要先伐本。故須對境先捨過財。過財既捨。罪方可悔。由此捨故作法。是難九十不捨作法。是易。欲使僧尼先識於難。後知其易。次第故爾

次對決者。古舊釋云。凡入捨者。咸具三義。一是屬已財物。二財體現在。生罪受用有過。三捨已歸主。受用無愆。今解不然。但由不捨用財有罪。作法捨竟。用則

◆雜疑識下同

無愆。由此一義。入捨不須餘二。下九十中。雖有因財生者。縱使捨竟。用還有罪。是以但在九十。不入三十

次辯三十。先總解十門分別。第一定能犯人。第二配屬身語。第三自作教人。第四遮性差別。第五持犯方軌。第六二問之意。第七重犯不重。第八捨懺儀則。第九二部同異。第十下衆任運

初門所以定能犯人者。以下文有三人犯尼薩耆。故今須定。然此三位。一人遍犯衆多。與僧有犯不犯。且僧位中有四方現前。其四方僧全是不犯。以物屬衆別人無分。故下文云。衆僧衣過十日。佛言不犯。現前若其據四已上。同共領作名為僧者。是則諸戒一切同犯。以同領作各有分。故如和僧作媒嫁事。又如一切僧同犯不得懺悔。及僧為根僧舉僧等。其同活人雖四已上。但是同活非僧。所收其衆多犯者。謂是多人同心作者。若據此為衆多。一切同犯。若望由我作故。令彼成犯。約此為衆多者。唯同活人。是於中不共犯者。有十五戒。謂二雖浣帖過雜黑白二毛六年乞兩奪藥。其藥據長殊理。應同犯。但為有法成擁。已異

餘長。故不同犯

次身語門。此三十戒。雖有三十二。或對二。涗各有三戒。雖有三十六。且依前說。於中擠用局身。餘通身語。通中位三。一有五戒。語家止業共身犯。謂五長是二。有兩戒。身語止作業共身犯。謂二。雖衣。三餘二十三戒。語作共身犯。位復爲三。一有三戒。自語假他身。謂二涗乞縷。二有八戒。自作局身。若望教他。自語假他身。謂五數。二寶。奪衣。三餘十二。領受戒。自身語假他身犯

次自作教人者。此三十中。二涗乞縷。一向教人中犯。以自乞縷。但犯吉羅。二自涗無罪。前言一人聶犯者。通自作教人。故爾若況教人作。此三十不爲已者。盡不犯。提但以教人作惡。故有吉羅。若其教人爲已。但十一有犯。謂二涗乞縷。唯教人犯。以假使尼及非親織。幷五數。二寶。奪衣。自餘諸戒。非不爲已。但以利損不專。唯犯吉羅。亦可教人販易過前受急施雨衣。廻僧。既以爲已。有遂情義。亦應同犯。文無者略

次遮性者。唯廻僧是性。餘悉是遮

次持犯者。此中八戒。具二持犯。謂五過。過十作犯。二二離。六年。釋相可知。其畜寶戒。通有二持。然以不得自畜。故闕不論。自餘諸戒。唯是止持作犯

次二門意者。三十有財可捨作法。不得別眾。九十爲無捨法。悔時許得別眾。以此義故。分爲二門。爾者前眾諫不諫別。亦應分二。答此爲捨罪緣殊。故分二門。前則無別眾。故合爲一。又可此有別眾不別眾殊。故分二門。前雖諫不諫別。唯不聽別故一

次重犯不者。有四戒重犯。謂擠用二涗。然涗染打三尼薩者。是異類重。不如擠用同類重犯。謂擠毛數過。雨衣數用。然吉師云。語使涗染打三尼薩耆。涗上既犯染打類知。涗涗亦然。今解不爾。再涗義同新衣不犯尼薩。然准多論。一時作三事。得一捨墮。若涗捨墮衣。告吉染打相別。尙不再違。況復涗涗得有重犯。自餘諸戒。咸不得重。謂一奪。二離。五十月。鉢藥。急過六作。十雜黑白。二毛。六具。織作。四領受。領受者。謂取尼衣。乞衣過知足受。二二居士王臣。二寶販貿。乞鉢。勸織。雨衣急施。過前求受。及廻僧物。所以須明重不重

牧疑收下闕

者爲識業累多少故爾次捨懺者准文有四謂財懺罪還衣不還先明捨財捨財有四一所捨財謂衣藥鉢寶尼加十六牧器此捨有二全壞不同綿褥壞捨餘皆是全二所對境境有對不對綿褥獨捨餘咸有對對中道俗俗唯二寶道通餘戒道中僧別乞鉢局僧餘通僧別又綿褥二寶聽別衆捨以不對道餘咸盡集三捨財處謂自然作法乞鉢一局餘通二位二作法中復有大小鉢唯大界餘通大小三住處非住處者乞鉢局此住處以留勝者入僧庫故自餘諸戒通一切處四捨財法法中位二謂語羯磨羯磨一法捨財中無以捨已財不須羯磨若論語法綿褥卽無以不對人豈繁須法餘者通有有中道俗復有僧別辨異可知次捨罪亦四一所捨罪須知所犯財事多少設財已無業累須殄罪須緣知品類多少此諸品類至文當辨二捨罪境若論捨財有對不對對中復有道俗差別論其捨罪一切對道以除往懺境須同類道中乞鉢屬唯對僧寶等三戒專對其別餘二十八通該三境此望所對假不假說論其除罪唯是別人

曰一作日

又寶等三捨得別衆論其懺時亦不同集三捨罪處寶等三戒處該一切餘二十九若諸僧求鉢唯局大餘通二作若其除鉢餘二十八對下二境同前寶等又與捨財之處差互亦得謂此處捨財餘處懺罪對處差別位約爲二第一乞鉢局大第二除寶等三餘二十八對僧捨邊專在二作第三寶等三戒及二十八對下二境處通一切四捨罪法寶等三戒唯是語法除寶等三餘二十九對僧捨邊有受懺白則具二法若除乞鉢餘二十八對下二境亦但語法次還衣亦四一所還財還財之中須除綿褥既不對境不須論還餘戒還中除去二寶總爲四位謂長等五經宿方還離等二十四卽座聽付所以爾者長由長等貯畜經日貪心續生不得卽付要須經宿事隔還者斷彼畜心方成淸淨若當有緣許令轉付問捨若各別還法可知或若合捨還復如何解或若一二三等與長合者長等自經宿還餘者不妨卽付故多論第四云衣已捨罪已悔次續心斷卽曰若先所求衣來若意外衣來不蹔次續以心斷故不同古舊釋云長等

◆刪長財

與餘合捨。唯除二離二毛乞鉢。餘諸戒等。若捨即還。容為長染。相從經宿。次還財境。除去綿褥。不對無境。自餘諸戒。還通道俗。及以僧別。一唯捨財。不得差互。然對別中。容可差互。別衆得。不義可准。知次還財處。准捨中說。次還則法。若論語法。理是義通。論其羯磨。三人下無。若是僧還。須有白二。然鉢不同。具如文載。但為捨財。有離有合。若合捨者。還或二一。若各別捨。但一白二。次不還者。綿褥無還。以不對境。餘有境故。不還有罪。二俗不還。如文追索。不欲虛損信施。故爾。餘若不還。計直犯重。

次同異者。十八戒同。不繁解釋。十二有異。事須別明。此十二中。束成三位。一有九戒。輕重不同。謂五敷具。取浣二毛。俱以僧作數。故提尼為稀。故吉。次有兩戒。僧有尼無。雨浴衣者。僧有局限。用定分齊。尼過求用。又聽蘭若。恐成失奪。因開六夜。故有過六。尼是浴衣。聖開常用。既無分限。何有過。然尼又劣弱。不行蘭若。既不開六。亦無過六。三有一戒。犯同緣異。謂長鉢。是僧尼俱提。名為犯同。十日一宿。殊名為緣異。

次任運者。任運得犯一十三戒。謂五過。除藥。約日任運。數滿便犯。二浣乞縷。五敷奪衣。但使事成。一切成犯。餘闕此義。皆無任運。

次隨別釋。先解長衣　其開制意者。寔以行者根性不同。報有強弱。資須有異。大聖開遮。治終將補。各稱根宜。有四差別。俱有資身長道之益。第一人者。報力資強。唯畜三衣。便能長道。故下文云。未來世善男子。畜此三衣。不得過。第二人者。報力次劣。若同初人。便廢修道。是以聽畜助身百一。記識受持。不須說淨。第三人者。報力更劣。雖畜百一。猶懈進修。復聽受施。說淨而畜。欲使彼獲施福。此資道緣。第四人者。報力最劣。雖畜輕資。猶不進道。更開重物被褥牀等。方能濟身進業。有益。次明制者。多論第四云。以為俗利。則道利不成。又失檀越信敬淨心。比丘無厭。與俗無別。有違佛教。四聖種法。此既因聖開聽。廣畜盈長。即非節量知足之行。故使不加淨法。制與捨墮。此謂制下二人。

二釋名者。財用屬已。名之為畜。限分之餘。稱之為長。

越於期限。故曰過十日
三具緣者。刪緣有六。一是巳之長物。甄去三衣。以是
三際諸佛應法之服。體無長過。故須除去三衣。若受
明不犯長。設若不受。亦無長過。故多論云。若比丘不
受三衣。過十日無長衣罪。無離衣宿罪。有壞成儀罪。
有缺衣罪。雖是巳衣。忘則無罪。是故第二知屬巳物。
物雖屬巳財。須應量。若不應量。畜過無犯。是故第三
應量之物。物雖應量。說淨無過。故須第四不作淨法。
雖不作淨。若有一月。五月。四想被舉留難緣等。亦是
不犯。故須第五無緣。雖無因緣。畜須過限。若未過限
亦不得罪。故須第六十一日明相出犯。見論梵曰阿
留那。（此云明相）多論云。明相者有種種異名。有三種色。若
日照閻浮提樹。則有黑色。若照樹葉。則有青色。若過
樹照閻浮提界。則有白色。於三色中。白色為正　四
闕緣可解
緣中三時衣者。蓋是隨時厚薄不同。五分。諸比丘見
聞言世尊不聽畜長衣。汝不聞耶。答言我亦聞之。但
我此衣。或僧中得。或居士問得。或是糞掃衣。彼以著
故與我本不使我為五家畜
戒本文三。隨開文五。一舉制生疑。問未知阿難與迦
葉衣為是決定。心不答文中既言欲與。明知不是決
定。若決定與。即非巳物。以不定與故。須陳疑請決。二
正明請。三問還期。四答時限。五開十日。多論。佛知法
相不緩不急。不增不損。正制十日
滿足戒本三位分別。第一定戒文句。第二定緣有無。
第三定利同異。初位戒本六句。一犯人。二衣巳竟者。
簡非長體。以衣不竟不名為長。三迦絺那衣巳出者。
顯出犯時。以迦絺那衣未出不名犯時。四畜長衣者。
所畜財體。五聖開十日。六若過下違教結犯。次定緣
者。直就此戒十日有緣。未知迦絺那與長等五戒何
先何後。若迦絺那前開。便不得言為長等五開受迦
絺那衣。若長等先制。後開迦絺那者。所以無緣即言
巳出。答長等先制。迦絺那後開。故下律言為長等五開
受迦絺那衣。然此無緣者。即是略無故。五分初戒本
云。畜長衣過一宿犯。又那律衣壞。恐一日不成犯。尼
薩耆不敢取僧衣。又有諸比丘安居訖十六日進詣

佛。所道徑泥。水三衣。麤重甚大疲。極弃以那律事白。佛佛言聽受迦絺那。衣不犯五。事第二戒本。云若比丘三衣竟。捨迦絺那衣。巳長衣過。一宿尼薩。耆又因阿。難得二張劫。貝爲與。身子恐犯白。佛佛開十日。第三戒本云。若比丘三衣竟捨迦絺那衣。巳長衣乃至十。日若過尼薩耆。次定餘戒餘利同異。者問時利開一月五月。所以通於三。戒答本爲五事開受迦絺那。衣今以初三。是長第二。是離以此時。利得通三。戒問所以此開不通餘。戒答餘戒若與五利開法。者卽須有。除如急施。衣及背別等。戒若與五。利不相關。者卽無有。開問所以急施等開語不同。此答隨事不。同開語亦。異語雖有。異時利不。殊更有多。解皆悉有。妨且作斯。釋以遣文違

次下廣解文二。初釋戒本。第二捨懺儀軌。釋中初句可。知次句衣竟。者五分云。浣染縫竟次句迦絺那衣巳出。出者捨也。依下八捨延。促故名爲出。釋下二戒竟出同。此衣者巳下釋第四。句於中文二。一辨十種衣。體釋上衣。義絕衣者。憍奢耶。作劫貝衣者華。作欽婆羅者毛。作芻摩者紵。麻作懺摩者野麻。作麻者家。麻扇那者白羊毛。作翅夷羅者鳥毛。作鳩夷羅者。綷色羊毛。懺羅鉢尼衣者。尨色羊毛。二定衣量分。齊釋成。長義釋此長義三門。分別第一定量分。齊第二應量犯。未第三互應結。未初門量。者此文尺六八寸五。分除長三。衣若長餘。衣乃至手巾過十。日皆突吉。羅僧。祇長衣。者除所受持衣餘衣。是又須廣一肘長二。肘第二。門問爲始應量。犯爲待過。耶答應卽須。淨不淨卽犯。故言長衣。者若長如來入指。等第三。門問衣量互有。應減須作淨。不答若量互減。不須作淨。爾者房互亦。然何以處。分答房恐妨。難設互亦須處。分衣無此。難互減。不須次下合解五六二。句於中文二。一畜過結。犯二染貿明。犯初文八。章始從得不。得終盡忘不。忘初章得。不得有十箇。日一日爲一。章卽是十。章初得衣日有多。有少互相間。錯總成四十六。句初章十日都得。衣至十一日犯者。初日體過故。犯下之九。日爲初日衣染相與俱。犯故言盡尼薩耆。見論十。四若多衣縛束一。處過十日得一。罪若散衣不縛。束

計衣多少隨得罪伽論第七云何得長衣謂若入手
若在膝上肩上作想此是我物次第二章九句立法
有一轉降有八謂轉空日向下得日向上第三章二
日不得衣作八句立法有一轉降有七如是乃至第
九章二句立法轉降各有一句慨此章中文勢義趣
不合更有子注轉降然文有者理是誤耳若非是誤
如何重誦前句有人約此即作倒句七句如是展轉
向上至第三章有一即成二十八句今以文錯不繁
須作第十章一句是則第十章一日得第二章九日
得相對爲十三九相對爲第二十四八爲第三十五
七爲第四十第六章五日得爲五句初章十日得爲
一句即成六句合爲四十六句次淨施門略無初章
十日俱不淨故但有九乃至下門例亦應然若遣與
人替前淨施及不得衣日此單舉一邊亦應言道不
遣與人故壞者壞使不應量非衣者作革屣囊等忘
者忘此財體意謂元無雖經多日開使不犯次染犯
者謂使人貿得或自於五衆邊貿得不犯販賣者爲
前長染故曰一尼薩耆然此捨墮衣理應捨已貿易

以不應不捨而貿易復得吉羅不同舊釋云是著用
不淨衣罪計此未合論著用懺若此明者義次不然
次明捨懺文分爲四一捨財法二彼捨衣竟下捨羅
法三若衆僧多下還財法四是比丘下不還結罪所
以四文次第爾者此之罪答本因財生若欲懺除要
先伐本是故先捨有過之財過財雖捨業累未除懺
若現存不成應法故次懺罪財物捨訖罪復悔除行
既無違堪消物利故次還衣聖教一宜理宜從順若
當有違必有愆失故次結不還者罪此之四文行事
大軌既通諸戒舉者應知然此懺境雖三且約僧說
初文有四一財集制捨第二與僧下所對境界第三
捨與下捨之威儀第四當作是下正捨詞句初言此
捨墮衣應捨者財集制捨此須除去負債未入手者
及以共物未分之類除財但使制加淨法不作淨者
豈須入捨及寄他者亦須索取若不盡集皈主還染
罔捨財不盡迷謂爲無捨已方見餘財不知先捨成
不答若所捨物在僧未還先捨得成續捨所忘若物
還主已說淨竟成亦如前續捨所忘若物還主未淨

見者即成相染俱須更捨次所捨境衆觀詳悉故須盡集欲使犯者對衆殷媿內生恥心息過於後次捨威儀對衆謝愆理須謙下若不卑恭業難除遣但使對僧齊具五法若對別人事分大小小但四法闕無體足大者同僧亦具五法次捨詞句既自捨物理合宣情若不陳言捨難成遂文言爾所者出法之言善見十四云若一衣言一若二三衆多還道二三衆多名其差互作法不成律但一說不須至三

次明懺罪文中開六一從僧乞懺二別請懺主三懺主和僧四正陳懺法五呵責治之六領受立要文言彼捨衣竟當懺悔當知義含乞請准下自言毗尼對衆懺中有乞此亦合有文無者略乞懺詞句准捨應知乞已復應請懺悔主其懺悔主緣生已善必須清淨具在下明懺主受請未得即許作白和已然後許之次正除罪將欲懺時先辨罪之多少始終位別合有一十二位三罪謂犯長提及根本展轉二種覆藏合是一三乃至第十二著用捨墮衣三此十二位中除本長提餘三十五有無不定然欲立心懺除往業

令滅一作滅下同

一一並須緣知具闕准文正解懺開三位第一先懺二十四覆罪以此覆類是同齊作一滅第二懺不應說等七位吉罪以此非覆類同亦齊一滅第三懺長等五位提罪捨罪詞等至下文解若捨墮物用盡直懺罪者品數多少准上應知次明還衣上來具前十法即是悔犯清淨道藉資成託緣以立若不慇接闕修出離故須還衣還衣之法先列緣後作法若當無緣要須經宿直付今爲大衆難集及彼遠行即許羯磨轉付親友親友得已經宿還之僧祇律師問此衆中誰是汝知識答某甲即作法付此是即座轉付物法而無經宿直還羯磨次不還者此文且結不應吉羅究竟不還計直犯罪故多論第五云以罪言之是根本捨以法言之是則還捨此對僧捨始終十二法若衆多人十一法謂須除乞一人但十除問遮人此義通三十二說者位別五階除綿褥二寶除二十九對僧十二法又除乞鉢餘對衆多十一法一人十法二寶九法綿褥但六上下收攝不過此五謂約具法多少以辨相別若據物類捨還不同位亦爲五雜野

當疑害

一戒壞捨而無還二寶對俗全捨轉體而盡還乞鉢
一戒入僧還主捨七日藥入僧入俗還主捨餘二十
七戒唯還主捨上來四文對僧說竟餘衆多一人准
應可解多論第四沙彌應當上下衣一常著衣當安
陀會二當鬱多羅僧令清淨入衆僧及行來時著得
畜泥洹僧一竭支一富羅隨身所著物各聽畜一自
外一切盡是長財次不犯者謂十日內作淨施等不
犯若十日外已是犯竟不可更有餘緣來開
次離衣宿戒　別意者衣是應法之服成就威儀餘
道所無不可有闕故下文言比丘所去之處衣鉢隨
身如鳥二翼羽翮身俱今乃置衣在此身居異界寒
暑卒起急須難得又闕守護容成失奪擾責身用事
惱不輕是以聖制次釋名者人衣異處名離經夜曰
宿久則事慢促便致惱限期一宿過則便犯故曰離
衣宿戒次別緣有六一是三衣二加受持法三人衣
異界四不捨會五無因緣六明相出次釋文戒本三
句隨開文五一人病衣重爲清之緣第二自思念下
舉制生疑第三郎語下陳疑投託第四時諸下爲申

淸疑情

疑意第五世尊下開結不失衣法文言結不失衣法
者謂得此法實受不失而無離愆故曰不失衣法若
作四句定者唯人病衣重一句成就餘之三句並不
成就不同多論滿戒類長衣亦作三門此中但定文
句餘二比知後戒亦爾戒本七句一定犯人二簡衣
體三定犯時此不犯時但約時開謂一月五月舊釋
亦攝非時開者不然四三衣者列所離衣名五離一
一下人衣異界六除僧羯磨者是非時開羯磨有二
一得法離宿二作不失衣界七尼薩下結罪
次下廣解前四第六別釋可知不失衣下合解五七
二句於中文二初約十界明離二不失衣下就蘭若
明離前文有五第一列十界名二僧伽藍下解十界
體三僧伽藍下十界差別四僧伽藍下十界勢分五
僧伽藍下離宿結罪先解初文義分爲二第一依此
文釋第二明諸部同異初依此解藍一界者謂一藍
中俱是僧住遍藍無別名爲一界若有俗人男女來
王界中雜住有村界起名若干界故多論第四云如
王來入界內施帳幕住近王左右作飲食處大小行

來處盡非衣界非王來住亦如王法又解藍有四周院相諸房雖別皆爲監攝名爲一界若其藍相不周彼此房別各不相收名若干界又解雖同一界但有隔礙不得自在往返者皆名若干界故五分第四云異者僧不羯磨作不失衣界雖作而於其中不得自在往返雖有斯理且依前明下諸界釋皆同此其相同者不能繁述然十誦第五云樹有一界有別界是中不相接樹界者若日中時影所蔭處若比丘在一樹下衣在餘樹下應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時捨墮相接樹界者若是諸樹枝葉相接乃至一拘盧舍是中隨所著衣至地了時無犯又村界者比丘至村隨住一處於住分齊中間無別名爲一界若此分齊之內有異界生名若干界問所以不同僧祇兄弟情通任往來者不失衣答彼常情礙此不同彼但以村多譏染不合置衣下文除村明非衣界縱令自己緣家情無隔礙比丘身在別房衣在女男住處夜或須衣取恐過觸此不得往即名爲難難者表不與衣豈得留衣此室輙宿餘房古舊諸德有立染礙者成立可解然無正文故今不立

次諸部同異僧祇第八有道行界師與諸伴共行論議而去弟子持衣鉢從後來不及師師至日沒時長離衣宿故出道外待弟子弟子持衣直過不見師至天曉相待若是師待衣處離道二十五肘內與衣合者不犯過外者犯若弟子持衣在前問答亦爾十誦多論四十九尋十誦復有空界謂衣在地比丘在空或衣在空比丘在地過明相犯以空是有界外故見論有林界若衣在內林中十四肘內不失衣海洲亦爾此林若有人往來無十四肘界衣應隨身若不隨失衣復有水界比丘在蘭若處竟夜坐禪天欲曉患眼睡脫衣置岸上入池洗浴洗浴未竟明相出此衣犯捨了論通明作法自然有六種不離衣論偈云善解三衣六憐愍釋曰律中佛許六種不離三衣利益一僧和合同許羯磨所作此有二種一約迦絺那衣僧和合所作二爲行路人及有病人僧和合所作二依地所作如布薩相應學處中說三不離所作如於

◆投擲提下 同

皮闥延多樓及劉浮樹等所四垣牆所作謂僧伽藍
摩及寺舍中如轉車方便所顯五約露地所作如比
丘行路四十九弓所度處相對覆地直身申臂斜衣
各捉一角若相及許不離衣六住處月時節所作於
安居學處中廣說應知復次小便等所逼事中由他
加行難所作是名於三衣六憐愍僧祇若夜中大小
行離衣二十五肘內與衣合無罪
次十界體如文　次十界差別謂此非彼合有百句
廣有三十餘者類易　次明勢分中人者見論第八
云不健不羸擲者盡力擲也取石下處不取勢分轉
處
次結罪者計合具有百句略故但有二十又此二十
約位而有據文但有十八謂留衣在此藍身往彼藍
宿闕此一句故即二位各九初句文五一人衣異界
二明相未出下教不犯法望開次第應須先言手投
衣次至擲石及處次始須言捨今文據說次第故先
言捨言手投者為對若干界要須手投擲石所及處
者謂是一界入勢分內即成會衣捨者會而不逮寧

可闕衣犯吉不可離衣獲提故僧祇第八云比丘著
上下衣入聚落主人為供養形像作福德殷勤留宿
若彼住處諸比丘有長衣者應暫借受持若無者隨
近有諸比丘住處者應從彼借若無者有尼住處者
亦從彼借若無者是處俗人若有衣被者應從借作
淨施紉然後受持若無是事後夜分城門開者當疾
還寺莫踰城出到精舍門猶未開者當索開門若不
得者乃至無孔內手脚者踰垣牆入應作相令內人
識莫令疑是賊相驚動若不得入者當疾捨衣寧無
衣犯越毗尼罪以輕易重故三若不捨衣下不行捨
會四明相出下雖三衣犯提五除三衣下離餘衣獲
吉此謂助身百一加受法者餘文可知次蘭若文五
一明界體八樹七間一間七弓弓長四肘肘各尺八
此尺八者是舊小尺望今大尺但有尺五一弓四肘
合有六尺計七弓有四十二尺餘六間各爾合有二
百九十四尺五尺為步計有五十八步四尺五分露
地同界者結加趺坐去身面七尺異界者七尺之外
此是蘭若界二人衣異界三不行捨會四離三衣重

者字疑剩

五雜餘衣。輕次捨懺。應不並如上明

次一月衣戒　三衣故爛。不堪資身。財少未成。開滿無長。六群因爲同衣不足。爲求足故。寄人起過。故佛立法。極限一月。縱財不足。過亦成犯。別緣具六。一三衣弊壞。二得新不足。三擬作三衣。以替故者。若作餘衣。初戒所攝。四不行開法。謂作淨等。五除不犯緣。六隨過結罪。犯相文二。初開滿足。第二時。六群下。因開起過。彼有糞掃衣者。謂無主納。除種衣者。檀越施衣。同衣不者足者。是二衣當類不足。取中者。取向二中糞掃衣。操理作淨。戒本七句。一能犯人。二除非長。三顯犯時。四若比丘下。明非時及衣。五受已疾疾下。同衣足故不開。六若不足下。同衣不足。開限一月。七若過下。隨違結犯。廣中具釋前四句。別解若十日下。合釋餘句。合中分二。初至二十九日。來有犯不犯。第二若同衣下。三十日已去。一切成犯。初文先約十日爲法。以十日內。脩常不犯。於十日中。復分爲二。初明同衣若足不開。教作不犯。五相釋第五句。第二若不裁割下。違而制犯。釋第七句。如是十一對。十二十二對十三。開犯義同。故曰乃至二十九日。亦如是。於諸位中。若同衣不足。卽是第六句義。第二三十日已去。同衣足不皆犯。然同衣者。謂十種衣中。當分自同。不同者各異。不同亦可。同衣者。謂三衣。財具不同者。是餘長衣

次取非親里尼衣戒　所以制者。有三義故。一者凡是爲下。敬上仰奉情殷。所有財物。皆不顧恡。大僧非親。不善籌議。得便受之。令彼乏少。二男女形殊。理無參涉。財物既交。恩情偏密。因茲起染。容壞梵行。臨危事。險可懼之甚。三狀涉譏嫌。難分淸濁。脫被誹謗。無以自明。以此諸愆。制之不許。別緣有五。一是大尼。除下二衆。二非親里。三應量五衣。除餘物。多論應量鉢亦犯。四本擬遺施。除貿易。五領受便犯。多論第五。若多比丘取一尼衣。多人犯一。比丘多尼邊取一衣。計尼犯十誦。第六若先請。若別房中住。故與。若爲說法故與。不犯。呵中尼著弊衣往佛所者。作發覺之由。佛語尼言。汝不應如是等者。五衣本爲資身長道。今輒施人。衣便不具。破戒行檀。事不應法。故曰不應。邑佛

聽餘衣謂五衣外隨意與人滿戒五句一犯人二非親里尼三取衣四除貿易五結犯廣中具釋然親里者謂是父母乃至七世骨血之親了論解親相應有四一從母母親相應二從母父相應三從父母親從親相應此之四親攝親斯盡餘文釋親皆同於此問何以尼取僧衣但得吉罪答大僧上尊與尼不數尼受義稀故但犯吉嫌者僧與既稀何以提罪答僧與尼衣譏過中制生患義深故得提罪作此釋者二與解義譏無譏別論其二取稀數不同故使大僧取數與譏俱獲提罪尼則稀而無譏取與並吉

次使非親里尼浣故衣戒　所以制者僧是上尊使下義順尼居下位栽上事難故不辭勞輒便駈使因生染遷幾業招譏別緣有五一是大尼除下二衆二非親里三是故衣四除因緣下文開病及借不犯五浣染打竟滿戒五句一人二非親里尼三故衣四使浣染打五結罪問所以浣染打三戒合制答三義故合一使尼處同二故衣不異三犯相由致垢故須浣失色即染舒張故打釋中上三別解下二合解准其

八業應有八句此但有五初句三提次有三句二提一吉次復有三句一提二吉文中略無次一句三吉無提僧祇使染便浣使染便打教打便浣教作而不作不教作便作越毗尼罪

次從非親里居士乞衣戒　所以制者多論有四種益一以佛法增上故二為止諍訟故三為滅前人不善心故四為衆生於正法中生信樂故別緣有六一三衣具足二無四因緣三非親居士四為已五應量六得入手滿戒五句一人二非親居士及婦三乞衣四除因緣五領便犯餘時者下列不犯緣但解四句不釋開緣

次過知足受衣戒　忽遇四患失奪三衣淨信嘆之竭貧以施今不節量過限而受長貪惱物殊所不應別緣有六一失奪三衣二非親居士三為失故施若不為失隨施聽受四知為失施五過所應數六領受入手緣中取居士衣與六群比丘及與餘人者此據為他亦犯若准此文但使過受不問自他一切皆犯是則舊古三義屬他財犯已財者壞也戒本六句一

犯人二遇四因緣三非親居士四自恣請下爲夫故施五是比丘下教知足受六若過下過受結犯次釋唯除第二餘者具明若失一衣下釋第五句教應受相於中文四一明應取不謂若失一失二皆不應受若失三者當知足受第二知足有二種下釋知足差別白衣爲比丘失衣故施但順本施心受者是名知足然此知足順在家人法故曰在家人知足出家人知足者即是三衣謂本失三是名不足今還受三即是知足然此知足順出家人法故曰出家人知足若居士自恣請下開自恣請及衣細薄過受不犯若有餘殘下●元不爲失隨施聽受釋第四句若比丘下釋第六句過受結犯謂失一受二乃至失三受四此等並是過知足受

次勸一居士增價戒　所以制者淨信雖施標心有限今乃嫌少索多違情惱物別緣具六一非親居士辦衣價二情期有限三知施有限四嫌少勸增五彼增縷價六領受便犯滿戒六句一犯人二施主非親三衣價定四是比丘下不受自恣請五到居士家下嫌少勸增六若得衣下領受結罪廣中具解求者已下釋第五句戒本雖無求字而有求義是故廣中牒而解釋此中增者要本體上增若其異體落前乞戒問何故增縷一線犯乞中要一領耶答乞非本心任彼籌量惱義是微一領方犯勸爲先心期限已定今違施心一線即犯是比丘下合釋四六二句

次勸二居士　餘義如前唯勸二爲別問勸令合作有增不增爲犯何戒答雖復增者犯不增不犯猶是二人同作故屬此戒五分正勸夫婦合作犯

次過限索衣戒　所以制者但爲衣價是寶長貪處深比丘進修應須捨棄既不自畜令付俗人後若須衣索須容豫今乃催促逼惱前人故作限約過則制犯此戒在畜寶戒後故作如此方便別緣具四一送衣價二轉付淨人令貿衣物三過限從索四得衣便犯此戒但爲王臣心動生直發切急索損淨主結戒本十句一犯人二若王下施主遣使送寶爲衣價三彼使人下奉命送付四是比丘下懼犯畜寶不敢自受五彼使語下使問淨主六須衣比丘下示淨主處

●元、作無

◎不疑下

◎裹下疑脫襆字

七時彼使下使付還報八須衣比丘下開索方法九若不得下過索結犯十若不得不不得進不次十釋中唯解初二及八九餘總不釋釋第八句文三一三語二六默三語默相破初語者如文次默然者不知默得時僧祇第九云如人入庫取物著店上頃又如裹襆物須臾即應去見論十五云何默然者口不言立不坐若喚坐不得坐若與飲食亦不得受若請說法呪願悉不得爲說若檀越問言何緣至此答言居士自當知次語默相破如文餘相可解

次雜野蠶綿作臥具戒　多論第五四義故制一止誹謗故二長信敬故三行道安樂故四不害衆生故別緣具五一往蠶家二是憍奢邪三爲已乞求四作臥具五作成犯戒本三句可知此言雜野蠶者顯其通名餘文憍奢邪者即是綿稱五分云憍奢邪者虫所作綿臥具者臥褥多論五云憍奢邪者是綿名也此國養蠶如秦地法蠶熱得綿名憍奢邪此國以綿作衣凡有二種一擗綿布褚如作氈法二以綿作縷織以成衣作此二衣名作敷具敷具者衣名也此以

◎傳字疑剩

害生捨令斬壞餘不害生故聽全捨但有捨財略無懺罪爲不對境無其還不

次黑毛臥具戒　然諸臥具言惑其人或言是三衣或言是敷具今詳制意略知其趣然前一戒以損生故隨作衣服敷具等皆成其犯餘戒不爾以不損生如法得故作衣服著招譏故制若作敷臥之具是則無愆若其敷臥犯者今諸比丘皆用黑白氈臥並應是犯然既不犯何惑其情謗授雖言臥具用時不憚黑白此豈不是傳傳者迷文致令行人闕其教意又多論云黑羊毛作衣法亦二種一以黑毛擗治布褚作細氈二作縷織成衣此二種衣盡名敷具敷具者衣名也又云此羊毛衣得作三衣盡中受持爾者如何此文爲名臥具答臥具者通是衣名或可覆臥不以敷故僧祇第九云比丘作氈三衣及尼師檀唯除漉水囊及絡囊餘一切氈作佛未制前諸比丘著氈衣露地如德帳安隱住制戒已不復著氈衣故多病不安隱住以事白佛佛聽雜作謂黑白下三以此故知非敷臥物又開文有臥氈足爲明驗又五分云應

捨與僧。僧以敷地。若敷繩牀木牀上。所以不聽純黑者。以此毛貴。著增貪求。又濫世人行欲法。故別緣具四。一純黑羊毛。二作臥具。三爲已。四作成結罪。見論純者不雜餘毛。十誦第十。黑羺羊毛者有四種。謂生黑。藍染黑。泥染黑。木皮染黑。開文作氊枕乃小座具臥氈等。非著不犯

次白毛臥具戒　白非法服。黑復招譏。唯有參爲。乃便應耳。此已純白起過。制使參作。若據純白別緣具四。如前。戒本四句。一犯人。二作臥具。三教參作。四若比丘下。不參結罪。此文不斷。五分云。二分黑。第三分白。第四分下。鉢羅者四兩

次減六年臥具戒　此體雖故。堪得資身。今乃棄故造新。每當營搆。長已貪結。虛損信施。招譏不輕。故須聖制。別緣具五。一臥具先有故者未滿六年。二不得僧法。三棄故造新。四爲已。五作成結犯。文中與法成不如上離衣宿明滿戒。六句。一犯人。二作新臥具。三制限六年。四不滿更造。五除開緣。六制罪

次不帖坐具戒　坐具資身。不論新舊。棄故造新。長貪損物。佛爲息貪不損信施。制以故帖。不帖故犯。別緣有五。一有故坐具。二更造新者。三爲已。四不以故帖。五作成結犯。文中初制以故帖新。二六群下不帖起過。前文有三。一覩坐具狼藉。二起制帖之意。三告衆令知。戒本三句。餘文可知。多論。若比丘作尼師檀應用故敷具周帀脩伽陀一磔手。壞色故

次擔毛過三由旬戒　出家擔毛。迹同瓦碎。既乖法式。不合道儀。又以有待之形。假資方立。故復開三過擔結犯。別緣具四。一是貴毛。二爲已。三自持。四過三結罪。戒本三句。一犯人。二開持至三。三過三結罪。廣解中。初二可知。若有人持下。釋第三句。於中文三。一不應助持。二不得使餘衆。三擔餘毀物

次使非親里尼浣染擘羊毛戒　多論。三義故制。爲增上法故。若諸尼衆執作浣染。癈自正業。則無威德。破增上法。又爲止惡法。次第因緣。又爲二部衆各有清淨。故餘義同前。此中新故俱犯。直以損功故制。問所以使尼擘毛。提擔毛。吉答。擔稱擘數。故有輕重

次畜寶戒　寶體利重。長貪妨道。多論。制戒有三益。

爲止誹謗故爲滅鬪諍故爲成聖乞食等種故別緣具四一是錢寶謂金銀國土所用錢二知是錢寶三爲已四受取文中時王下彰其應不於中文四一大臣說非白佛第二佛告下彰過不應決定非沙門釋子者彰過言也既以佛爲師不應畜寶第三我有下開爲作屋以資道要故第四大臣下舉患喻非日月四患者應離爲五婆沙正文開爲五翳今言四者爲對沙門四患故也既舉其四義合煙雲所以爾者以相同故或可烟者即是脩羅烟也沙門患者有酒爲放逸本婬是生死源金銀生患重邪命壞善根

次明戒本應作七門一定戒文句二所捉寶體三明能捉業四開捉不犯五許助淨人六作淨方法七沙彌應不初門戒本五句一能犯人二自捉業三所捉寶四教人業五結罪次體者此文寶體有三離分爲七餘是爲寶畜犯小罪然錢直言上有文像蓋是國土所用祇中四句或有國土所用相不成就者越比丘尼*或國土不用相成就捉者越國土所用相成就捉者捨墮國土所不用相不成就作銅鐵捉者無罪

*丘字疑剩

多論第五寶者車璖金銀摩尼眞珠珊瑚琥珀馬碯若受畜如是寶捨墮若種種錢似寶頗梨虎魄水精種種爲珠鍮石銅鐵白鑞鉛錫如是等名似寶錢及似寶若畜得吉羅若以似寶作器入百一物數不須作淨若不入百一物數一切器與非器皆應說淨次捉業者僧祇第十云自手者若身若身分若身相續身者一切身身分者若手若脚若肘若膝身相續者若繫三衣等諸衣帶或鵞鉢小鉢鍵鎡等是名身相續比丘凡得錢及安居衣直不得自手取當使淨人知若無淨人指示邊地語言是中知著地已自得用草葉塼瓦等物遮擲覆上待淨人來令知若淨人來知已持去不可信者教使在前行使知置一處若可信淨人者從意使知置一處次開捉者五分十九云阿耨龍王請比丘安居彼用金銀比丘不敢以是白佛佛言彼金銀猶此土石隨意用之十誦亦爾又有非人天處請比丘亦如是又就人間物中如九十戒開捉覽中遺落及寄宿處寶次佐助者僧祇云若襆裹中有金銀錢在杙上者不得自捉使淨人知若淨

人小不及者得抱舉使。知抱時應作是言。我舉淨人。我舉淨人。得下物已。當使解。若不知解者。得捉手教使解。解已教知數。若不知數者。得捉淨人手數。數已餘者還教著囊中。若不知著者。得捉手教著囊中。著囊中已教淨人繫。若不知繫者。使淨人捉囊底。比丘得自繫。繫已還置厥上。若淨人短不及者。得抱舉。若遺箱簾等在架上。捨上取時。舉時覆時亦復如是。若行道時。淨人擔金銀。淨人若小。得手牽去。若渡水時。得抱渡。應作是言。我渡淨人。我渡淨人。若淨人小不能上船。得抱上。應言我舉淨人我舉淨人。下船時亦如是。又若四月八日。大會供養時。金銀塔菩薩像及幢幡供養具。一切有金銀塗者。比丘不得自手捉。使淨人捉。若倒地者。當捉無金銀處。若遍塗者。當以衣物華等裹手捉。若無物裹手。像上隨有未塗處捉。及浴金銀菩薩形像。使淨人洗。若大會時有金銀像。使淨人持出。比丘得佐。不得捉有金銀處。比丘不得先捉。後放。次作淨法者。多論第四云。淨施法者。如錢一切寶物。應先求一知法白衣淨人。語意令解。我比丘之法。不畜錢寶。今以檀越爲淨主。後得錢寶。盡施檀越。若淨主死。遠出異國。應更求淨主。然說淨有二種。若白衣持錢寶來與比丘。比丘但言此不淨物。我不應畜。若淨當受。卽是淨法。若白衣言與比丘寶。比丘言我不應畜。淨人言易淨物畜。卽是作淨。若白衣不言易淨物畜。比丘自不說淨。直置地去。若有比丘應從說淨。隨久近畜。十誦五十四亦言。此是不淨物。若淨當受。次沙彌應不可知。次下廣解捨法。既不對道隱無懺罪。此寶佛不聽畜。故捨言我所不應還。中文二初不解事淨主以寶還者。當爲彼人故受。使淨人貿之。貿淨物受。次解法淨主。卽轉淨物與。次不還追索進不如文

次貿寶戒　以其寶體利重。長貪處深。貿易招譏。亦制不許。又以畜不假貿。貿復不假畜。是以立此畜貿兩戒。復與下賣買戒體異不同。故立二貿。別緣具五。一者是寶。二互相貿。三決價。四爲已。五領受。戒本三句。廣釋金銀各三。及錢爲七。一一互易成七七句。然金等者。見論云。成器未成器等。成器者。謂鐶釧鉗鑷

等餘可准知

次賣買戒　多論第五有四益故制為佛法增上故為止鬬諍故為成聖種故為長信敬故此販賣於一切波逸提中最是重者寧作屠兒不為販賣何以故屠兒正害畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設有居穀心恒希望使天下荒餓霜雹災疫若居鹽貯積餘物意常企望四遠反亂王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧不應食若作四方僧房不得住中若作塔像不應向禮又云但作佛意禮凡作持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物衆僧應羯磨分釋名者販易有五稱為種種決價下高名為買賣此文但使買賣即犯設不為利直取亦犯亦不開淨語不同餘文餘文淨語者十誦第七云若實須是物審思量言我以爾所物買若彼不與更應再語若復不與又應三語若三索不與比丘急須是物者應覓淨人使買是物若淨人不知市買當先教以爾所物買是物應教此物索幾許汝好思量者僧祇第十

肆上衣先已有定價比丘持直來買置地時應語物主言此直知是衣若不語默然持去者越買餘物亦爾別緣具五一在家二衆亦攝外道二共相貿易三為已四自決價五領受文中開五衆者以同道故實言論直故曰應自等不得與二俗外道貿易故曰不得與餘人貿既不得自貿應令淨人貿易出家法體須順物情故有悔者咸遣還之十律限七日內若衆僧物者多云衆僧衣未三唱得益價三唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔衆僧莫還僧祇云若衆僧中賣物得上價取無罪若和上阿闍梨欲取不得抄若比丘還共比丘市買博易作不淨語買者無罪一切九十六種出家人邊作不淨語買者無罪戒本三句釋種種中對於五物各互為頭成五五句賣買者先釋其賣文有其三一總言上下次增賣次重增賣此是上價買中亦三一言直五錢數數上下次與三錢名減買次與一錢名重減買准於賣故言買亦如是

次長鉢戒　鉢為應供之器一則資身今乃貯畜無

滿長詞

厭招譏損道又以物變無恒因施聽受限期十日過則結懲別緣具五一先有受持鉢二更得如法鉢謂體量色三如三不說淨四無因緣五過十日犯滿戒四句一犯人二長鉢三開十日四結犯釋中鉢者巳下解第二句文中有四一總舉六鉢通明體處色二大要下辨體唯二三出量分齊四以具三如制令受持及以說淨十誦二十一受鉢云我某甲此鉢多羅應量受長用故三說祇律二十三云此是我鉢多羅應量受用乞食器今受持三說若比丘下合解三四兩句犯相入門捨還等法一准長衣唯鉢為異

次乞鉢戒　一鉢五綴足堪資身況減不漏而復更乞此則長巳貪心損壞僧衆汙辱不少故須聖制別緣具六一先有受持鉢二減五不漏三更從非親居士乞四為巳五得如法鉢六領受便犯戒本兩句初文有三一犯人二舊鉢未滿三更求結罪二彼比丘下異餘戒故誦出捨還方軌於中復二初誦捨鉢二展轉下總誦還文文言此是時者謂是用舊持新時然下還中四文並應此誦懺及不還無異不誦釋戒

本相可解次捨懺法文四如常然捨文言此住處者謂除戒場小界及自然此三皆非住處故又甄無住處為無僧庫故言僧中者簡三人等次懺如文次還鉢文四一貴者奪留直還下鉢二彼比丘下猶以為勝轉取下鉢三若持此比丘鉢下罰令持新用舊下鉢四比丘守護此鉢下恐畏壞故用新制令護舊下鉢此之四文並是取下鉢令持初文分二一處分留還二作法還下僧祇第十云若是鉢大貴者應賣取十鉢直九鉢直入僧淨厨一鉢還主如是隨得多少皆限一還主餘悉入僧次轉取下鉢文中亦二初作白次行鉢五分羯磨差知法比丘於僧中行之是比丘應唱使諸比丘各持鉢出然後持所捨鉢至上坐前問須是鉢不若言須應取上坐鉢看若無鉢若太大太小穿缺喎邪不應與若無五事應與與竟取上座鉢行從第二上座乃至新受戒人前亦如是行鉢之法隨僧量宜或可取新故言取上座鉢與次座或上座處分即還彼比丘鉢亦得故言若與彼比丘彼比丘應隨上座教取此鉢不應護餘僧意不取又不

※用下疑脫復字

※餘疑剩

應以奪好與惡嗔恨因緣故受持下鉢乃至下座展
轉亦爾次罰持新用下文二初牒前二下以不定故
二作羯磨令持文言與此比丘受持者非謂加法受
故名爲受持直是罰令受行持此兩鉢故曰受持乃
至破者兩舊鉢破來恒持故曰乃至破多云若食時
當持二鉢終身如是以示多欲罪過斷後惡法因緣
次護鉢如文餘文可餘
次自乞縷使非親里居士織衣戒　三衣備具資道
不虧今更乞縷以馮勢力强逼織師織作三衣長貪
招譏故須聖制別緣具四一自乞縷線二非親織師
三恃勢不與價直四織成便犯戒本四句可知廣釋
如文釋第三句非親者此中織師有親里非親里及
親非親合與線者亦爾互歷應成九句但爲俱親不
犯故有八句此戒正損織師犯提縷主但吉爲以一
言通結兩位是故但言非親里者犯
次屛勸織師增縷織衣戒　居士本爲比丘織衣理
猗其恩稱施而受今乃屛勸織師自與價直自壞損
他故所以制別緣具六一居士辦縷遣織師二情期
有限三知有限四與價勸增五彼爲增織六領受結
犯問此與前戒織師何別答有四不同一前損織師
不損縷主此損縷主不損織師二前戒由損織師不
與價犯此損縷主與價結犯三前損織師開親不犯
此損縷主親非親俱犯四前是已縷織成即犯此是
他縷領受方犯滿戒四句一犯人二縷主遣織師爲
織三彼比丘下勸讚織師自與價直四若得下結罪
釋相可知
次先與他衣强奪戒　先與他衣規爲行伴彼既不
去棠須和豫忽以嗔心强奪特非所宜逼惱情深故
所以制別緣具五是比丘除沙彌二規行與衣三不
定與前人決定取是中應爲四句一決定與決定取
二決定與不定取此二奪重不犯此戒若不定與不
定取奪犯小罪若不定與決定取奪悉生諍是以犯
捨四嗔心强奪五得物入已文言不知翻戒等者前
定二句防未起非初句不識自行次句不知衆法後
之二句除已起罪初句自行懺法次句衆法悔儀戒
本四句一犯人二先與他衣三嗔心强奪四結犯釋

中奪而藏舉者謂是現前次著樹上等是不現前奪
但爲奪有現不結罪不同非謂重犯有茲二別
次七日藥　四大乖違諸病競起六腑差互衆藥咸
須聖爲獨病故聽畜服因斯貯積立制防之別緣具
四一是七日藥二加口受問所以得知要加口法多
論第六云若病比丘須七日藥自無淨人求倩難得
應自從淨人手受從比丘口受已隨著一處七日內
自取而食設受已淨人若觸更受若受藥已經二三
日有藥入中應還更受更從一日作始次第七日此
藥至七日應作淨若與人若服若不作淨不與人不
服至八日地了時捨墮又十誦舉口手二受爲問答
五分戒本云一受乃至七日下藥法中皆云受七日
服若無口法手寧經七三不說淨四畜過限問所以
畜七日藥重餘三藥輕答七日資強用通內外貯畜
情殷過限罪重餘三不爾是以過輕次下釋文犯相
文二初開服藥二爾時世尊下因開起過前文復二
初正開藥第二時諸下釋疑前文復二初對病開二
時世尊下無病亦聽前文有三初開五藥二時諸比

丘下明殘食法三舍利弗下聽服五脂前文復三初
明如來託靜生念二從靜處下陳已屏念告衆聽服
三時諸比丘下了前謬執時服言故前文有四一念
所爲人身有二病謂風病及瘡二我今下念藥功能
爲有充軀之能故云當食復有除疾之効名爲當藥
而無非時之譏故曰不令麤現三復作是下出藥名
體四聽諸比丘下結成聽服次陳念如文以病爲畜
藥之緣故曰病因緣時次了教文四一謬解聖教病
不疾除迷前時言謂非午後二世尊撿問三阿難答
四了教說前言時者謂是病時此藥體通非時故曰
時非時服次餘法文二一者病殘不須作法恐損信
施開瞻病人食次非病殘作法文二一是僧食二子
注下是檀越食作法應不至下文明次聽五脂此脂
卽是油類故是七日藥攝但以對病別舉佛恩藥體
中無時受等者謂淨人難得無人作者使淨人暫煑
變生作熟從彼受取自於淨地中煑以變生故無自
煑愆在淨地故無內宿過卽時中故受法不失煑已
澄清水滴作使汁滓相分得如法受用若非時煑漉

一無時字

以疑次

者經時失受卽有惡觸過生服之得罪故曰如法治若其淨人有客作者不簡時與非時故五分二十二云若時羨時前時漉時受得七日服若非時受不得經宿服次無病比丘亦聽隨時服藥文中遣令悲敬二田行施者欲使施主福田滿足此殘石蜜作變現者是佛神力非餘能裁故曰不見諸天等能消唯除如來次釋疑如文餘者可解

以釋戒本二門分別一定文句二問答釋妨初門戒本五句一犯人二有病者畜藥之緣三殘藥下所畜藥體四開七日五過結罪次問答者問所以此言殘十日衣云長答三衣非長故對非長以得長名藥無非長可對以是食餘故云殘也又解殘之與長其義相似趣互舉之不勞爲妨問所以定開七日僧祇云隨其藥勢七日乃知又云七日者數極齊七日多論正從作法生衆隨藥勢隨藥勢者如初日是若二三日觸聽更受七日者卽是從作法問戒本應言畜而言過服耶答爲服畜者可有長懲卽甄外用無其長罪由此義故文中言服理實結罪都不約服亦可言中是倒應言服若過也

次釋上三離明四五合解合解之中八門分齊悉同長衣句少爲異先解初門二位分別一犯長不犯二服犯長藥得罪多少初位一日得藥至七日得八日明相出相染俱犯故曰盡尼薩耆問下六日藥被染犯長未知受法爲失以不答七日得藥總不淨施長位是同相與俱犯受防宿觸不防於長所防既殊不可染令失受卽是初日限滿受法自已下六未過受法不謝是以文言至第七日藥與諸比丘食若當失受卽有宿觸等生何故乃聽諸比丘食爾者受既不失還至應食所以乃令塗然等用答以受不失由成擁巳是故遣令塗足然燈爲有貯畜情過罰不聽服第二位生飲過七日藥一咽得六罪非時不受殘宿三提內宿惡觸食捨墮藥三吉業一緣異各不相假若就飲八罪更加二羨因明藥餘罪多少者非時過服五罪熱飲卽七亦加二羨時藥一咽理卽具七隨有闕者准應知之蠢形無限受法不謝若無病緣但獲吉罪若其不加口法服者唯無非時餘悉同有餘

句類知總二十二捨懺位同還藥文四初對捨言還二彼比丘下處分應不所有過七日等三種處分並據捨日反望以說或不具三義准可解三應作白下作法付彼四此比丘下示用法式

次雨浴衣戒　謂過前求過前用二戒合制所以制者雨衣資身非至急要是以聖開時中乞用今時未至預乞先用長貪違教故所以制過前求別緣有五一是雨浴衣二過前求三爲已四彼與五領受犯過前用別緣有四一是已雨浴衣二於時前得三時前受持准多論要須加法受持四過前用犯犯相文二初開雨浴衣二時六群下起過前文有三一發八願施浴衣緣二爾時佛語下讚願聽受三略舍聞下行其八願前文有五一因供乞願二佛抑不許三自言淸淨四佛遂聽許五正列八願前六內資後兩外資斯之八願主及僧田利益旣寬遂爲佛讚次讚述文三一至覺意來如來反問願意答已願祈二世尊下佛讚精妙三爾時下告僧聽受遂前八願前文有二先問後答答中反明問答文中有三一問八人所趣

略應作畧

向果二問八人至此國不三若我聞昔來等者逆知必受八願供養以此資給僧田心則歡喜我見此利故興願也次讚述文二一述可非虛故言此事如實等第二頌說讚美令心喜悅頌中分三初一行頌讚因深勝其因旣勝感果精妙故次一頌來果殊勝果雖殊絕恐不恒有故第三頌顯果無窮初頌上半舉六內資下半舉二外資歡喜者心離慳垢三時俱淨慶已所作故曰歡喜此歎心淨施飲食者應法之物施僧受用簡餘非法物施獲福微少即是財淨若施外道及破戒弟子福田淺薄植福不多故言持戒佛弟子便是境界田淨三事旣勝寧不精妙以衣外資奉獻衆僧故曰布施於衆人亦可通衣及食以奉大衆故曰布施等施雖不能究竟斷結亦能甕伏現行貪心故曰降伏等次頌感果者上半感果精妙下半屬當處所剋於樂果由於樂因故曰依樂此明因藥受樂報者近得人天樂報永得等者遠得無漏道果屬當可知次頌顯果無窮者上半顯無漏果下半明有漏果前中初句舉前因勝次句顯果無窮謂得

齋疑衍

勝進無漏。以自適神。故曰快樂。此之快樂。唯證乃知。非是世事能況。故曰無可喻。次有漏果可知。戒本三句。一犯人。二求用時節。三過前求用結罪。廣解可知。僧祇十一。此雨浴衣得四月半受用。至八月十五日應當捨。捨法者一比丘應衆中作是唱。大德僧聽。今日僧捨雨浴衣。說三若至十六日捨者。越毗尼罪。尼無過。前今吉羅者。結多求罪少利故輕。

次急施衣戒　憂勞未滿不合受施。對有急緣開聽為受。因開急故。非急亦受。既有過生。故須聖制。此兩戒合者。同由一衣生。故過前受具五緣。一是急施。二知是。三過十日前。四無因緣。五領受便犯。過後畜具六緣。一是急施。二知是三十日內。得。四不作淨。五無因緣。六畜過限犯。相文三。一開受夏衣。二六群下因開起過。佛即呵制。三爾時下。開受急施。既開十日內受。應有過前。受●過文無者。略。戒本五句。一犯人。二受衣時限。三諸比丘下是急聽受。非急不聽。四受衣下開時畜無罪。五若過下結罪。又前緣中二罪俱無戒本。但結過後畜罪。廣解及開方始具。二廣中一五別

◈過字疑剩

釋中三合解。合解三中第一先解第三句急施衣。二衣時下解第四句衣時。三自恣十日在下。總舉三句合而廣釋。既言自恣十日在明知。即是戒本第二句。問。從爾長衣過十日犯。何故此急施衣七月六日受至十六日明相出。更言一月五月。應畜等長衣不與時分相接者。但有前開。是以即犯。此急施衣。兩開相接。是以不犯。爾者。七月十五日出界不成破離。以入十六日。是即應去之限。答。夏衣但有後開。無其前開。以十五日夜猶須守夏。●獲衣是故不類。去則成犯。次第二句開一月。攝十日。五月攝一月。何故此中迦提德衣。月不攝十日。而言過一月五月。後更增一日。答。一月攝十日者。一同非時。二俱防長。功能既齊。以長攝短。德衣攝迦提月者。一月時位。二俱五利功能亦齊。以長收短。今德衣迦提不攝十日者。一時非時別。二十日唯一長德衣等。五利功能有寬狹。是故不相攝。以不攝故。更增一日。餘句類同。不能繁釋。但還衣言過前過後者。此是出法之言。理實過前受。即座還主。過後是長。應經宿還。不犯中初總。次別。別中先開

◈獲一作護

過前。次明過後

次蘭若離衣六宿戒　此戒同異如前。但前戒聚落一宿即犯。此蘭若怖處過六夜犯。又前戒常流人犯有德衣開。此勝行人不受德衣。但對難故開聽六夜。爾者既是勝行。無德衣開。如何得有除迦提月。答迦提非作法。是以故開。別緣有七。一受持三衣。二多分非時。三有疑怖處。四置衣聚落。五不捨會。六無因緣。七第七日明相出。文中有二。初為賊難開置舍內。二爾時六群下。因開起過。既因六群。梁教起非。設住蘭若亦限六夜。戒本五句。一人。二反顯犯時。三在阿蘭若下出難開緣。四比丘下開六夜。一會。五若過下結犯。釋中不解第二句。餘者具釋。蘭若下解第三句。舍內下釋第四句。若比丘下解第五句。見論若蘭若處衆僧多房舍堅密。不須寄衣聚落。亦有除僧羯磨。此雖無文。義通無失

次迴僧物戒　制意者。僧利不輕。輙迴入已。惱衆長貪。故須聖制。別緣具四。一許僧物。二作許想。三迴入已。四領受犯。滿戒四句可知。釋中二。四合解。初三別

釋。僧物下解第三句。三句之物。迴有重輕。初物犯捨。第二物迴之無罪。下文未許許想吉羅。故知未許未許想無犯。第三定屬僧物。迴入犯墮。此之三物相對故舉。越次差會。定屬之物。既損別屬計直成重。又解第二句物正當緣起。迴之犯捨。餘二並定屬僧。迴則獲重。又解此之三物俱犯捨墮。以於本主逕迴無盜心。故不犯重。若比丘下解二四兩句。文三。初正解迴物入已。二若物下四對八句。物不入已。但犯輕懺。一塔僧相對。二四方現前。三僧尼兩衆。四料簡上三。同類同類迴。此與彼。故言許異處與異處。三境想四句。上來三十捨墮竟

四分律開宗記卷第三末

四分律開宗記卷第四 從九十初至七滅覺合有三萬七千二百言

西太原寺沙門　懷素　撰

● 次明九十波逸提　先總解七門分別。第一配屬身語。第二自作教人。第三遮性差別。第四持犯方軌。

●一無七字
○子疑了

第五遮制不同。第二六部有異。第七下衆任運

初門身語位分爲三。初有三十一戒身業成犯。次有二十戒語業招愆。後有三十九戒身語合犯。初身三十一者。二宿強腕覆作屏施別三非宿不外請三坐及三軍酒水擊牛白二隨打搏官。次語二十者。妄毀兩同說得女嫌輒譏日悕疑發欲勸毀悔同謗。次身語合復分爲三。一有兩戒身語止作業共身犯。謂屏露二敷。若自敷者。是身作業。若教人敷。是語作業。去時不自舉身止業。不教人舉語止業。出門界犯。豈非結身二有七戒語家止業共身犯。謂覆麤背足二入聚落輒著不與欲。如覆麤罪止不露發名止語業。經明相結罪。豈非共身犯。餘皆類然。不能繁具。三有三十戒語作共身犯此中位四。一有十九戒自語作業假他身犯。若論自作。唯局身犯。今者且就教人義說。謂掘壞牽用勸然藏煞貶飲使與尼衣投高牀下有●七如教人掘地。雖復言■子所教不掘。能未犯罪。要假所教掘地方結教罪。故名自語假他身犯。餘皆類然。不能具述。第二有四戒自身假他語犯。謂讚食減年不撕屏聽。以尼不讚食本無愆。以假讚故食方成罪。此一既爾。餘類亦然。第三有五戒自身語假他身犯。如四期索美食。第四有兩戒自身語假他語。謂異語惱他及不受諫。異語假僧作白。及須喚問。諫中所諫之事。通於七犯。即自身語假他語犯

第二門位分爲四。一有一戒。唯教人犯。謂勸足食。二有十一戒自他俱犯。謂掘壞牽二蟲恐火藏煞謗捉寶第十一。第三有十戒教人有同不同。謂屏露二敷持衣與尼高牀下七教人濕已。是則不同。犯直教無益但得輕愆。此等二十一戒勸足唯教他。餘通自他作。第四餘六十八戒中。六十七自重教輕。足食一戒唯自作業

第三門三十。是性謂妄毀兩麤異嫌強牽用譏貶諫恐煞飲疑覆起說隨擯拒毀同欲悔聽打搏謗餘六十戒並悉是遮

第四門位分爲四。一有十戒具二持犯。謂說麤輒教背別二入聚落作餘食法不犯足食勸足淨施問主無其輒罪。知麤發露僧事與欲。此等二犯名異體同。

論其二持階之兩位准上應知不能繁具次有二戒殘宿不受謂七日蠶形加口法竟不犯二罪非時無不受時藥唯是身作以此義殊故須別說三有一戒唯是作持止犯謂不攝耳聽戒四餘七十六戒止持作犯亦可不攝耳聽戒唯作持止犯及前十三小分亦有作持止犯義又除七十六戒止持作犯及十三少分擬別體遂亦有止持作犯義

第五門通而言之並違佛制若望成罪位分為二但諸羯磨要須僧秉僧不秉法違而無罪謂異語說欲及以二隨故此四戒違僧制犯自餘諸戒並違佛制

第六門有二十一戒不同此中位三一有三戒僧有尼無謂輙教日暮讖教所以可知二有十三戒輙重不同謂食三衣五坐一行三互角針筒大僧數故重尼為稀故輕言食三者謂讚勸索美衣五者謂與尼衣作衣及三過量餘者可知三有五戒犯同緣異且背請足食開緣不同或可離合不同與外道食戒與緣不同減年受戒受緣不同過量浴衣用緣不同或可名字不同此等俱得提罪若為犯同以緣異故尼律別制制緣別義至下更門餘六十九同戒尼律直列戒本此據位言細論亦有異者如覆藏僧寬尼挾或有境界翻倒如毀兩二宿過五六語等此隨義別可以思之

第七門前教人犯四位之中取第二第三兩位教人二十一戒除屏露二敗餘十九戒有任運義餘無可知

故妄語戒　所以制者懷道之人言須稱實今反違想背心欺誑前境令他虛解自失聖利過中之甚是以故制言釋名者了心不實名之為知求犯不虛稱之為故言不稱實名妄陳彰在口名語是名故妄語別緣有六一人二作人想三違想說四知違想說五言彰了了六前人知解闕緣比知具七方便犯相可解戒本三句廣文具解初句可知二知而妄語下合解二三兩句於中文二初解妄語方法二於大衆中下明輕重相前文復二初至逃提對外事明違二所見異下約內心辯妄前文有四一列八種不淨語境二解八種差別離合三若不見下誑人犯義四本作

是念下前後方便。前文先列不見等四。次列見等四。次釋先解後四見聞觸知。見者具五緣故名之為見。一眼根不壞。二有色境。三假空。四須明。五作發識意。耳聞四緣。一耳根清淨。二有聲境。三假空。四作發識。意觸具三緣。一三根不壞。二有觸境至根。三作發識。意意知一切。不假具緣。問所以六根三合三離。答多論第六云。三根性利。力用偏多。各分為名。三根性鈍。力用處少。總名為覺。復次三根能遠取境界。各分為名。三根近取境界。故合為名。次却解前不見等四言不見除眼識者。除猶無也。謂無眼識名為不見。既言除五識。是明知以五識所得誑他。亦是不見。下三釋相准此應知。如是解時。不見等四。以無為境。所違境寬。如似直爾不見。是名不見。餘五識所得。亦是不見。論其所稱。即狹。謂對不見言見。見唯眼識。是故言狹。此一既爾。下三亦然。下四見等。以有為境。所違境狹。謂唯眼識。所稱體寬。謂不見等。次明妄語。先解不見等六心。約義具明。應作二十四句。今據位說。故總為六釋。此六心二門分別。第一定心名字。第二問答分別。初定心者。位有其四。一無想心。二有想心。三有疑心。四無疑心。今言六者。無想唯俱違。有想單違。心有疑無疑。中各出單違心。是則初三五俱違句。二四六單違心。第二門問。所以無想心中但有俱違句。有想心中唯單違句。不同有疑及無疑中。各有單違及俱違句。答。想是徹不得同疑。所以爾者。以想一向知無。不得言有。言有即是初句。心境俱違。想若實有說實不犯。違此想說。方名犯者。此是違心。望境是順。即是第二境順心違。以斯義故。無想唯俱違。不得有單違句。以單違心。即是第二。有想唯單違。不得有俱違句。以若俱違。即是初句。疑是兩緣。得有隱沒。是故疑中單俱並具。問。所以此無妄心不同謗者。答。謗取虛心。要必須妄。若不妄者。心實豈成。此取違心。必不得妄。若當妄者。心實豈成。次隨文釋。初句實不見等。答言見等。此是無想心中心境俱違句。第二實不見等。謂有見等。誑言不見等。即是有想心中境順違心句。第三實不見等。內生疑心。不知為見為不見等。誑言無疑。我有見等。即是有疑中俱違句。第四實不見等生

疑同前誑他無疑。我不見等。即是有疑中單違心句。第五實不見等。復無疑心。便言有疑。我有見等。即是無疑中俱違句。第六實不見等。亦無疑心。便言有疑我不見等。即是無疑中單違心句。此應廣說。者謂舉後四見聞觸知作法。同前不能重述。次前後方便。者具應有八。為取成提。但有四句。初一句三時有心。次有二句。二時有心。一時無心。後有一句。根本有心。前後無心。餘有四句。皆不成提。謂根本無心。前後有心。前一有心。後二無心。後一有心。前二無心。此三吉羅。三時俱無心。不犯。次約內心者。行心見虎狼。口言見佛像。答他異本所見。故曰所見異。行心忍苦。詐他得樂。行心之中希於財色名欲。答他欲得聞法。心得冷觸。言得熱觸。實作怨想。言有親想。行心緣此。答言緣彼。次輕重文二。一當宗結提。二默妄結吉。多論。若先無心妄語。誤亂失口。盡吉羅。若說法議論。若傳人語。若凡說一切是非。莫自稱為是。當令推寄有本。則無過也。次下明開不見等。四開前六中初三五見等四。開後六中。初三五意有見想。便說。開前六第二句理

※二作一

應更有意有不見想。便說。開後六中第二句。復應更有疑。疑便說。開前二六各第四句。復應更言意有無疑。便說。開前二六各第六句。又解不見等四翻前六。見等四翻後六。意有見想者。翻所見異等

次毀呰戒　出家理應遞相讚美。令彼歡喜。不撥正修。今以鄙語傷人。過於鋸割。惱處不輕。故所以制。別緣具六。一大比丘。二作毀呰語。三知是毀。四作折辱心。五言彰了了。六前人知聞。戒本三句。釋中初一。別解下二。合明。合明文二。第一惡法毀呰。第二若以說下善法毀呰。前文有三。初列七種惡法。先列章。次解釋。二若比丘下行罵方法。亦先列章。次解釋。三若比丘下結犯。次善法行罵有三。一列。二釋。三結。餘文可知

次兩舌戒　出家理應同心和合。今傳屏言。破壞彼此。故諍未有令生。已有不滅。惱壞不輕。是以聖制。別緣有六。一大比丘。除破僧伴助。二說鄙惡事。三傳於彼此。四作離別意。五言章了了。六前境知聞。多論四句。或有兩舌非妄語。非惡口。傳語實說。故非妄語。以

奭語說故非惡口以離分心故名兩舌或有兩舌是
妄語非惡口以作別離心故是兩舌以妄說故是妄
語以奭語說故非惡口或有兩舌是惡口非妄語以
作別離心故是兩舌以麤語說故是惡口當實說故
非妄語或有兩舌是妄語是惡口以作別離心故是
兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡口妄語惡
口四句亦爾戒本三句廣中具釋兩舌者下釋第二
句此中有二初列所鬭亂境境有十衆道俗各五互
歷爲頭總成百句次鬭亂下出所傳言若比丘下釋
第三結罪句此鬭亂境雖列十衆論成提者局大比
丘問所以毀呰有善法此無若何答此以屏傳善法
無慚前爲對面故有輕懱

次與女人同室宿戒　男女形殊理須別處至於宿
止須避嫌疑今輒同宿容生穢染爲患不輕是以理
制下諸染戒制意同此別緣具五一人是女但是人
女不簡道俗親疎人別除遞女簡異男二室相成就
三共同室宿四知共同宿五隨臥轉側緣中似犯寄
緣制戒以愛護人無心故遮文中有三初則寄緣似
犯第二彼婬女下顯實無違第三婬女見下辯過獲
益舊解以羅漢具二解脫呵無擬言此解不然羅漢
亦得言擬如上明訖又同行戒中有多種漏語又足
食戒非時戒中呵無擬漏之言犯此二戒之人豈是
羅漢又諸尼戒呵處亦無擬言戒本四句廣釋可知
多論第八若房中有一女一提有十女十提此戒亦
身教成罪亦人上成罪一臥一提十臥十提是名身
教成罪若一臥一女一提若一臥十女十提是名人
上得罪五分云若同覆異隔若大會說法若母姉妹
近親疾患有有知男子自伴不臥皆不犯開文除自
病不犯下戒亦爾

次與未受具人同宿過三夜戒　多論第八與諸比
丘結戒者爲佛法尊重故爲息誹謗故所以聽二宿
者以都不聽或有失命因緣又有種種惱事因緣以
憐愍故得共二宿以護佛法故不聽三宿別緣具五
一未受具男子簡去女人女不開二何有過三二室
相成就三共同室宿四知共同室五過三夜犯問諸
比丘遊羅云出正順佛教如何呵言擬人無慈答夫

爲弟子之法。每事須諮。今輒斷遣。豈非失儀。佛因事故制。因事故開。是故呵責擬無慈耳。論戒四句。一犯人。二未受具人。三共宿。四過三結罪。然前開中若塵三宿。明相未出時應起避去。至第四宿。若自去若使未受具人去。是則三四具明。應不戒本直結過三夜罪。廣釋但論第四夜。然以言隨略。犯明知即是第三夜避明相。人釋相可知

次與未受具人同誦戒　多論四義故制。一爲異外道故。二爲師與弟子差別故。三爲分別言語令分了故。四爲依實義不貴音聲故。別緣具五。一是佛所說法。二是字句味。三未受具人。四齊聲同誦。五言說了了。戒本四句可知。解中上二別釋句義。下釋第三句此中文二。一解同誦。二出法體。前中復二。一列。二釋釋中句義者。二人齊聲同誦句義。表行理周。名爲句義。非句義者。前說未終後人抄誦。表行不周。名非句義。此亦獲提。爲令教義表行不周。何以非犯。下二釋相准例。應知但阿羅波遮那者。是名欲顯名表體周是字義也。法者。見論云。若佛涅槃後。迦葉爲上座。五百羅漢所集三藏。同誦此法。得波逸提。准此末代菩薩聲聞造諸論者。誦皆不犯。此中聲聞等說者。謂得佛印。可以成經也。次若比丘下釋第四結罪。句一說者舉前句義。二說者句味。三說者字義。亦可隨誦句味字中有一二三了了。皆犯。且舉三爲法。餘亦類然若口授者誦。被抄言若書授者寫。被截句。餘相可解

次說麤罪戒　多論第六。與比丘結戒者。爲大護佛法故。若向白衣說比丘罪惡。則前人於佛法中無信敬心。寧破塔壞像。不向未受具人說比丘過惡。若說過罪則破法身。別緣具七。一是比丘。二犯麤罪。三知麤罪。四向未受具人說。五無因緣。除被差者。六言彰了了。七前人聞知。備戒五句。一犯人。二知麤罪。三向未受具人說。四除差不犯。五結罪。釋中先解第三。却解第二。爲異此定麤罪。但初二犯。文中除僧羯磨者藉說調達爲緣。理實結罪。唯初二犯。故多論云。若說出佛身血壞僧輪對首偷蘭。若說四事邊十三事邊一切偷蘭得突吉羅。解第五句文開爲四。一說他。他中有二。一自說。問所以自說麤罪輕者。答他數自稱

故又解說他過多。一自壞。二惱他。三壞俗。自說關無惱他。是以但吉。三餘衆。四境想

次實得道向未受具人說戒　所以制者。多論二義。一爲大人法。故若稱德行。覆藏過罪。是小人法。二爲平等法。故若自稱聖德。則賢愚各異。前人於衆僧無平等心。別緣具五。一內有實德。獨上慢。二自言已證。三向未受具人說。四言彰了。了。五前境知聞。此無別緣。取大妄中實者。制。舊解云。此聖人制。竟不復更犯。謂制聖遮。凡此義不然。如學人猶有故犯。此非性戒。何廢有違。以此義推。還是制聖凡。得不淨觀等。亦成其犯。戒本五句。一人。二所向說境。三說過人法。四自說已證。五結罪。釋中具解。若彼下解第五句。文四可知

次與女人說法過五六語戒　說法開生。理無強授。事不應時。反增奢慢。然雖染境。亦須接引。若全不開。永絕出路。故復開聽齊五六語。過則招譏。是以制犯。別緣具六。一是女人。二知是。三不請。四無俗男。五言了。六過五六語。犯。若請隨說。設過不犯。滿戒五句可知。釋中相顯。有知男子者。多論云。謂解人情語言意趣。可作證明。若方類不同。一切不聽。男子必是白衣。一切出家人不得。以相同故。縱使衆僧集會。亦不得爲說。爲尼說者。聽以得教誡。故五分。比丘爲女人說五六語竟。語言姊妹法正齊此。從坐起去。更有因緣還復來坐。爲說不犯。若說五六語竟。更有女人來。爲後女人說。如是相因。爲無量女人說。皆不犯。若自誦經。女人來聽。若女人問義。要使得解。過五六語不犯

次掘地戒　多論此戒及壞生戒制有三益。一爲不惱衆生。故二止誹謗。故三爲大護佛法。故若不制者。一切國王當使比丘種種作役。有此戒。故帝王國主一切息心。別緣具五。一是生地。二作生地想。三自掘。四使人掘時不作知淨語。五隨傷結犯。立戒有三。一對自掘略立。二以教掘不作淨語制相未圓。更明隨結。三制滿足。滿足五句。一犯人。二自作業。三所傷地。四教人業。五結提罪。釋中初三別解。若用鋤下合解二四五三句。然釋地中初總分二。但未掘地爲一。即定。已掘地中更分爲二。是則地體開合爲三。不問覆

露壞者皆㬋僧祇十九地有二種謂生及作生者大地作有二種一者基二者土其作者露地墻壁上作者熏閣屋上覆土此等地體壞者皆提見論地有二種一者眞地無有沙石瓦礫純土二者非眞地應取少土以水洮看若四分石一分土可得掘若掘眞地掘掘提罪次下合解文中有五第一損地結罪僧祇云自手者若身身分身方便身者舉身跳擲走來走去身分者若手若脚若膝若肘若指示身方便者若鍬钁斧斫竹木自手掘地若遮擲欲令壞者波夜提又云若比丘欲使平作方便掃地越毗尼罪若傷如蚊脚波夜提不作方便無罪若方便曳木若斷牛馬等亦如是若河邊坎上以脚蹋隨踰夜提若池坎岸邊行土崩無罪若土塊一人不勝破者提破減一人重者無罪若死土被雨已不得自取使淨人取盡雨所霑際然後自取無罪若新雨後比丘不得自抒井應使淨人抒若淨人小不能者當先令淨人擾濁然後自抒若池水潦水新雨後比丘不得自抒若牛馬先涉得自抒若坑瓶水等諸物於露地雨後比丘不

得自取使淨人知第二打杙入地僧祇云若地打橛越毗尼傷如蚊脚提拔橛亦爾第三地上然火損地故提見論若把火燒手擲地不犯第四境想可知第五失法罪見論十五若比丘語淨人言汝爲衆僧掘地及斫木不犯若指示教掘是斫是提今准此文但不作淨語不問現不皆提下衆無事自掘者吉若爲三寶利益開掘無罪故下藥法中云僧得菓園不知誰撩理佛言僧伽藍人若沙彌壞生義亦同此開文直許除土不得損地見論十一云若人放燒火來近寺爲護住處故比丘得鏟草掘土以斷火不犯下文祇洹外火燒蔓莚來至諸比丘不知云何佛言聽逆除中間草若作坑塹斷若以土滅若逆燒文中不言遣淨人作計有此事亦開無罪

次壞生戒　制意具緣同上無別犯相是房舍戒緣戒本四句一犯人二壞業三所傷境四結罪釋中初句可知次略釋第三句一切草木爲非人所依故十誦第十村者謂生草木衆生依住衆生者樹神等乃至都道神蚊蝱蛣蜣蛺蝶等乃至蟻子是衆生以草

◆㭊字疑剝○互疑牙○平疑手

水爲舍亦以爲村聚落城邑若斫截下釋第二句若一葉壞多生隨壞瘡多罪故十云若比丘一時燒五種子一時犯五提一一燒一一提村者村有五種下廣解第三此文有三一舉二列三釋列中有五義合爲三謂根枝子文分五者根中不假節生者作根種之名假節生者作覆羅之稱枝種分二義亦如之子種中當體爲一始末差分離成五種僧祇十四對此五種明其淨法根莖二種若刀中㭊淨節種刀中㭊淨㭊若甲摘㭊互目淨心種蘿蔔蔓菁若平揉㨶淨子種者十七種穀脫皮淨火淨通五種又云若僧中行豆胡麻甘蔗等上座應問作淨未若言未作應使作淨若言已作應食若在一器中有衆多菓若一菓處作淨餘者亦通得爲淨若在異器者別須一一器作法若甘蔗着葉者當莖莖別作淨若無葉者得合束如菓總淨又摩摩帝有倉穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨至倉穀蠹比丘恒得語言舂去不犯僧祇三十一云菓欲食核者火淨已聽食若皮淨不火淨食核者提若火淨不皮淨皮核俱得食

◆塊下疑有脫字

若不火淨不皮淨食者一提一越若俱作無罪夫作淨者不欲令永不生但爲息外道謗故言沙門淨法次下翻釋並見論第十五呵梨陀者黃薑文中唐梵並彰憂尸羅是香菜貿他致吒是雀頭香盧揵者黃連陀樓者外國草名柳者可知舍摩羅是菩提樹婆羅醯陀者貝多樹此二種樹唯見交廣有餘方不見蘇蔓那華者其華香氣與末利相似廣洲有共華蘇生蘇羅婆者不得此草名菩醯那外國草名餘相可解若生下釋第四句亦是結業經重文文中七句第一境想擬壞生種一提四吉僧祇云以五生種擲池水中若井中若大小便中糞掃中得越毗尼若種爛壞者波夜提若比丘欲使草不生故在中經行行時越毗尼傷草如蚊脚許得波夜提如是立坐臥亦如是若斷生靑爽葉波夜提若斷長足堅强葉波夜提若葉已衰黃者越毗尼若風吹三種葉落取用無罪若摘生華提半熟者越毗尼熟者無罪第二草木下約生相明壞餘文可解淨語者五分第六比丘一一所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若不解復語言我須是若不解復語言與我

是僧祇云。若為僧作知事人。一切不得作不淨語。識是破。是碎。是燒。是剝。是皆應言知是淨是無罪。多論三。衆是淨人故不犯。開中皆無損心。僧祇若山中住。泥雨滑行欲倒地。捉草挽斷。挽斷復捉。如是無罪。若為水漂。捉草隨斷。斷亦無罪

次異語惱僧戒　出家理應清心守道。有所言說。須合軌儀。今乃秉實懷虛。矯言綺說。紊亂是微。惱僧至極。是以衆僧立法呵制。違法重作。故獲提懺。別緣具五。一身語互綺。二數作不止。三僧立制法。四如法喚問。五違作結犯。若僧未作法前。違者吉罪。若作法已。卽獲提懺。但語業綺者作異語之名。身業綺者作觸惱之稱。此則二結同為一戒。以不隨問答。惱僧不殊。下戒亦以知事一故。二結合制。故九十中唯此二戒合制。前語綺文四。一起過。二呵責。三作法。四立戒。次結身綺亦四。如前。戒本三句。釋中初一別解。下二合明。五分不隨問答。問問皆提。此言一切盡提。同彼問問。若上座喚者。況明應不。五分開云。若誤取他語而答。及先相恨不共語故不答。不犯

令分土疑次
次同

次嫌罵戒　凡僧務事廣。處之寔難。故簡德人如法撩理。理應知勞讚德。翻乃挾情嫌罵。事既不輕。故須聖制。釋名者。見而不聞處說。有愛等名嫌。聞而不見處說名罵。前後二結合為一戒。別緣有六。一是知僧事人。羯磨差者。二知是。三如法經勞無有愛等。四說嫌罵語。五言章了了。六在前人見而不聞聞而不見。內結犯。嫌制文三。一起過。二呵責。三立戒。罵亦同爾。戒本三句。釋相可解

次露處敷僧臥具戒　多論三義故制。一為行道安樂。二為長養信敬。三為令檀越善根成就。故母經第四所以教諸比丘護敷具者。見五種過。一不令風吹。二不令日暴。三不令得天雨。四不令塵土分土土分土之。五不令虫鳥敷具上放不淨。別緣具七。一是衆僧臥具。二知是。三露處。四為已受用。五自敷教人敷。六去時不自舉不教人舉。七出門便犯。戒本四句。一犯人。二是僧物。三露處。下為已敷用。四捨去。下結罪。辨相具解。初句可知。釋處第二句中列三種僧物。與前迴僧物戒同。文雖是同。迴收義別。故此三中詳其

◈編不擬例

文意初三獲提第二小罪亦可此三同是僧物齊皆犯提。五分有諸比丘見僧臥具敷在露地。以不自敷不使人敷。已不坐臥而不收舉。佛言若見僧臥具敷在露地而不舉者波逸提。有諸白衣來入僧坊索僧臥具在露地敷。佛言伺候去時舉。不波逸提。復有白衣請僧借僧臥具於家敷之。諸比丘坐去不舉波逸提。比丘到尼僧坊露地敷尼僧臥具。謂非僧臥具而不舉者亦波逸提。若比丘下解第三句去後下解第四句。此中文二。先解舉法示不犯相次若比丘下還法結犯文四可知

次屏處敷僧臥具戒　制意具緣等如前。戒本四句一犯人。二於屏處敷臥具。三若自等者為已受用。四去時下結犯。釋中前三可知。若去時下解第四句。此中夕　一初明永去文二可知。次辯暫行亦二如上。開中亦二。初開永去。次若時還下開暫

次強敷臥具戒　先自施功求得住處。後來理應讓漸進。不今乃強逼事爽物情。過狀不輕。故須聖制。制緣具五。一先住已定。二知住已定。三強敷。故惱。四無因緣。謂無親友人許及病。二難。五隨臥犯。滿戒四句一犯人。二知先住處。三後來下強敷逼惱。四作如是下結犯。文言作如是因緣者。謂作逼惱因緣。非餘者非餘不犯病等諸緣。非威儀者。彰過結犯。釋中初三別解。若比丘下合解二四句

次牽他出房戒　僧房攝眾非局別人。輒以嗔心驅遂前住。然先住者居止已定。反被後驅。傷情太甚。多論結戒者為不苦惱眾生。故為滅鬬諍。故別緣具六一春冬僧房。二先止已定。三住惱彼意。四嗔心牽出五無因緣。謂被舉等隨六。出門犯。問前房開親不論淨穢。此何局淨而不除親。答前是私處不簡淨穢。屬先借者親則無懺。此是僧房淨者得住。不得開親穢驅不犯。戒本四句辯釋可知。五分若於後屋牽至前屋。若於前屋牽出戶外。若於戶外牽至連中。若於連中牽出連外。皆波逸提。若牽無慚愧人若欲降伏弟子牽出不犯

次重屋上坐脫腳床戒　比丘作事理宜審諦危險之處特須安庠。今於重屋薄覆之上。恣心受用脫腳

丁一作用

之床陛脫傷人。惱他故制。餘相可解

次用蟲水戒　出家理應慈心。愍物傷生造作。豈是悲人。別緣有四。一是蟲水。二知。三不作漉法。四隨用結犯。滿戒五句。一人。二知有蟲。三自洗泥草。四使人。五結罪。釋中初一。別解。下四合。明合中物。三。一蟲水。二蟲類。三境想。多論第六云。此殺生戒。凡有四戒。此戒最是先結。既不得用有蟲水澆草和泥。便取有蟲水飲。既不得用一切有蟲水。便故奪畜生命。既制不得奪畜生命。便奪人命。凡奪物命。有四結戒。以事異故。盡名先作。若比丘取有蟲水澆草和泥。隨用多少。用了波逸提。若欲作住處。先應看水。用上細疊一肘作漉水囊。令持戒審悉者。漉竟著器中。向日諦看。若故有蟲。應三重作囊。若故有蟲者。此處不應住。餘如雜法中。明見論。自澆隨息。一一得提。教他澆隨語語得提

次看覆屋過三節戒　縱貪重覆。令屋崩摧。損業喪功。招譏故制。別緣具四。一爲已作屋。二使人覆。三三節未竟不離見聞處。四第三節竟使犯。餘相可解。此

遣疑遣

衣通依

戒事稀不能繁釋。然三節相難識。如緣中說。以草三重覆。故名爲三節。五分若至第四重。若草若瓦若板覆。一一草瓦板皆波逸提

次不被僧差輒教授尼戒　此有三意。一尼請教授意。女人出家本以遵崇敬法。今既入道。理應虔奉修行。若不半月請示行儀。觸途未明。豈能修進。第二須教授。意女人在道。不可安然。理須進修。階其出益。祇欲修進。闕於遊方。故藉大僧示修軌則。第三須差。意者教授事難。須備德行。由此委衆。量選德人。既不蒙遣。輒往宣揚。於教有違。安能利物

別緣具五。一不被僧差。二往尼處。三集尼衆。四說八敬及法。五隨說言了。犯相文二。一開聽教授。二因聽起過。前文有三。一明尼請教授。二爾時下依請差遣。三爾時尊者不依差進。諂前文有五。一列尼所依衆文列十二人等者等取五百爲須諮決疑滯。故依大僧。二列能衣尼衆十五人等。亦等取五百。三明愛道請僧教授。問何不請佛而請僧耶。答以順敬教。故不請佛。爾者敬教已有半月請言。何不直來求僧。而更

白佛答敬教。雖有此言。比丘忝蒙佛遣。愛道懸知不得。故更白佛教誡說法者。謂理行法也。四佛告下依請聽許。多論第七云。所以令諸弟子教誡尼者。答有四義。一以現無憍法故。二師與弟子知見同故。三欲現樂特比丘功德智慧故。四爲諸比丘於尼衆各有因緣應受化故。五既蒙遂請致敬還退。次差遣文三。一告令差遣。二奉命差遣。三預生譏毀爲前教授師難。要須具位。又爲生下二種教化。爲有信人說法教化。爲譏毀者神足教化。次進詣教授文中有二。一說法方便。二爾時愛道下正明說法。前文有四。一將伴進詣。二尼衆迎逆。三尊者就坐。四尼衆起集。若不來者應須與欲。故尼律云。三寶瞻病事聽囑授教授師。於尼應如女想。尼於教授師應如佛想。次正說法。先爲信人。次爲無信。前文有三。謂三請三說。三中各四。一愛道請。二正爲說。三說已入禪。四尼衆譏歎。唯第二文闕無第四。前正說中所說偈者。即是般陀得道之偈。偈中分三。初二句證法。次兩句舉喻。後兩句顯勝前文。證得無漏。寥理分明。故曰入寂等。安樂次喻

一作尼字

爲兩。對舉事樂來況。皆以後句釋前。世中爲最。次顯勝者非直慢除。餘惑亦盡。此惑盡證滅。稱云第一。亦可。次前四句是有漏樂。此下兩句是無漏樂。無漏勝有漏。更無過此。故曰第一。次入禪譏敬如文。但以濁法情般樂聞無厭。故復二三重請說。次爲無信人神足教化。十誦十一種種現神力已。還坐本處。諸比丘尼見已。輕心滅。發生信敬心。尊重淨心。折伏憍慢。即隨比丘尼所憙樂法所應解法。而爲演說。衆中有得須陀洹果乃至阿羅漢果。有種聲聞道因緣者。有種辟支佛道因緣者。有發無上道因緣者。爾時衆中得如是種種大利益故。次起過文二。初口差起過。二界外自差。此二文中各三。謂起過。呵制。前過文二。初告尼衆令知當他問可不時。次進詣教授文中復二。一前進詣集尼。即是說法方便。第二正明說法。說法文四。一明六羣所不說法。且舉三科。類餘亦爾。二但說下出所說法。反前正法。三或咲下非法威儀。反前禪定。四明尼衆歎默。反前譏敬。次呵責立制如文。次過三中初文有四。一界外自差。二遣尼白衆。三比丘問

呵四尼爲白衆。次二衆白佛呵責。次立制法。要具十德。方堪教授。此中文三。先標。次列。後結。戒律具足者。奉持戒行。毫釐不斷。防護律儀。心無退屈。多聞者。博考經論。問無不和。探摘群言。庶事能決。誦戒者。兩衆木叉。善持不忘。決斷無疑者。非直誦文。亦能裁義。善能者。開導應法。與理無差。族姓者。生處高門。人標望美。顏貌等者。色相端嚴。觀者發歎。堪任等者。說法開生。稱機愜欲。問此與前善能說法何別。答前說稱法無顛倒過。未必即能應機愜欲。此爲稱機。與前有異。不爲佛等者。謂壞異見出家者。故言不爲佛出家。而被法服。犯重法。准此即應云爲佛出家而被法服。不犯重法者。堪教授尼。問何爲重法。答准善見論即是汙尼三衆摩觸二釁者。以爲重法。以作此事。縱悔清淨。尼見猶慢。不聽教授。又解犯一切殘名爲重法。縱使悔已。亦不聽教授。類知提等。懺竟即得教授。問此與初德何別。答犯殘悔竟。具初闕九。犯餘未悔。具九闕初。餘若悔竟。九初俱具。殘若不悔。九初俱闕。滿二十歲者。見云。持法堅固。少有退敗。年少輕躁。易可退

敗。問未知差無德人羯磨成不。答今古諸師。咸言下至具五。差得成就。爲簡全無德人。永無教授之義。云云。成立不能具張。此等釋者。不了緣法。如非今解。得成所以。成者以不牒德入羯磨中。如餘恣等差人。亦須其德。彼然爾德。謂成不疑。此與彼同。何繁致惑。無德度人。其類亦爾。爾者何以。人衣互非。無緣受日。妨難處房。除村衣界。遝等受人。總不成就。答此以牒緣入羯磨法。以事非故。法並不成。此則類餘一切羯磨。羯磨文中。牒事者。事非不成。文中不牒事者。縱非法得成就。爾者如何。下文云。下至具五德。應教授尼。答文中但言具五應教授。不言要五差得成。差又問如結大界不牒道。遠隔河若也。道遠隔河。作法應就。答道遠隔河。文雖不牒標相。入羯磨中。以若道遠隔河不成。安唱。安唱既非羯磨。焉得又以文稱同一住說。若有此礙者。不成住說也

戒本三句。一人。二不差。三教誡。下結罪。釋中初句可知。次合解二三兩句。於中文二。先解被差人教授儀軌。次若僧下。解不差結罪。前文復二。一解僧差可知。

二解教授儀軌。此中復二。一解教授所說法體。二於說戒下釋教授儀軌。前說法體是八不可過法。文中有三。謂標徵列義如下。辯大儀軌文四。一對僧請時。二衆爲差時。三剋定期往時。四迎供教授時。定文雖爾。釋義四門。一約時。二約處。三約人。四約法。一約時者。時總有六。一尼衆差請人時。二屬授比丘時。此上二時在尼法中。三爲尼對僧請時。四衆爲差遣時。五剋定期往時。六迎供教授時。此之四時。並隨文解。然教授時。母黑白月。除去前三及以後二。故僧祇云。白月一日至三日。是名時。未至十四十五日。是名時。已過中間十日。任取一日往。要與此時相應。方免日非之罪。第二處者。處唯作法。作法之中大界非小。此大非小通於六時。第三人者。僧尼二衆咸須滿五。數雖滿五。但是四人。僧撕然尼使人明須解法。愚訥不了者不堪爲使人。比丘受屬者。理亦須然。僧祇二十七云。從今已後比丘尼與欲應受。除五人。一上座。二教授尼人。三誦木叉人。此三應各自說不應受。四守房人。五病人。此二應言我不至僧中。更與餘人。若言我是乞食。阿練若。糞掃衣。大德不取者越。衆既滿和非病理合差遣。然所差者具德如前。第四法者。白二非餘。彼此二衆差法並然。復應更有屬授法及對衆請法。此文但有廣法而無略法。五分二十九有略法。彼云。有諸比丘尼與比丘共布薩。見比丘犯罪便欲舉之。以是白佛。佛言。比丘尼不得共比丘布薩。應半月請一比丘。令從比丘僧乞教誡人。諸比丘不肯爲乞。佛言。聽尼爲作供養。鉢囊漉水囊腰繩香油前食後食。或未布薩爲白。或已布薩乃白。佛言。不應爾。應唱不來諸比丘說欲清淨時。從坐起在僧前立。白言大德僧聽。某精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足。乞教誡人。(不言三說)若無教誡人者。上座應答云。此無教誡人。又無能說法者。汝等莫放逸。此比丘明日尼來時應如是傳上座語。語釋文可知

次解不差結罪。文分爲二。一結不差日非。二明不問計先解初文。古舊釋云。若僧不差說八敬吉。以八敬文定生患義微。故犯輕罪。說法寬慢耶正難分。容說耶法壞尼心行。生患義多。故犯提罪。若日非說二同

犯吉羅以俱日非不聽教授更無餘過故同小罪通對被差人可爲四句不差有二若不差非日即得四罪三吉一提是日二罪一提一吉若被差人日非犯二吉羅是日往者輕重無犯若僧不差或非教授日說八敬吉者一得不差說敬吉羅二犯日非吉羅並得二吉是以雙結答是日往所以言或次明不差說法提問所以說法但舉不差不牒日非耶答前說八敬不差日非同犯吉羅以一罪名括二罪種故須並牒此中不差說法罪重日非便輕非但種別罪名亦異蓋故不牒非謂說法無日非吉今解不然說八敬亦得提罪言僧不差或非教授日往說八敬吉者舉敬結日非罪非是說八敬懺說敬得提戒本已結如戒本云教誡者提釋中教誡者八不可違法又五分云教誡者說八敬法若不差教誡比丘尼語語波逸提伽論第二云何教誡尼答說八重是名教誡故此二戒合制還同異語嫌罵說敬得提戒本中結說法獲墮廣釋中明又解脫敬及法同得一提若說敬不說法或說法不說敬各獲一提若俱說二共得一罪

以同一業如俱過房文中結罪綺年不同舉八敬結日非陳說法論輒罪日非亦然同結一罪心業不異豈獲兩懺十誦教誡一尼一提乃至四尼四提次不問訊結業如文尼及沙彌等吉者皆由不得僧命輒互往來爲使者是

次說法至日暮戒　晝日詳眾尙避嫌疑況暮交參不招譏謗別緣具六一是僧差二集尼眾三教誡說法四日暮五日暮想六隨說不絕戒本三句一人二爲僧所差三教授結罪釋中七二可知教授者下釋第三句文四應知以緣起是比丘住處故開文開比丘尼寺伽論第二問云頗有比丘日沒時教誡比丘尼不犯耶答有若比丘尼寺中聚落中近聚落寺中白衣家不犯聚落外犯次譏呵教授師戒僧差德人教授尼眾本情爲法不希飲食見他得利嫉妒譏嬈惱亂德人故須聖制別緣具六一是僧差二情爲法三得供養四生嫉妒五譏言了六前聞知戒本兩句解釋如文尼等三眾稀故吉羅

次與非親里尼衣戒　意如前明別緣具五一是大

尼除下二衆。二非親里。三非親想。四與應量衣。五除貿易。五須受犯滿戒五句。一人。二非親尼。三所與衣體。四除貿易。五結罪。多論。應量衣鉢俱提。不應者吉。解釋可知

次與非親里尼作衣戒　不能自尊。輙爲尼作。非直招譏不輕。亦乃於道爲耻。別緣具六。一是大尼。除下二衆。二非親里。三非親想。四故心爲作。五除因緣。開文。爲借。六隨作結犯。滿戒四句。及釋可。解問所以作衣針針結罪。答以過失多。復妨修道。故隨作結。不待至成。如尼在僧寺中造塔。亦爲過多。博博結罪

次與尼屏坐戒　意如前。明別緣有四。一是大尼。簡異下衆。諸師皆准五分。多論尼下二衆亦俱犯提。此不同。彼雖復譏染不殊。然以下衆各有師屬。縱與俱坐。稀故犯輕。然諸師浣故取衣。即除下衆。此等餘戒便即通取。豈非尋文不審。令義乖張。今不同彼。俱除下衆。二是屏處。諸師云緣是露處。戒本明屏。故知俱犯。此亦不然。俱是屏處。緣中云門外坐者。謂是院內。門外猶是屏處。故廣解中具彰見聞。二屏乃至不聞常語聲者。亦是屏處。五分始終皆言屏處。三無第三人。四共坐。便犯。戒本四句。解釋可知。多論與尼屏坐。隨起還坐。隨得爾所波逸提。十誦亦爾。所以尼罪輕者。答僧是上尊。尼每遵奉。制不由已。故獲輕愆。不盲不聾。開前盲而不聾。句不聾不盲。開前聾而不盲句所對異。故有期兩句。餘戒此文。咸同茲釋

次與尼期同道行戒　別意如上。別緣具六。一是大尼。亦除下衆。二與尼期。除遇相逢。三同一道。除去異路。四在見聞內。五無因緣。除與估客大伴。若疑怖處。力勢所持。六隨越界犯。多論水陸期行。悉屬此戒。謂僧與尼各別乘船。同水路行。越界得罪。若同一船落在後戒。滿戒五句。一人。二與尼共期。三同一道。行四除異時。五結罪。異時者。下誦第四句。釋中上二句可知。有疑者下釋第四句。道者下劫釋第三句。若比丘下解第五句。文二可知。尼假伴。授過微故輕

次與尼期同乘船戒　別意如上。別緣具六。一是大尼。二與尼期。三同一船。四作順流上下之意。除去眞海及船失濟。五無因緣。除命命梵行。力勢所持。六雙

◎二一作三

脚入船犯共俗女同船亦是犯限此路不明下房舍
文共女人上船疑佛言聽直渡若准此義第一緣應
言人女滿戒五句如前釋中上三別解下二合明十
誦隨共一二三等同船亦得示許提罪
次食尼教化食戒　尼以偏心曲歎無德現有別情
招譏損道又讚無德定毀賢良情過不輕故須聖制
別緣具四一是尼讚歎二知讚歎三受得四食之咽
咽結罪問所以不開病者答但使不讚一切得食何
須對病開使讚歎若其開讚病人高德猶毀賢善是
以不許又別衆食七緣對此無益亦不得以此七緣
來開滿戒六句一犯人二知三讚歎四得食五除開
緣六結罪此六之中第五除開緣不解餘句具明一
二四別解僧祇十五云尼語檀越言某甲徒衆多聞
精進當須通讚一切名讚歎食若言某甲衆主多聞
精進爲是比丘通請女人一人是讚餘人非讚若有
如是讚食當展轉相貿食不得捨食而去若比座垢
穢不淨不慕貿者當作是念此鉢中食是某甲許我
當食無罪若尼語優婆夷言尊者某甲可長請供養

此卽名讚歎若言尊者某甲可常乞食不名讚歎彼
比丘下合解二六兩句此中文三一正結提二以外
用讚稀故吉三境想四句大僧讚尼亦以稀故吉羅
次與婦女共期同道行戒　制具釋相同前與尼期
行戒但此中俗女爲別又此但使共期不問第三人
多小皆犯以非同法不類於尼開多伴不犯
次施一食處過受戒　施主標心限期一食理應節
量隨施而受今乃久延過受他食過損不輕是以聖
制別緣具五一施限一食二知限一食三無病及無
請住等緣四過限而受五食則成懺滿戒五句一出
施標期二無病者反定開緣三比丘者犯人四應一
食者食之分齊五若過下結犯辯相具解文中不次
初先解第三句人次解初句次食者下解第四句次
病者下順釋開緣次若無病下解第五句文二可解
但以食資要急恐過故重餘過不數所以故輕
次展轉食戒　設供延僧情祈福利希存赴納畢以
施功今先受已輙便後遣非直六味徒施亦令二益
獨備受前請已復受後請互背彼此稱爲展轉別緣

具五。一先受前家五正食請。二體淨堪足。三更受後家五正食請。四無因緣謂除有病等緣。五隨食結罪。今將前請對後請。可爲三對四句。初四句者。一前後俱正背得提罪。次二差互及俱不正但吉。次足不足爲四。者初前後俱足背犯提罪。次三差互等並吉。次淨不淨爲四。者前後俱淨及以前淨此二背提。餘二背吉。次下釋文。文中分二。初食稠粥背請。第二爾時下食五正背請前文復二。一明犯相。二爾時少信下可責。犯相文四。一是施粥緣。二爾時下正聽食粥。三種藥粥者。一是時藥謂胡麻乳。二七日藥謂蘇及油。三盡形藥謂蓽椒畢鉢。佛讚食粥有五事。善五事可知。僧祇二十九有十利即持戒清淨等偈。三時阿那下慶得修福。四犯如文。次呵責文三。一發覺得實。二時少信下譏。巳白佛佛爲說法令得道果。果三爾時下呵責立制。以晝不合。卽是正食若先受請而食此者卽犯背請。故曰如法治。亦可先食稠粥後成足緣。一結通收背足。故言如法治。次食五正背請犯呵如前立戒文。三滿足五句。一人。二展轉。三食。四除開緣。

第五結罪。餘時者下論前第四句。問所以不言衣巳竟等。應解云除餘時者。是以此文中先舉其犯。後除不犯。前長衣等者先除不犯。以取犯時。以其專不專故。所以語異。亦可此等三戒時與施衣合。故對下解。便所以語異。今解不然。但爲長等三戒衣若不竟不可結其長離之懺。爲結長離懺須言衣巳竟迦絺那出者相由舉也。此等三戒體與衣殊。豈得同彼言衣巳竟。爲無衣竟迦絺亦無然驗。開緣理應有三謂更加一衣時不犯。以受迦絺那衣不犯五事。緣在下文。不在此戒以無緣故。本中不除。准下合有廣文便解。故言自恣一五月等。以此故知定得時利。縱於時利分中有病及施衣緣者。但爲時開不以病等。卽是病及施衣局非時分不同。舊釋云病人施主體知不生譏惱。非情所欣十二月。常開不局時限。施衣開者衣利旣重或長食結。故以時開之。非一切時。故文言一月五月若復有餘施食及衣者。前言一月五月是時捉時望衣食。衣食是時家之餘。單時無開要假施食及衣。故言若復有餘施食及衣。此釋不然。違害正理。但

以餘處非時。分即是時家之餘。次下廣釋。釋中前三可知。病者下釋第四開緣。句但以病人苦惱。開無譏過。施衣等者。即案此文。二緣具顯。以一月五月是時分。利若復有餘即非時分。若今日下解第五句。文中有二。初教捨請。次若比丘下結背請罪。然案此文。必須捨與同類一人。令彼代去。方得免罪。不同餘文。心念捨得。諸師對此。解僧祇六念。計與此文不果。快會其六念義。至下文解。次結背罪者。且如一日受十家請。若赴最後請者犯一提。八吉。以初一是前。餘八是後。若背後九。獲九吉羅。中間多少。義准應知。又解前後。並據赴者。論云。且如十請赴第五者。即前四為前後。犯四提罪。後五為後。得五吉羅。如是類知。餘請前後。若赴初者。下九為後。若受後者。上九為前。尼以緣異。且結吉羅。開文非食者。不正食也。或食不足者。食雖是正。少故不足。或無請處者。元無有請。隨食不犯。或食已更得食者。受前家食已。然後受後家食。容或有足。不犯背罪。若先食後家食。即犯背罪。或一處有前後食者。謂一施主再設。五正亦或犯足。而無背懺

次別眾食戒　別意者。出家理應共遵和合。今結私眾別食。惱僧。又令施主供此別人。失於僧田反報之福。故上文言。有二事故制。又十誦十三云。語諸比丘。從今以二利因緣故。遮別眾食。一利者。隨護檀越以憐愍故。二利者。破諸惡欲比丘力勢故。莫令惡欲人別作眾。別作法。與僧共諍。次釋別名。古舊諸師皆將別眾。對於破僧。以辯同異。故今尋思理恐不爾。但知別眾者。能別之處。四已上以眾別他。名為別眾。所別之處。不簡多少。下至一人。亦成所別。故此同別。唯約情說。其別眾羯磨者。以人不集彼此。情乖事不共同。名為別眾。所以知者。如眾對首心念法。亦非是眾。但望應須集者不集。名別。其破僧者。望失和合。彼此無益。名之為破。別緣具十。一有施主。二在時中。三別請。別乞。四食要五正。五必須體淨。六食請須足。七食處成眾。八界內不集。九無因緣。十食便犯。初緣所以須施主者。以四方僧食。及自已食。不犯別。故故多論第七云。若僧祈食時。應作四相。一打揵槌。二吹貝。三打鼓。四唱令。令界內聞知此四種相。必使有常限。不得

或時打揵槌。或復打鼓。或復次具。令事相亂。無有定則。不成僧法。若不作四相而食。僧祈食者。不清淨名爲盜食僧祈。若使有遮。雖打揵槌不清淨。名盜僧祈。又論云。若四人已上雖在界內。各自有物。共作食不犯別衆。以此故。須別有施主。其施主者。通道及俗。故論云。若四人中一人出食。三人無食。共一處食。波夜提。此文復言。沙門食者。在此沙門釋子外。諸出家者。及從外道出家者。是故知內道沙門亦成犯。限前言慈愍白衣家者。且就緣說。次第二緣。須在時中。若在非時分中。即無同味義。故假別無懸。故要時分。次第三緣。雖有施主。若僧次請者。亦無別過。故須別請別乞。故見論云。別衆食有二種。一者請。二者乞。云何請成。別衆。有一優婆塞往至四比丘所。以正食請比丘。願大德受之。是名請成別衆。云何從乞得罪。有四乞食比丘。或坐或立。見優婆塞語言。與我等四人飯。或一一人乞言。與我飯。亦如是。或俱去。或各去。一時受食。得是名從乞得罪。此文乞者。提婆達多別將四人通已爲五家。家乞食。佛因故制。其別請有二。一題名別

標理是別請。二以法取人。亦則成別請。如言禪師若干。即簡律師法師。餘亦類然。明非僧次。故五分云。若於衆中別請四人已上。是名別請衆食。設雖別請有僧次者。亦是不犯。以僧次人破其合計。與謀義故。其僧次有二。一直言僧次。是名僧次。二從上座次第。若干人。亦成僧次。然檀越請在於界外者。隨何僧次。即是不犯。若在界內者。必須請本界內布薩處僧。方免別衆。故多論云。若有檀越請四人已上。在僧布薩界內食。應布處請僧次一人。若送一分食。若不請一人不送一分食者。波逸提。若二處三處亦如是。若各至布薩處僧中取一人。若送一分食。則清淨。自處不須展轉取人送食。設請一人。送一分食。外有異處比丘來。若遮乃至不與一人食者。波逸提。若僧食竟有客比丘來。檀越與四人已上無罪。次第四緣正食者。若非正食資身義微。故須正食充軀成犯。是以文言食者飯麨等。次第五緣。雖是正食。必須體淨。以不淨食無同味義。徵問答云。若爾非法羯磨不合同遮應不犯別衆。答非法。詳聚容可翻非爲如。故制有別衆食

已不淨設往不能迴令作淨往而無益是以不犯故下文言非法別衆此難及解俱不應理然非法詳遵名爲如法食猶不淨可爲問答設使同遵不成如法何須對食問答釋妨又此非法獨磨本謂爲如及至衆作落非不成故言非法別衆次第六緣要須足者以食不足闕無資身故多論云若別房波演（此云大）檀越別與小食四人已上非足食故無罪次第七緣能別食處必須成衆故文言四人若過分作二部更互食又多論云若各別食食不成衆不犯又云三比丘一比丘尼三比丘尼一比丘乃至三比丘一沙彌尼不犯若三比丘在界外一比丘在界內若三比丘在界內一在界外若三比丘在地一在空若三在空一一在地不犯若狂心亂心病壞心滅擯人爲四亦爾次第八緣界內不盡下至一人不集成犯故多論云若同伴四人已上在聚落界內受一檀越食先雖無僧但知有一比丘在中不慇懃共食者波逸提若生疑心不問有無食者吉羅若欲如法者應好隱悉聚落有比丘無比丘不生疑心食者無過若不爾者應打

犍槌則淸淨如法九十二緣至文當釋次下釋文犯相等可知

次滿戒五句同前展轉食戒對此釋開緣句五門分別第一定緣多少第二定時非時第三定緣共別第四相攝强弱第五通塞同異初定緣者准此開緣但有其七取下功德衣利便有其八此爲無緣不除義如前辯其作衣時者本以迦提月中作衣故開問此迦提月自得別衆如何乃云以作衣開答望本迦提月中未有功德衣緣要作方開不作不得後有功德衣緣設不作衣於迦提月中開別衆食據斯道理應立衣時然言作衣時者猶是標初別開望後總緣即是衣時是以廣釋之中兩緣並顯故言作衣時者自恣竟無迦絺那衣一月有五月乃至衣上作馬齒一縫爾者衣時既自得別不假作衣者所以乃言衣上作馬齒一縫答此文爲羼受利者不以此文證要作衣得別又解若後安不安人不合受利此於迦提月中亦須作衣此假作衣方開不作不許由此二人亦合作衣故於時外有作衣開又准五分亦有八緣彼

戒先開病時。次開衣時施衣時緣。云如數數食戒。說其數數食戒。云世尊聽諸比丘。受迦絺那衣。不犯五事。諸比丘作念爲衣時。不犯數食。衣竟亦不犯。佛言衣時不犯。過衣時犯。次施衣緣。云有諸白衣。知比丘不得數食。作念我當作方便。爲諸比丘作衣。比丘來受。幷得供養。卽便作衣。請諸比丘。諸比丘言。我等不得食。但與我衣。諸白衣言。大德若受我食。乃當與衣。諸比丘作念。世尊若聽我以施衣故數食者可不之。衣。以是白佛。佛聽數食。次始別開作衣不犯。文言有諸比丘欲作衣爲乞食。故衣不卽成。妨癈行道。作念若作衣時。佛聽我受別請衆食者。衣乃速成。不癈行道。以是白佛。佛便聽許。次明道行等都合八緣。以彼證。此俱有八緣。次定時非時者。唯衣時是時。利餘七是非時。開雖於功德衣月有餘七緣。然以時利故。開不以餘緣故許。故不受德衣人。設於時分位中有餘緣者。亦非時攝。此謂約人受利爲定。不得局於時。限定時非時。雖復當他時分月。利望已不合受。卽是非時。次共別者。施衣時。大衆集時。沙門施食時。此三共有以施衣沙門緣非別屬。開在前境。故咸共有。大衆集者相假爲也。獨望不成。亦共緣攝。故此三開。但有必共自餘諸緣咸皆是別。或有各帶別緣。名爲共者。此之共別。不同前位次相攝强弱者。若望受利人。時利月中不得更有餘緣來。開設有餘緣。但時利攝名之爲强。若以餘緣互相望者。但有前三共緣。卽共緣攝。本以共緣故開。不以餘緣故許。以無餘緣自得別故。餘緣縱雜各自緣收。次同異者。船行大衆沙門。唯局此戒。道行通於浴戒。少有同異。義可准知。衣時等開。通在展轉及食前食後戒。病緣少寬。然有差別。不同□□之義。隨相應知

次下釋相。但前三可知。病者已下解開緣句。但以病人共惱。開聽別衆。又無異計破僧之義。見論。病者脚破。沙土入中不能行。故得受別衆食。作衣時者。謂一月五月爲作衣。故求食作衣。恐事難成。開別衆食。若開此文爲二緣者。相亦可顯。如上義明。但以衣時一開受利時。定作衣卽是時利之外。故後安等人於迦提月爲作衣開者。亦非時攝。施衣時者。衣利雖重二

義故。開一益施主。二利比丘。然准此文。施通二時。時中自得別衆。不由施衣。但以施衣開者。即是非時。以餘即是時。家之外。次道行者。要是即日下至半由旬。有來去者。聽十云。昨日行來今日食。或明日欲行今日食。皆提。以時過及未至故。船行亦爾。次大衆集者。五分云。諸佛常法。歲二大會。春夏末月。諸方比丘皆來問訊。以衆多故。次謂甚疎。乞食難得。諸比丘作念。若世尊聽我等大會時受別請衆食者。不致此苦。以是白佛。佛便開受別請衆食。此開緣云。爾時衆多比丘。從拘薩羅國遊行詣一小村。諸居士念言。衆僧多而村落小。我等寧可與衆僧作食耶。勿令衆僧疲苦。即來請僧。佛便聽許。詳此皆已衆大難供。佛愍比丘。開別衆食。此言食足四人長一人爲患者。皆解云。謂四人中長一人。非謂四外別有一人。乃至百人長一人者。應云長九十七人爲患。但以同名長處義齊故。云一人。吉釋云。大衆集者。唯此處有食。餘處無食。故開。言四人長一人爲患者。以食易得是患。制犯。若食難得。開患不犯。下至長一人爲患。多不待言。乃至百人長一人亦爾。今解多論云。或以法事。或以餘緣衆僧集會極少。舊比丘四人。容比丘四人名爲大衆。雖大衆集食不難得者。不聽別衆。以難開許。准此即是食難得時。所別雖一。不名爲患。若食易得。所別下一能即犯。別名之爲患。此則舉患以開不患。乃至百人長一亦爾。患者犯別衆也。次沙門施食者。多云。是外道沙門。除佛五衆。一切外道出家皆名沙門。但爲外道異見。暫生信心。屈請比丘。益彼故許。文言在此沙門釋子外諸出家者。謂是舊沙門。及從外道出家者。是始欲出家者。次解結罪。句文中分二。初教比丘食之方軌。二若比丘下違而結罪。初文四句。初句無緣須白出者。此釋衆外疑。故以餘食人皆悉有緣。咸非僧次。不能益我。此謂有緣無緣共雜一處。故我無緣白出。餘無緣者勿入。次句衆以聽隨意食。次句衆多分二衆食。後句有緣須白入者。此除衆內疑。故爲顯我非僧次。不能益他。餘無緣者。理須白出。次結罪可知

次取歸婦食賈客道糧過三鉢戒　歸婦賈客內懷

信心故持食糧奉施僧衆受須籌量過則噎蹶故作
限約越則成懺別緣具五一是歸客二糧二知是三
無因緣除病不犯四取過三鉢五出門便犯文中二
緣具顯伽若那此云瞎眼故五分云不復用汝瞎女
僧祇云此女端正恐王強取我當為作不吉之名王
於後時果然欲取以名不吉遂適餘人滿戒三句第
一若比丘等請施二食第二若比丘等開受及食第
三若比丘等除病結罪提懺過受故結不以不分文
中乘便故言不分與餘比丘食者此之三文各有其
二一者牒人二明儀軌次下廣釋釋比丘義通三位
中人次釋白衣家次除病緣次若比丘下廣釋第二
開受及食次若比丘下無病結罪文有五句一提四
吉此第四鉢犯準論義當下鉢過受出門獲提不分
獨食但吉故知戒本文中乘信言也

四分律開宗記卷第四本

四分律開宗記卷第四末

次足食戒　凡食資身令修梵行少則斷道多則增
食貪故佛隨根將補有四謂從一搏至作餘法今第
四人不作殘法貪心重食違教成懺
別緣具五一是足食二足食想三捨威儀四無因緣
謂除病及作法五更食犯提
次下釋文犯相文五一為上行人說一食法二時諸
病比丘下開病無足三時諸病比丘下開病人殘四
爾時諸比丘下非殘制法五時舍衛國下違法起過
初文有三一說一食法第二爾時下了前一食之制
第三諸比丘下了前飽足之言初對上行人故說一
食法然修一食必能省緣修道故言讚歎一食法第
二文四一謬解聖教服下當法臨闕食資致身損瘦
二佛慈檢問三阿難具答四了前一食雖復一食要
須飽滿次第三文亦四如前第二開病第三除殘各
四如前不能繁具第四餘法文二初約僧食作餘食
法文四同前然作餘法須具十緣一是食足比丘除

（一無其字）

未足者。二在時中。非食午後。三是時食除去非時。四須體淨除去宿觸病殘見等。故多論第七云。若以不淨食不淨肉受。不名受殘食法。不淨食者。殘宿惡捉共宿。不淨肉者。狗肉鵄鳥肉等者。第五手受露持在舒手肉。第六言說謂言我已足食等。第七所對比丘未曾成足。第八自持取食。第九說言我止汝取食之。第十還本食主。準文可解。然僧祇十六云。有五非法不名作殘食。何等五。離處。離食。離境界。離申手。離語。初離處者。若爲作殘食比丘行時與噉食住坐臥時。說殘食法。是不名作。餘三威儀互對亦爾。二離食者。不與噉作殘食。卽便說與。不名作。三離境界。食放地作殘。非手中。四離申手。申手外作。非申手內。五離語者。如不作是言。我手中鉢中食。我今一切不須。是殘食與長老。是五非法不成。反上五離。卽五不離。其成就其五不離。翻上應知。五分第八云。佛言。應在食未竟比丘邊作殘食法。食若無應在未食比丘邊作。若衆中無未食比丘。應近處。不見若近處復不得者。與應受具足戒沙彌。疾與受戒。然後於是人邊作。諸比丘。不知作殘食法。白佛。佛言。持食著鉢中手擎。偏袒右肩。右膝著地。作是言。長老一心念。我某甲食已足。爲我作殘食法。彼比丘爲取鉢。問言是食與我耶。答言與。便爲食少許。餘殘還之。若都不食。但取已還之。語言。此是我殘與汝。亦名殘食。多論又云。若比丘行洗口時。有檀越與五種食。比丘應食。應行受殘食法。不應住坐臥。若住坐臥。當知壞威儀。不名受。若以此爲受者。皆波逸提。十誦亦爾。問。未知作餘食法。竟得通餘比丘食不。解。但經作結。成殘餘人得食無犯。故僧祇第十六云。從今聽一人作殘食。餘人盡得食。爾者如何。多論第七云。若一人受殘食法。餘人食不成。解。多論法局對人。餘人無法不得食。僧祇直據成殘。所以通餘得食。次檀越食同前。第五起過。不知正食成足。非正不成。故云不知足食。不足食。又不知具幾緣作法成。闕幾不成。故言不知餘食不餘食。

戒本三句。一人。二食竟者彰已成足。三或時下且舉食。檀越食遣而結罪。次釋文二。一解戒本三句。二爾時尊者下問決足緣。前文釋初可解。次食者下釋第

二句於中復二一者釋食二明其竟其食五者飯肉各二麨獨爲一據此合離故有其五然論實體但有其三謂飯麨及肉如五生種次明其竟文中有二初釋飽足次明足緣飽足有二謂自恣及境界自恣足者要須飽滿境界足者受得多食望境堪足設食一口離處成足故觸惱戒開文云若不作餘食法不起不犯故知以境多故亦名爲足若不爾者隨起隨食何須佛開

次足緣有五一知是飯者謂知飯是正食成足二知持來者了他持來自作飯想三知遮者知多堪足遮後再食四知威儀者知行等四儀五知捨威儀謂離行至住等對飯既爾餘四類然故五分云於此五食一一食中有五事名爲足食一者有食二者授與三者授噉四者不復受益五者身離本處須足食已釋第三句文言足食已捨威儀者彰足事畢不作等者違開結罪次問決文二一正明問答二明作法成不前文有二初約食五正犯足二佉闍尼下食不正犯足前文復二初約行威儀廣辨二約餘三類易前文有五一問二答三徵四釋五結第四釋中五食文五初飯有二句一約食飯犯足二約雜食餘四食犯飯既作頭有二餘四亦然此則成其五對十句其行既爾餘三類然此四十句計理亦足次約九佉闍尼食以彰犯相磨細末者謂非正食不正之末此佉闍尼食若未食五正不成足緣隨食無罪若食五正捨威儀已更食不正亦成其犯然油蜜犯者謂與時食雜也若其獨食是則無愆如十非中立和問言云何和答謂足食已捨威儀以蘇蜜等和酪一處得食不離波多言不得問言何處制答舍衛國不作餘食法中制以此證知犯者是和若其不和所以指同此制五分亦言以蘇等和酪次明作法成不文中四對八句初二愚闇相對次二恭慢次二道俗次二慳貪此中第六句在淨人前作法者成而有罪但以應對比丘故成就不應在淨人前失法故獲罪餘之七句不成獲罪失法故吉不成故提次境想者但有四句初之二句就正食上作初句心境想應過量提次句且食稠粥而生疑心懷疑故食心輕獲吉問所以無第三

句足食非足想答情迷無罪落在闕文故開文言食
作非食想不犯又併轉想容犯文無者略次之二句
非正食上作初句久停薄粥見稠謂正以謂得吉非
正無提次句生疑爲異尼吉羅者同於多論論云此
戒不共三衆不犯又解准五分云尼亦如是明則與
僧同犯爾所以此文結吉羅耶答爲彰離合不同且
結小罪次開云食作非食想等者然雖是食一向作
非食想故不受作餘法次非食者以體非食故不作
餘法自取作者開前第五使淨人句若不置地者開
前置地既不置地應在手及處若與他開前自捉他
與已開前盡持去前八句中略翻其四餘開可知

次勸足食戒　別意者出家守行理益自他今伺不
周使惡勸彼前既受勸人我俱損彼此無益故所以
制問所以足離爲兩戒答以自勸他兩緣別故又應
解云多義差殊一起業不同謂足食貪心起勸足嗔
心生二業具有異足食口止共身犯勸足口止作業
假他身犯三開緣別足食病緣開勸足則無四食不
食異足食要食犯勸足自身不食犯有斯別狀故不

得合次緣有四一知他食竟二不作殘法三佽惡勸
彼四前食成犯滿戒三句一人二知他食竟三若受
請下遣而結罪釋中初句別解餘二合明合中先出
食體次正明犯八句之中初句情重二俱遮提下七
緣差所以並吉尼爲稀故且結吉羅開中餘句並悉
反之唯前病句略而不反

次非時食戒　志食應時增其業行過時食者患累
道門既不順法損道招譏爲過不輕故須聖制次釋
名時者從旦至中食不生罪故名爲時過午巳去食
生罪累故曰非時是以處處經云中後不食有其神
五福一者少婬二者少臥三者得一心四者無有下
風五者身安穩亦不作病是故沙門道士知福不食
翻成五過故是非時別緣具四一是非時二非時想
三是時食四食便犯緣中難陀跋難陀因觀伎樂非
時噉食逼暮方還迦留陀夷夜巡門乞驚恐主人乃
損胎命戒本四句一人二非時三食四結釋中具解
前三可知釋第四結罪句有四一時食二約非時三
七日四盡形然盡形藥無失受分齊故約無病以

解非時次境想五句開文者麥令皮不破者以是清汁無麤相故開五分第八云有比丘服吐下藥不及時食腹中空悶諸比丘不知云何以是白佛佛言以蘇塗身猶故不差佛言以麨塗身猶故不差佛言蘇和麨塗身猶故不差佛言以㸐湯澡洗猶故不差佛言與㸐湯飲猶故不差佛言以瓮盛肥肉汁坐著中以如此等足以至曉一切不得過時食唯中晛出爲無麤相不犯見論若食吐未出咽喉還咽不犯若出咽喉入口還咽犯波逸提

次殘宿食戒　飲食長貪令人不節曰求濟命是曰沙門今乃故貯擬充後食所爲垢穢立制防之釋名者今所食者乃是作餘餘故名殘經夜爲宿是中四句一者殘而非宿謂此食餘貯充後食宿非同界但得吉羅二者宿而非殘貯宿非餘藏內宿吉三者亦殘亦宿謂得提吉殘宿故提內宿故吉四者非殘非宿謂淸淨食删緣有三一殘宿食二知是三食即犯戒本四句一人二殘宿三食四結辨釋可知結中亦四同前殘食永棄無心重食後遇緣得不名爲殘五

令勤通藏

令律卷第十五

分二十二云有住處比丘大得菴羅菓食飽以餘與淨人淨人明日持作羹與比丘比丘不敢食白佛佛言本不作還食意皆聽食無犯又僧祇云昨日殘食棄在石上及草葉上明日復入聚落乞食都無所得空鉢而出不作意還從本道來見本石上飯聚故在若有淨人當使淨人授已得食若無淨人者有烏鳥食處當淨洗却得自取食又云比丘晨起應淨洗手不得直麤洗五指頭復不得齊腕當齊腕已前令淨不得粗爲洗不得揩令血出當以臣磨草末灰若灰土淨洗手揩令作聲淨洗手已若更相揩者便名不淨應更洗若洗鉢已濕時重磨拭者名不淨當停使燥比丘食前時當護淨手若磨頭若捉泥洹僧草屣若捉盛蘇油甕當更淨洗如前若捉僧伽梨等餘衣亦當更洗十誦五十六比丘新勳鉢蘇著鉢二三過洗膩氣不淨便白佛佛言若一心三者洗是鉢名淨

次不受食戒　所以制者五分第八云世尊未制比丘受食食諸比丘各於知識家不受食食白衣譏云我等不慈見此惡人身著割截壞色衣者不受食食

是爲不與取。又多論第八有五義故。一爲斷竊盜因
緣故。二爲作證明故。從非人受食得成受。食不成證
明。所以聽非人邊受食者。曠野之處無人故聽。若在
人中。非人畜生。及無知小兒一切不聽。三止誹謗故。
四爲少欲知足故。五生他信敬心故。謂以衣器等傾
納四藥。故名爲受

別緣具四。一是應可食物。二不受。三知不受。四食咸
犯

滿戒五句。一人。二不受。三食體。四除開緣。五結罪
釋中具解。第二句中文二。初明不受。次明受法。對此
解義。三門分別。一明手受。二明口受。三二受差別。初
門有四。第一所受食境。第二所受食體。第三受者業
心。第四受已失不。初門境者通有其四。故五分第八
云。舍利弗患風。目連從龍取藕根與舍利。舍利不敢
食。佛言聽從龍受食。又聽獼猴授食。又帝釋作一貧
女與迦葉食。迦葉觀知不敢食。白佛。佛言從今聽諸
比丘從天受食。又因鬼神請佛及僧手自下食。比丘
不敢食。佛言聽從鬼受食。又十誦五十八。佛言從今
日聽從非人受食。食次食體者。但應食者皆須受之。
故文言食者。謂佉闍尼等。又了論云物者有五種。一
依時量。二依更量。三依七日量。四依一期量。五依大
開量。此五攝一切物盡。謂有噉食不生譏過。又非自
力遮防者。聽不受食。故十誦五十七。佛言從今日聽
五塵不應受食。米塵。穀塵。水塵。衣塵。風塵。爾者如何。
僧祇云。若風吹塵坌草葉及食者。一切更受。答此文
爲淨人易得。故須更受。若淨人難得處。亦開不受。所
以知者。即僧祇十七云。比丘欲食處。當從淨人受。若
無淨人者。當洗手令淨自取食。米雹亦如是。又見論
十六云。若塵大可除去食不犯。若塵細落不可除者。
應使人度。若急病因緣大小便及灰土得自取服。又
十誦五十六。佛言從今日聽擯食藏。莫使人見。若食
當出道取一搦不受得食。以經曠澤故。次業心者要
須具受儀軌。舉器離地。心境相應。淨手仰受。下文錯
受不成者。以無心故。然心有其錯誤。剋漫對境。藥等
思而可解。又此文中受葉有十。前九據制。後一約開。
單心成受者。如五分云。有諸長老比丘眼闇。佛言聽

受草葉敗之。以手案邊令食著上。此亦名受。又有白衣惡賤比丘。不肯親授以食著比丘前地。語令自取。佛言亦聽以彼語取爲受。食母經第八有國人惡賤道人。持食著地。不過手中。比丘白佛。佛言雖非手受。施心已竟。可取食之。十誦五十六有看馬人信佛法。辨種種飲食。入著僧前。是人聞馬屋失火。是人言大德自食。我等有急事。留食便去。比丘白佛。佛言信佛法人一心與。若捨去便應食。又了論云至邊有三。一至身邊。謂以食置比丘手中。名至身邊。二至物邊。謂施至捉食或擔令比丘自取。比丘手至食邊自取食。名至食邊。三至器邊。以器附食授與比丘。比丘手不至食邊但捉器。名至器邊。僧祇十六明受法。先列章本。謂食上樹上井中屋上淨廚器受非器受床船乘心念受道路糧衣依草解食上者。若比丘食時風吹塵來坌鉢下草。不坌食者得食。草葉當受。若坌草葉及食者。一切更受。若牛驢等塵坌亦爾。若畜生振身塵來。若作意受者得名爲受。若衆鳥塵女人行衣曳地塵亦爾。若淨人行草葉時。應語言懸放行。餘亦爾。

◆設：一作設

若行菓蹴草上。即轉去者不名爲受。少停者得名爲受。若大會時淨人難得。比丘應到菜聚邊受行鹽麨飯亦爾。若淨人舉不離地得名爲受。但非威儀。比丘應語淨人汝舉離地授我。若淨人小不能舉者。應言汝稍稍分授我。受褻餅等亦爾。若受蘇甕時。繩著地者應語合是繩舉。若淨人小不能舉者。應教稍稍減授我如是一切。若鐺鑊熱不得受者。當以兩木橫置地。比丘腳躡上。當作是言受受。是名食上。樹上者。淨人樹上食菓。比丘言與我菓。淨人即搖樹落菓墮比丘鉢中者得名爲受。但非威儀。若以手腳等下菓時菓閣枝葉。比丘當更生心言受受。得名爲受。淨人食麨豆時。比丘欲得即從索。作是言與我麨豆。淨人不與。比丘擲淨人手寫著衣裓中。言受受。得名爲受。但非威儀。是名樹上。井中者。諸若比丘住處井水滿無淨人。比丘自抒井。欲井中食。淨人應盛飲食著一器中。以繩繫下食時。井底比丘應語淨人言下繩手捉。若井股邊有生草木者。應教令避下至井底已。比丘應一手挽繩。一手承捉。作是言受受。是名受。若

◆如一作加

井水清者自得取飲若濁者語淨人言持新淨瓮綆繫下水如上說是名井中屋上者謙若無淨人比丘自覆屋上下難撥作即屋上食者持食着器中上比丘下長竿拘語淨人着是拘上作是言受受是名受下繩亦如是是名屋上餘相准知不能繁具次失受不著然失受有三一任運失謂受食時至過午後即任運失餘二越分齊盡形藥雖無分齊然約無病以結不應二遇緣觸失如受食已為淨人觸即失受法准明了論不住自性人亦成觸食不住自性者謂十三難三舉滅擯應滅及學悔人三者變生作熟失可解

次明口受此部無文准義應有以非時等藥許經時服若不如法豈得久延故十誦二十六波離問佛時分藥七日藥盡形藥是三種藥舉宿惡捉得口受不佛言不得是三種藥手受口受不病得不佛言不得若病得服不佛言得以此證知為加口法故須問淨及病若直手受豈問病不又復多論前七日藥戒亦云口受文如上引既准文義知有口受釋此口受四

門分別第一所對受境第二所受藥體第三受者心業第四受已失不初門境者是道非俗道有具非具形報等可知次明藥者藥雖有四論其口法局下三藥既下三藥加其口法藥體必須清淨無過謂無二內自煮惡觸等諸罪及受已停過須臾復體變改者皆不成受問所以時藥不加口法答時藥唯聽時中服用時中是近不失手受既不失手不須口防但以非時等藥服許長時故加口受以延手受次明心業心有尅漫錯誤且心尅漫者標名作法要尅方成於同藥中漫亦通得論其錯誤者是則誤成錯不成同異之藥准義應知業者對藥加法差別各殊具緣如非恐而可解次受失不者若被淨人觸受法即失故多論云觸已更受故知失受問觸既失受何用口為答口防任運不防遇緣以遇緣強故不防也又以時藥無任運即不加口法明知防任運不防遇緣又解遇緣無過口法不防

次明差別五門分別謂境藥防生及强弱言約境者手是異類不通同類以同類中宿觸緣等口唯同類

◈手一作午

不通異類。以衆法故。異類不成。又復口具二境。謂同異類。手但一境。謂唯異類。次約藥者。藥有淨穢。手受皆成。口受持開。故唯局淨。如功德衣。要即日來應法。又時藥一種。唯手非口。餘之三藥。通手及口。次約防者。手但防兩。謂不受惡觸。手後即失。不防二宿及非時。論其二義。復非對除。以此手受但二。故少口法通下三藥。對三說者。非時亦防二罪。謂不受惡觸。此防任運失受惡觸。不同手受防一往不受惡觸。此義通下二藥。但至明相。故無二宿。二義亦非對除。故不防也。七日防四。以經宿故。更加二宿。盡形准此。亦防四罪。或防二義。至下文明。次約生者。時藥唯手受。手正生殘義兼惡觸。以任運失受。便有惡觸過。生下之三藥。由口生者。正是非時長及無緣服吉。故言非時過非時。七日過七日。盡形壽藥無緣吉羅。亦義兼明相出時殘宿惡觸。雖明相出後更有餘罪。然並不由口法而生。次強弱者。具二義。故手強於口。一若不手受不合加口。二以手受是根本。故又解口受亦具二義。得名爲強。一若無口法。加延手受。過時即失。不得長時。二以口受防過多故。此則二受互爲強弱。次下釋文可知。結中四句同前

次索美食戒　出家理應捨諸美味。就求好食。惱物增貪。制緣具四。一是美食。二自爲己。三無因緣。四食便犯。滿戒四句。一出四種美食。二能犯人。三如是下無病。四自爲下索而結罪。釋文可知。尼乞義稀。故犯可呵。此之吉羅。結方便罪。五分第八開云。若爲病比丘索。若從親里家。若知識家索。比不犯

次與外道食戒　異學精疎。不知恩分。雖得飲食。反生誹謗。又此邪人。輒自與食。謂是勝田。比丘不如。故五分白衣云。沙門釋子尚供養外道。我等何爲而不奉事。制緣具六。一是在家外道。古舊釋云。是出家外道。甄去在家外道白衣犯輕。故爾所以然者。出家名同。眞僞難分。容生惑倒。故制得重。在家白衣道俗位別。不生人惑。所以犯輕。此釋不然。詳其文意。唯是在家。故言時彼乞兒衆中有一露形外道家女顏端正。又次緣云。時彼會中有一梵志。既在乞兒會中。定非出家者。由緣如此。故戒本中云外道男外道女。以此

故知唯在家者。然廣釋中云波私波羅闍者。在此衆外出家者。是准此卽通出家外道。然以此名懸牒解釋緣起戒本二處俱無。不以此故證是出家者。若准此義對尼別者。此唯在家。尼通出家及在家白衣。僧祇三十八亦云。在家俗人及出家外道。又解准廣解文。亦通出家者。故多論第八云。若自手與一切九十五種異見人食。不問在家出家裸形有衣。悉波逸提。准此但是外道。皆犯。不問在家出家。尼若據文。唯是出家外道及白衣。以此故是緣異。亦可義通在家外道以與白衣亦犯。故是緣異。二知是。三非親。除父母。四是食。除衣衣犯小罪。五自手與。除置地遣人。六領受卽犯。緣中不呵者。以無情過。五分中佛亦種種呵責。滿戒四句。一人。二外道男女。三自手與食。四結罪。解釋可知。尼是犯同。緣異且結方便吉羅

次先受請已前食後食詣餘家戒　　既受他請。赴須及時。諷別經過往。不齊集僧。既未盡。不得設食。稽留大衆。食不得足。惱衆不輕。所以聖制。別緣具五。一先受他請。二不囑授。三向白衣家。四除因緣。五入門犯。

戒本有三。一略結前食。二次明隨然隨有兩。一者隨結。二者隨開。隨開有四。一開囑授。二開病時。三作衣。四施衣。或可更加衣時。爲五。撥立開合。如別衆明。三滿戒五句。一是比丘先受他請。二食前食後詣餘家。三不囑授。四除開緣。五結罪。餘時者下誦前第四句。釋中具解。餘比丘下釋第三囑授句。凡囑授者要屬界內同受請者。不同非時展轉相白。故母經第七云。若無檀越請。不語比坐得入聚落乞食無過。若受請者不語比坐去則有過。後食時亦如是。若比丘下解第五句。於中文二。一失囑分齊。二若比丘結罪。前失囑授細分有七。一欲詣村中道還。失。二不至所囑處更詣餘家。失。三至庫藏。失。四至聚落。失。前第二句欲入村更詣餘家。失此句至白衣家。更入聚落。義是相似。綺文而已。五至邊房。謂是寮房之所。六至比丘尼寺。七若卽白衣家還出。失此等失者。謂在中前時促存護衆僧。故佛制隨白處直往。或別經過。卽失前囑。若更往者。應須重白。不同非時入聚落中以時長遠。不須護僧。雖更經過。不失前囑。次結可知。作白法僧

祇第二十云長老憶念我某甲離同食行至餘家答
言爾開中若無比丘不屬開至庫藏等五處所屬白
衣家謂是本所屬處若衆多家敷座具者謂多家共
作一會隨所至家皆是請處是故不犯
次食家中有寶强安坐戒　在家俗人就欲之所比
丘不應在中久住今輙居此妨彼邪心傷情不輕故
須聖制別緣具五一是食家甄去斷婬家及俱受齊
二是夫婦常所居屏處三無第四人四無因緣五申
手不及戶處坐戒本四句一人二食家三有寶四結
罪解釋可知
次食家中有寶在屏處坐戒　餘義同前唯是屏處
有第三人爲異
次與俗女露處坐戒　餘義亦如前但此犯及戒本
彰其露處廣釋言屏理實非重物障故名露爲離見
聞名屏對前二戒受名不同十誦十二云隨起還坐
隨得爾所波逸提若相去半尋坐一尋坐提相去一
尋半坐吉不犯者相去二尋若過二尋坐
次駈比丘出聚落戒　出家出家理應存信守道先

出家二字疑剩

許後違惡心駈逐時節已過令不得食惱損不輕是
故聖制別緣具六一是大比丘二先許他食三後違
不與四無因緣謂有畢擯命梵等難五惡心駈出六
相離見聞戒本四句一人二共至聚落期許與食三
彼比丘下方便逐駈四以此下結罪以此因緣者謂
以時過令不得食緣非餘者非餘不犯等緣廣釋可
解
次過受四月藥請戒　居士雖復辦藥延僧然有分
限理隨施心今輙過受長貪惱物敗善增惡故所以
制別緣具六一是藥請二作限定三知限定四過限
受五無因緣六食結犯緣中彰索是制之緣論其正
犯要須過限問未知四藥之中過受何藥成犯答釋
中但言藥者醫所教服理實通於三藥除非時以非
時藥體賤除患義微過受義稀故吉如施一食處過
受尙犯況過四月不得提　滿戒六句一人二請四
月與藥三無病下明受分齊四明過受五除開緣第
六結罪釋中不次前二可知病者下解開緣句請者
下却解第三句此中文四一者舉數二列四名三云

丘鬪兵

何下解釋。四請各有舉釋結。四是中已下料簡四請。謂初三兩請應四月受。二四兩請應隨施受。次彼比丘無病下合解四六兩句。餘文可知

次觀軍陣戒　凡軍陣者。兵刃相交。實則敗損不輕。戲則令心蕩逸。故多論三義故制。一為佛法尊重故。二為滅誹謗故。三為息諸惡法。增長善法故。下之二戒制意同此。別緣具四。一是軍陣。二故往觀。三無因緣。四見便犯。揣戒四句。一人。二觀軍陣。三除開緣。四結罪。釋中略不解開緣句。餘者具明。初句可知。次所觀中先解其陣。次釋其軍。軍中文二。初列本數。四軍故曰一二三四。次一軍下解釋。釋中四軍即為四段。一軍之中有四箇一。僧祇十八云。四人護象足。是名象軍。八人護馬足。是名馬軍。車軍十六人護。是名車軍。步軍三十二人。執持兵仗。是名步軍。次明純雜。亦四箇純。此為一數。統收唯純無雜。下之三軍以數非一。故悉具有純之與雜。此有八軍。一純各一。二軍中純四雜六。三軍中純四雜三。此中應可更有一句。謂或有象車步。文無者略。或可亦得。不須此句。四軍中純四雜一。都合總計有三十軍。次彼比丘下解結罪句

次有緣至軍宿過三夜戒　前戒一往無事直見成犯。此戒有緣聽至軍中。開無直見。過三夜犯。別緣具四。一至軍中。已經二宿。二第三宿不離見聞。三無因緣。四明相出。戒本三句。反釋可知

次有緣至軍二宿復觀軍陣戒　既也有緣聽至軍中。宜應靜坐。而復往觀。過同於初。是以須制。五緣成犯。一先在軍中宿。二軍陣合戰。三方便往觀。四無因緣。五見成犯。戒本四句。釋中不解第二句。餘者具明。解第三句中文四。一解鬪。二釋軍。三明力勢。四論陣相。次彼比丘下釋結罪句

次飲酒戒　酒性惛人。猶如狂藥。既失本志。廣造愆違。故多論第九云。飲之者能作四逆。唯除破僧。三緣成犯。一者是酒。二無重病。三飲之即犯。犯中文二。初至遂已而去。神力伏龍。為施酒緣。二明日下飲酒成犯。佛呵文三。一失本了心。呵世間毒龍害人宍身。損處輕微。名為小龍。三毒煩惱害人法身。毒中之極。名

爲大龍。今娑伽陀爲酒所困。不能入定發通。降此小龍。況能發無漏慧。降彼三毒大龍。若依僧祇以蝦蟇爲小龍故。彼文云。佛語比丘。是善來比丘本能降伏惡龍。今者能降蝦蟇不。答言不能。此律准彼。以衆鳥爲小龍。次佛語下顯酒多過呵。次佛告下明師不攝呵。戒本三句可知。釋中酒者已下解第二句。於中文二。初列五酒如文。第二木酒者下偏舉木酒。料簡是非。於中文四。一列木酒差別有六。二梨汁酒下雜醞方法。三雜酒者下四句以是無醞成酒。假無酒色香味。亦不應飲。四非酒酒色下四句假有酒色香味以非元醞成酒。是故應飲。貝以木酒有濫。偏牒解釋。餘四無疑。故不料簡。次彼比丘下解結罪句。五分有咽咽。言此文略無。十誦酒糟甜酒酢酒亦咽咽提。不同此文。食麴者。多論云。此麴以麥及藥草。酒和臥之。後乾持行。和水飲令人醉也。餘麴無犯

次水中嬉戲戒　多論四義故制。一爲佛法尊重故。二爲長敬信故。三不癈正業故。四爲修正念故。次具緣釋相可解

次擊歷他比丘戒　比丘縱逸。輒相擊歷。事微惱重。故須聖制。五緣成犯。一大比丘。二作惱亂意。三手脚十指。四無因緣。五觸著便犯。文相可解

次不受諫戒　人多迷已。不自見過。要藉良緣共相訓導。然比丘此將欲作罪。不從他諫。損壞不輕。別緣具五。一欲作七犯事。二他如法諫。三自知所作非明前諫者。是四拒而不從。五隨作犯根本。不隨語波逸提。戒本三句可知。釋中先解其輕。謂自知所作是明他諫者。非故作犯根本。違諫突吉羅。次明其重。謂自知所作非明他諫者。是故作犯根本。違諫波逸提。此中違諫並以識事。隨作七犯。皆獲根本

次恐怖他比丘戒　比丘理應遞相安慰。今伺不周。更相恐怖。非直長惡。亦癈修善。損敗不輕。故須聖制。五緣成犯。一大比丘。二作恐怖彼意。三以六塵等事。一一顯爾。四言詞了了。五前人見聞觸知便犯。不待前人怖以不怖。犯相文三。初怖佛起過。佛顯三業俱惡。此人反被拘執。作其惡色。是身業不善。云我是鬼。復作惡聲。是語業不善。此二惡業本由心起。故佛呵言。

三一作四

衣浴疑浴衣

心亦是惡次帝釋護持三寶常謂僧中純善忽遇斯
惡故驚訝云衆中亦有如是人耶佛彰此人耶佛彰
此人現生漏盡故言此生得清淨法天帝讚佛佛顯
無怖如文然此怖佛爲過云然不須更問自言故直
立戒戒本三句可知釋亦有三解第一怖法文二初
列六事二一一解釋凡欲怖者要先言告然後方以
六事示之餘文可知
次過半月洗浴戒　所以須洗者十誦三十七洗浴
有五功德一者除垢二者身清淨三者除去身中寒
冷病四者除風五者得安穩凡洗身垢事須應法故
限半月過則成犯四緣成犯一曾前洗浴二未滿半
月三無因緣四洗半身犯滿戒四句一人二明半月
一洗三除開緣四結罪餘時下誦前第三句釋中不
解第二句餘者具明可解伽論第三云頗有半月內
浴不犯耶答有著雨衣浴若迷悶時浴不犯入水舉
木因浴不若渡水舉浮時浴不犯若結安居已一月
數數浴不犯過一月已半月應浴次無事露地然火
戒火性焚燒事變無定既有斯損不可不愼又復然

驚疑驚

火詳聚多著俗話殘修正業是以聖制別緣具四一
是露處二無因緣三然草木等火除炭然炭患微但
犯小罪四燒便犯此中但制無事然火若壞地及生
種上已制竟戒本六句一人二無因緣三自爲身四
在露地五教人業六結罪釋相可解
次藏他比丘衣鉢戒　輒藏他物容生盜心臨危事
險可懼之甚又若被謗清白難分過損不輕是以聖
制別緣具四一是大比丘衣鉢等二作驚動意三無
因緣或物主慢藏爲誡勅故或借他許或因此物有
於二難四藏舉便犯戒本五句一人二出所藏之物
三自作業四教人業五結罪下戲猶猶上惱亡言解
釋可解
次輒取眞實淨施衣戒　凡有受畜不應封著故作
淨法令遣滯精物在彼邊取與須問不問輒取驚動
非輕別緣具四一是已物二作眞實淨法三不問淨
主四取即成犯戒本四句一人二作淨法三不問淨
主四輒取結罪釋中初句可知次解第二句因即便
明淨施差別釋淨施義五門分別第一淨施之意第

二淨施之人。第三所淨之物。第四明淨施法。第五淨法失不初門意者。凡淨施法。爲遣滯情。當有嫌他之心。已無貯畜之過。又異外道。故多論第四云。一切九十六種。無淨施法。佛大慈悲方便力故。教令淨施。是方便施。非是眞實。次人有三。一是施主。謂通五衆。故此文中備列如此。又五分第九云。諸比丘作念。佛聽我等淨施。便淨施父母兄弟姉妹。以是白佛。佛言。不應淨施白衣。應淨施五衆。於五衆中取一人作。多論云。若淨主死。遠出異國。應更求淨主。除錢及寶。一切長財。盡五衆邊作淨。應求持戒多聞有德者而作施主。後設得物。於一比丘邊。說淨主名而說淨法。除不見擯惡耶不捨擯六罪人。一出佛身血。二破僧幷犯四重。於六罪中但犯一事。亦不得作淨主。但簡非如此人者作。不論大小。又五分云。告諸比丘。不應淨施與五種人。一者不相識。二者未相請悉。三者未相狎習。四者非親友同師。五者非時類。無此五法。然後可以淨施與之。復有二法。不應淨施。一者不能讚歎人。二者不能與人作好名稱。僧祇第八波離問。長衣何等人邊作淨。佛言。於比丘等五衆邊作淨。又問相離近遠得從作淨。佛言。齊三由旬。知其存亡。又問沙彌邊作淨。是沙彌受具云何。佛言。稱無歲比丘名作淨。又問若死云何。佛言。得停十日。於餘知識邊作淨。問此中淨主乃列五衆。未知五衆互爲得不。答論其展轉物不付彼。不生纖過。互爲皆得。雖有此義。論其大理。不如當衆三二自爲。其眞實淨必須同類。以物付彼。不同展轉。又僧與尼無有互對作法。爾者此是眞實淨。戒如何列其五衆。以此故知。二淨通五。釋此是同戒通舉五衆。據理眞實必須同類。又解下列二淨顯有輒不。故使戒本通言五衆。二能作淨人者。謂比丘等五衆。以內教攝故。三所對作法人者。若展轉淨。各對同類。若眞實淨。對施主作。次約物者。謂衣藥鉢及尼十六枚器寶。亦合淨主。非五衆爲是。以義中簡別而說。然古師云。如綾羅錦綺等。一切重物不須說淨。此義不然。此尋諸文。皆無開處。若以重物即不說淨。如十六枚。藥豈是輕耶。論量應不如上明說。次約法者。一是請施主法。大者須具威儀。後申請意。小者

直謂不須威儀。論說淨法對物及境。如常應知。然作展轉淨法。不得對施主面。僧祇十九云。不得對面前說淨施。當餘人邊說淨施。十誦十六云。有比丘現前作淨。與他衣已。便不肯還。即生鬬諍。是事白佛。佛言。不應現前與。又有比丘受他衣已。便不肯還。佛言。是施不名眞實。爲淸淨因緣故與。即時是比丘應還索取。若得者好。若不得應强奪取。應教彼作吉羅悔過。此是對首法。餘文亦有心念法。故五分第九云。有諸比丘獨在房中。有長衣。不知云何作淨施。以是白佛。佛言。應作遙示淨法。應偏袒右肩。脫革屣。胡跪捉衣。心生口言。我此長衣淨施某甲。從彼受用。至十一日。復應如前法。次淨法失不。著淮祇。但三。由旬外即合失。十多二文。云出國休道。擯舉命終。咸失淨法。次下釋文。文中有四。一舉二列物。即付彼取與。須問名爲眞實作法轉施。物不付彼。稱云展轉。並是絕貪惡施。名爲淨施。三解差別。四是中下料簡。次若比丘下釋三四兩句

次白色三衣戒　凡衣壞色。應於道服。復能內遺貪情外增倍微。今著白色。內外俱壞。過損不輕。故須聖制。別緣具四。一是三衣。二是已物。三是白色。四著成犯。戒本三句。一人。二示壞色儀軌。三若比丘下以不壞故違教結罪。釋中具解。五分第九云。若得新衣應三種色作識。若不作識。若著。若著宿提。若不著宿提。輕重衣不作淨者。謂是點淨法。僧祇十八。若得靑黑木蘭新僧伽梨等。乃至覆瘡尼師壇。不作淨波夜提。作淨時不得大。不得小。極大齊四指。極小者如豌豆。若持呵梨勒。鞞醯勒。阿摩勒。鐵上研取汁。作點淨。不得並作。或一三五七九。不得如華形作淨。若染氎時有泥墮上。若鳥鳥泥足踏上。即名爲淨。若得衆多雜碎物合補一處者。一處作淨。若各各別補者。一一作淨。一切衣乃至新紐揲亦作淨

次故煞畜生戒　多論三義故制。一爲憐愍故。二爲斷罪惡故。三爲長敬信心故。別緣具五。准上應知。滿戒四句。一人。二故煞。通自他業。三所煞境。四結罪。釋中初三。別解。二四合解。合中初列十九章。次作如是下結罪

次飲蟲水戒　制意具緣並悉同上。前據外用。此約內用。滿戒及釋可知。僧祇十八。比丘受具足已。要當畜漉水囊。應法澡灌。行時應持漉水囊。若無者。下至受持鬱多羅僧一角。頭看水時。不應以天眼。亦不得使眼闇人看。下至能見掌中細文者。得使看水。看時不得厭課。當至心看。不得大速。不得大久。當如大象一迴頃。若載竹車一迴頃。無虫應用。若有虫者。應漉水用。多論第八。器中粟無邊無量。見已斷食。經一二三日。佛勑令食。凡制有蟲水。齊肉眼所見。漉水囊所得耳。

次故惱他比丘戒　夫出家者。應護物情。忽以生年等六惱他比丘。非直觸惱情深。幾許不能崇道。五緣成犯。一是大比丘。二作疑惱意。三於六事中隨有顯示。四言詞了了。五前境知聞。但使聞知即犯。不待前人不樂方犯。戒本三句。一人。二故惱他。三結罪。釋中解第二句文二。一列生年等六章。二次第舉章解釋。次若比丘下。解結罪句。開中六事。還次第開前五。皆云其事實爾者。謂前人實有此事。復作實心利益彼意。有復不開第六。文言若彼為性麁疎。不知言語者。謂前問法人便語言等。顯如汝言非我惱也。或戲咲等者。通開前六

次覆麁罪戒　出家理應遞相發露。今覆他罪。令心不淨。復令前人造罪滋漫。彼此無益。故須聖制。別緣具七。一是大比丘。二犯麁罪。謂夷殘。三知麁罪。四作覆心。五不發露。六無因緣。下文無人可向說。及有命梵二難。七明相出。滿戒三句可知。釋中初二如文。彼比丘下。釋第三句。文中有四。一覆大比丘結罪。二別二自覆藏。七罪並吉。三覆餘衆。四境想四句。纖罪非纖罪。謂向非罪迷故。是以入開

次減年受具戒　年滿二十。志幹成立。堪能持戒。攻謝衆苦。未滿與受。損道不輕。關其進修。故須聖制。別緣具五。一年未滿。二知未滿。三與受具。四作和上。五羯磨竟。文中有四。初度年未滿人。二時諸童子下索食發覺。三如來撿問。四制不聽度。此戒之中。關無呵者。謂此已前未制年限。為無情過。是以不呵。滿戒三十

句。一出年限應受分齊。二出犯人。三知年已下明違結犯。問所以言可呵擯故者。答知年不滿。不合為受。勞僧設法。愚教之甚。故曰可呵擯也。釋中初句略而不解。第二犯人可知。其受戒人下釋結罪句。此中文二。初約四心定犯不犯。二彼比丘下明輕重分齊。前文有十六句。但和上有四心。知謂疑不知。知者了知。不滿謂者雖年不滿。視相作滿想。疑者猶豫不決。不知都無所知。僧緣彼境。亦有四心。今將和上四心一一歷僧四心。四四故成十六。此四四句中。初三兩四和上犯提。二二四兩四和上不犯。僧四四句各初三犯吉。二四不犯。但以和上是主。知疑得提。眾僧非主。知疑犯吉。餘想可解。不犯中聽數胎閏等者。此謂元受之時計俗年滿。後以日月不足生疑。故開。若其元受俗年亦少者。即是知年不滿。無有開理。故多論第九云。要數日滿為年。下不滿得戒者。以母胎足也。准此如似一人十二月三十日生。至年二十正月一日受戒者。討實日月始十八年。餘有二日。猶少七百一十八日。不滿二十。然開胎者。胎中有九月。計胎九月。日須

滿足。為有四箇小月。欠四日。更加四日。即是九月四日。實日但二百七十。次開閏者。依俗曆法。十九年為一章。章有七閏。今十八年閏不滿七。但得六月。餘十九日。其中有三箇月小。欠三日。實日有一百九十六。次開十四日說戒者。一年減得十八日。計十八年。總得三百二十四日。此之三位。猶未重除小月及開十四日說戒。已得七百九十日。於中除小。計用七百六日。足前得滿二十。餘有八十四日。在若將此日更向前開。是則俗年不滿。受戒不得。或可當受之時。俗年亦不滿。但視形相。迷作滿想。更取前日。向前開得。復應重計前七百九十日中小月及閏十四日說戒除之。諸德計數各異不同。文省義周。勿過於此

次發起諍事戒　凡諍乖理。眾已殄除。輒便發起。令更增熾。此則自懷惱僧。故須聖制。別緣具五。一是四諍事。二僧伽法殄滅。三知如法滅。四輒發起。五言章了。發起文言不善觀者。言僧不識諍起因本。故曰不善觀。觀謂觀察。若作如是觀者。不成正觀。不善解者。言僧不識七藥是非。故曰不善解。解謂決了。若作如

是解者不成正解。不善滅者言僧不識。以藥對病殄滅儀軌。故曰不善滅。滅謂除殄。若作如是滅者不成正滅。故曰不成滅。此之三句發起。皆提滿戒。四句一人。二知是四諍事。三如法滅已。四發起結罪。釋中具解。然二三兩句不次。彼比丘下釋第四句。文中有五一發四諍。提罪二起。餘諍五分第六。若僧不白。二白四羯磨斷事而發起者吉。若發起私事吉。三自諍四餘衆五境。想此之境想若對七藥及藥病相對。各合有四句。文無餘二者略也

次與賊期行戒　盜賊傷人。王法所禁。輙與同行。還同賊相。此則清白難分。醜累佛法。敗損不輕。是以聖制。別緣具七。一是賊。二知是。三共期。四同一道。行五不離見聞處。六無因緣。七越界。便犯滿戒。五句。一人二知是賊。三結要。四同道。五結罪。解釋可知

次惡見違諫戒　欲是生死之源。障道之本。不應說是非障道法。然此比丘耶心倒說。倚傍有濫。須僧設諫。故五分第八。諸比丘復問汝云何作是解。答言此間有實多須達多二長者。及諸優婆塞。皆在五欲。爲欲所吞。爲欲所燒。今得須陀洹斯陀含阿那含道。又諸外道不捨本見。於正法出家。亦得四沙門果。以是故我作是解。所作違理。名之爲惡。耶心穴徹。目之爲見。固執拒僧。名爲違諫。別緣具四。一耶心正說。二僧如法諫。三拒而不從。四三羯磨竟。科解同前。不能重述。然阿利吒耶心矯說。望人生信。故言此是眞實。餘皆虛妄

次隨順惡見被舉比丘戒　制意有二。一須舉意者。欲性違理。於道爲灾。今以耶心說言不障。此則自壞損他。增長生死。於正法中無所任用。故須衆僧舉棄衆外。令使思懺。改過從道。次不聽隨順意者。然此比丘生耶謗佛。僧本舉云令絕化導。理應同僧勿與來往。今輙隨順。令彼惡僧復自壞行。不能長道。惜過不輕。故制提罪。別緣具四。一是惡見舉人。第二知是。三無因緣。四隨順同事。一一結罪。犯相文四。一舉惡見比丘。是所隨順者。二呵不捨。三作法治舉。四隨順起過。滿戒五句。一人。二知是惡見舉人。三未作法。若謂未與解舉。四如是下牒惡見人隨順同事。五結罪。釋

中前三可。知第四句文。四一解惡見。二明不捨。三供給。四止宿。此中四句顯成室相。開中九句不成室。相餘戒定室皆不及。此若比丘下釋第五句。五分隨久近共語語語波逸提。共坐坐坐提。共宿宿宿提。共事事事提

次隨順被擯沙彌戒　制意具緣並同前戒。問所以沙彌作擯名者。答夫欲入道要須有信。今以邪說懷其信心。若不重加擯名。無以怖之。從道又須共行不淨。情過不輕。然行不淨者。謂是漏失非婬。若是婬者應須永擯。何有設諫不聽隨耶。又伽論第二云。彼若懺悔者。還當攝受。犯相文四。一違諫不捨。二呵所不應。三作法治擯。四隨順起過。初文復四。一說欲不障為諫所為事。二呵責。三設諫。四拒諫。滿戒五句。一犯人。二明沙彌說欲不障違諫儀軌。三彼比丘應語下正明治擯。言三宿者。謂第三宿明相未出。無上二三同宿事。故曰無如是事。汝出去等者。結成其擯。四若比丘下隨順起過。五結罪。釋中除第二句。餘者具明

次拒勸學戒　凡欲起行。不能自成。要藉具緣。方能進業。今既具緣勸進。理應順從。意欲為非。拒而不受。故作是言。我今不學此戒。當問餘智慧持律比丘。即是輕篾勝人。無心進善。於道無益。故須聖制。別緣具五。一作不學意。二前人如法勸學。三作不受意。四無因緣。五言了犯。戒本四句。一人。二前人如法勸學。三如是語下不受結罪。四開不犯。若為知為學。應反難問。又下開云。彼比丘癡不解。又云。其事實爾。事實者謂前勸人非理。更須諮問勝德。釋中不解開句。前三具明

次毀毗尼戒　戒為滅惡之源。衆善之本。理應讚歎。令法興顯。今反毀呰。擾人誦習。敗損不輕。是以聖制。故多論第六云。與諸比丘結戒者。為尊重波羅提木叉故。為長養戒故。為滅惡法故。別緣具五。一是毗尼。二前正誦時。除去未誦誦竟。三作滅法之意。四發言輕呵。五言了便犯。戒本三句。一人。二前人誦時。三作是語下舉其呵意結罪。所以須呵者。以說此戒時。令人惱。令人愧。令人懷疑也。次釋具明。然說有自他。誦亦應爾。文中據總。但言誦時。問何以呵戒罪重。餘二

經。耶答多論有五義。故罪重一戒是佛法平地。萬善由之而生。二一切佛弟子。皆依而住。若無戒者。則無所依。三一切衆生由戒而有。四入佛法之初門。若無戒者。則無由入泥洹城也。五戒是佛法之纓珞莊嚴佛法。是故罪重

次不攝耳聽戒　夫論解者。不能自生。要假說聽。方能開悟。今乃癡心怠法。不肯聽受。不知耶正。豈達是非事等面墻。無由進道。失利處深。故次聖制。別緣具四。一是廣說戒時。二者身在衆坐。三作不聽之意。四說竟便犯。隨其中間。一一戒不聽者吉。戒本四句。一人。二將說戒時自言始知。三餘比丘下證其久知。若實久知而言始知者。犯妄語提。罪若實本來無知無解。無妄語罪。有不聽法僁。四彼比丘下結罪屬彼。由不聽。故不識戒相。故曰無知無解。雖無知解以識事故。隨作犯根本。故曰若犯罪。應如法治。五分若比丘與比丘受戒。即應教。爲廣說。若二若三。於說戒中坐。若知若不知。作是語。波逸提。於根本罪緣而不了。復有無知之僁。故曰重增無知罪。語言下顯不聽過辯相具解。謂犯根本及無知罪。外復有不攝耳罪。故言重。與不與者吉。謂是秉衆比丘。亦可得名。以不用心聽法。無知波逸提

次同羯磨賞物已後悔謗僧戒　多論云。與諸比丘結戒者。爲滅鬪諍故。爲滅苦惱故。爲得安樂行道。故別緣具四。一是僧物。此是僧得施物。非是常住。常住物者。不合賞知事人。故祇云僧物者。僧伽梨等。一切應分物。二同作羯磨賞知事。已三悔反謗僧。四言詞了了。戒本三句。一人。二同作羯磨賞僧知事。三後如是言下謗僧結罪。釋中不牒第二句。釋第三句中文三。一親友。二僧物。三結罪

次不欲起去戒　如法僧事。理應詳遵。今輙捨去。令不知合。惱衆不輕。是以聖制。別緣具五。一如法僧事簡非法。二知如法。三不與欲。四輙起去。五雚脚出門。五分第八云。僧斷事者。白羯磨白二白四羯磨。若屋下羯磨。隨幾過出。一一皆提。若露地羯磨。出去面一尋。波逸提。若神通人去離地四指。提。若僧不羯磨斷事。出去吉羅。若私房斷事來而去。吉羅。滿戒三句。一

人。二僧作法。三不與欲下去而結罪。釋相可知

次與欲已後悔戒　先知僧事如法。已與欲訖。後以偏私之情。輒便悔反。同惡相朋。增長生死。惱衆不輕。是以聖制。別緣具四。一是如法僧事。二已與欲。三輒悔反。四言章了。戒本三句。一人。二如法與欲已。三後悔結罪。釋中具明

次屏聽四諍戒　凡是屏言。多隨情欲。意在鬪亂。輒往盜聽。過是不輕。是以聖制。別緣具五。一是先起四諍事。二前人平量。三作鬪亂意。四輒往盜聽。不令彼覺。五聞語便犯。問盜聽結罪。既在聞時。何以戒本云聽此語向彼說。答此就聽者本意。欲向彼說。理實聽時得罪。不待彼說。若向彼說。便是兩舌戒收。又問何以此戒聽時即犯。前兩舌中。要向彼說。解前戒先未有諍。聽時不犯。以聽之時未定生諍。此戒先有諍事往聽。即犯。以聽之時必生諍故。戒本三句。及釋可知

次嗔心打比丘戒　出家理應齊修忍行。和合相得。不撥正業。今以嗔心打他。具戒遍惱。情深故。須聖制。別緣具四。一是比丘。二起嗔恚。三作打意。四著結犯。

問此打比丘。獲以提罪。如何大集經云。打罵出家人。過出一萬億佛身血。答經據遮理。故重。律就遮教。故輕。又解律據同類相打。制以提名。經就俗打上尊。所以罪重。猶如凡人相打。即輕。打文即重。故此亦然。結意異故。餘相可解

次手摶比丘戒　限分中制。著始成犯。此戒深防。中制。摶擬獲懺。祇律十八云。六部比丘。以側掌刀◆疑十六群。作是言。我以掌刀斫墮汝面。彼恐怖。故即便大啼。文相可解

次無根僧殘謗戒　制意等同前大謗。戒本五句。一人。二嗔心。三無根。四舉殘謗。五結犯。辯相之中。略不解第二句。餘者具明。謂初三別解。四五合明。亦應具舉六心。防巧及書使手印。並同其前假根。理犯文中略無

次突入王宮戒　王者自在。婚會無時。輒入宮中。共相逼斥。彼此懷愧。殊非所宜。情過不輕。是以聖制。過如下辯。別緣具五。一是剎利王。二王與夫人同在一處。三未出未藏寶。四無因緣。謂有奏白被請難等。五

◆疑：作擬

剎上疑脫二字

入宮門內犯。五分雙脚過提。隨遠近步步提。犯相文
四。一以施佛飯。故獲得現報爲夫人。二在高樓上下
報恩致敬。三還至宮下化王生信。聽諸比丘入出宮
中。第四時加留下正明其犯。第二致敬文中有其三
句。初因致敬。便問因果。四句疑事。第二爾時世尊下
廣爲解。釋今生信樂。如是末利下一一結示。三爾時
末利下聞法領悟。受道獲益。乃至二三歸三寶者。但
是增其善。心戒不重發。餘文可知。戒本四句。一人。剎
利王甄餘小者。三王與夫人同是一處。四而入下結
罪。釋中具解。多論第九云。其進御時。所著寶衣輕明
照徹。內身外現。以發欲意。未藏此衣。名未藏寶。又女
爲男寶。夫人未以餘衣覆身。亦名未藏寶。五分云。寶
者所重之物。及諸女色皆名爲寶。未出者女在宮中
未出。未藏者女在此宮。未使藏隱

次捉寶戒　前三十中爲畜。故捉此不爲畜直捉故
犯。制意同前。然遺落者。好惡難知。雖爲還主。終招譏
謗。又取此物容生盜心。禁微防著。故須聖制。別緣具
三。一是寶物。二除藍中及寄宿處。三捉便犯。古舊諸

比下一有丘字

師皆云。若非遺落捉犯小罪者。不知依何理教。故作
此言。理實此戒且寄遺落爲緣。一禁已後是寶皆斷。
然非遺落。即許捉者。何因對事。別開藍等。以此例。餘
同該禁限。然餘文中正以他寶爲緣。又多論第八云。
若僧檞牆。外復非白衣住處。不應取。又第五云。若捉
他寶。自說淨。寶得波逸提。一切錢。若他錢若說淨錢
捉得吉羅。十誦第十五云。是中犯者。若比丘捉舉他
錢金銀車渠馬瑙瑠璃眞珠。波逸提。若比丘有似寶
物。作男子莊嚴具。女人莊嚴具。器杖鬭具。捉舉是物。
波逸提。捉爲珠突吉羅。彼文若非他物。卅戒收前戒
金銀。獲提。錢但得吉羅。滿戒五句。一人。二所捉寶體。三
自他捉。業四除開不犯。五結罪。次若比尼下誦前不
犯句。作如是緣者。謂是開緣。非餘者唯藍內及宿處
不犯。餘者總犯。故云非餘。釋中不解。三五二句。餘者
具明。僧祇十八云。若塔園內見寶淨者自取。若不淨
者使人取。舉作念有主求當與。作如是念。不異佛生
時等。大會諸人忘嚴具種種諸物。比丘見者當取。應
唱令問此是誰物。若是主者與。若無識者。應懸著柱

上顯露處令人見之。若有人言此是我物。應問言汝何處失。答相應者與。若無人識者應停至三年。已若塔園中得者。即作塔用。若僧園中得者。當作四方僧物用。若是貴重物寶瓔珞金銀者。不得露現唱令。得寶比丘應審諦數看有何相貌。然後乃舉。若有人問我忘寶物。有見者不。比丘應問。汝何處忘。汝寶有何相貌。若不相應者語言。此僧伽藍廣大。汝可廣求。若相應者出寶示言。長壽此是汝物不。若言是。不得於一人前與。應集衆多人教言。汝歸依佛法僧。若世尊不制戒者。汝眼看猶不可得。乃至廣說。若無有人來者至三年。如上隨所得處當界用之

次非時入聚落戒　時爲資身事須往返。非時遊散。妨廢正修。此則招譏不輕。故須聖制。別緣具五。一是非時分。二往白衣村。三無因緣。謂有啓白請喚難等。四不屬授。五入便犯。滿戒五句。一人。二非時。三入聚落。四不屬授。五結罪。釋相可知。若有三寶等事。無比丘白者直去不犯。多論第九入聚落內時若總白入聚落後。到隨意所至。若別相白若先不白隨見

若疑坐

異寺比丘白無犯。五分第十云。若行路經聚落。若暮須往宿。若八難起不犯。此文除道由村過

次過量牀戒　坐臥高牀。增貪長慢。既乖法式。制不聽。爲別緣具五。一牀。二爲已。三自作使人作。四過量。五作成犯。戒本三句。一人。二示作法。三截竟下。結釋相可知。多論云。八指者。一指二寸也。所以不入捨墮者。以截斷故。截使應量入僧中悔。五分亦云。應先截然後悔過。僧祇二十。開福德舍中牀高無罪

次兜羅綿貯牀戒　多論第九云。兜羅綿者。草木華綿之總稱也。以是貴人所畜。故又人所嫌。故慈生蟲。故又若臥爽暖。上後得寒及癰腫時不堪忍。故別緣具四。一是兜羅綿。二爲已貯牀。三自作使人作。四成結犯。戒本及解可知。五分第十云。若不壞坐。坐波逸提。若臥若臥波逸提。若他與受波逸提。要先棄然後悔過。若不爾罪益深

次骨牙角作鍼筒戒　物小費功。招譏損業。長貪違教。故須聖制。別緣具五。一是牙角。二作鍼筒。三爲已。四自作使人作。五作成。結犯。戒本及釋可知。五分云

亦應先壞。然後悔過。尼多在寺。不爲遊行。作之義稀。故犯小罪

次過量尼師壇戒　此下四戒。制等並同。寃以信施之物。用須節量。趣得資身長道而已。今作過量。患累處深。壞行不輕。故須聖制。五分第十。居士呵云。大德何不稱身作之。雖不出家財。豈應不惜。釋子常說少欲知足。而今如此。無沙門行。破沙門法。別緣具五。一是尼師壇。二爲已。三自作使人。四過量。五作成。犯。尼師檀者。是梵言。故言自今已去。聽諸比丘爲障身障衣障臥具。故作尼師檀。若其從用。名爲坐具。五分又云。不應不敷坐具坐僧牀蓐。犯者突吉羅。十誦五十八。佛聽畜尼師檀。爲愛護臥具。故無尼師檀不應生僧臥具。伽論第六亦爾。又十誦五十九云。師檀法者。比丘不應受單尼師檀。先受尼師檀不應離。若離得吉羅。母經第七。尼師檀不得褁木土。護尼師檀法。如護身皮。戒本三句。一人。二出量之分。齊三量過結罪。磔手大小如上明說。坐具作者。有師云。必須先依小量。後更別增半磔。若不爾者。即同跛闕。不割截淨。今釋不然。先本小者不可棄之。故須舊上別增半磔。若更別爲。即須通計。不勞先依小作。後更增新。爾者如何成割截淨。答跛闕過量。不截不淨。截却始淨。名割截淨。故五分三十立非。云作坐具隨意大小。淨又復三衣割截。聖教示有軌儀。此若割截同衣。何不顯其修數。又此割截坐具皆無至教可憑。若以不截即同跛闕。所以彼殄非中指同此制。此制過量。不論割截。故文六群便多作廣長尼師檀。戒云若過裁竟提。餘相可解

次過量覆瘡衣戒　五分亦云。今聽諸比丘護身護衣護僧坐蓐。故畜覆瘡衣。用細滑物作。餘相可知

次過量雨浴衣戒　此衣障身浴。多論云。昔有羅漢比丘浴。有一比丘見其身體鮮淨細爽。便欲心生。後不久男根墮落。即有女根。則休道爲俗。生子。後還遇見。即便識之。知本所因。即歸情求及羅漢。教令悔過。用心純至。還得男根。故宜不露形也

次過量三衣戒　多論第九云。佛身丈六。常人半之。衣量廣長。皆應半也。佛弟難陀短佛四指。衣應減長

中一尺。廣中四寸。佛衣色如金。諸施甈色亦爾。故難陀衣宜當覆沙。覆沙者言壞色也。令同比丘衣色。問前三戒量依佛磔手。所以三衣隨已身量。答前三非是道服正標。故隨大小皆得受用。是以即定量之分限。三衣爲是道服正標。以磔手定。皆不稱體。故各隨已身量爲限。又以衣量不定。故有等過。前三定故。即無等過。問衣制等過。鉢亦應爾。答衣以體同。謂貲亦爾。鉢體全異。故無等過。上來九十戒竟

●次明四提舍尼法　先總解五門分別。第一置四所以。第二次第之相。第三持犯方軌。第四違制不同。第五二部同異　初門凡起譏過。託二眷屬。一內二外。內中復二。謂在私屏及以衆中。初戒屏處尼邊受食。容生染穢。故在第一。次戒衆中偏情與食。同受不呵。故制第二。外中二者。聚蘭有異。聚中學家。過受令他財物罄竭。招譏不輕。故制第三。蘭中安坐受食。賊逼送食。女人亦過不輕。制此第四。是則首末差分。有斯四損。翻損成益。故立四戒　第二門內。衆情親衆是師位。懸起此過。故在前明。俗人外衆。墨服不同。致犯義稀。故次居後。然在內中屏處爲數。衆中作稀。故有先後。外中起過。亦爲聚數蘭稀。次第應爾　第三門此中二四兩戒具二持犯。若論二犯。體一名別。二持具含兩義。准上應知。不能繁述。初三兩戒止持作犯。或可二四兩戒據別體邊。是則四戒俱成止持作犯　第四門唯學家戒是違僧制。以僧秉此學家羯磨。由無法時受食無犯。作法已後方成罪。故理實得罪亦違佛制。以佛不秉羯磨法。故餘之三戒並違佛制。以無僧命衆法可違　第五門尼以稀故。並獲吉羅。僧爲作數。咸得提舍

在白衣舍自手從非親里尼受食戒　制意同前。取衣戒說。別緣具五。一在俗人家。二非親里尼。三無因緣除親及病。問所以此中除親。上同行宿坐中無。答前爲外相不練。故不除親。此在俗家知委。故許。病爲苦惱無譏。故聽。四自手取除置地使人表敬。不絕五食成犯。滿戒五句。一人。二是村。非親里尼。三無病除去開緣。四自手受食。五是比丘。下明違廢解具明

次在白衣家食尼偏心指授食戒　凡是衆聚請讌

彞給園之儔。容止寂寥。依希鷲嶺之會。然此弊尼公然壞法。越次指授。狀涉曲私。穢迹既彰。不可容忍。衆默同受。並犯可呵。別緣具五。一白衣舍。二比丘尼。三偏指授。四衆不呵。五食方犯。戒本五句。一人。二在白衣家內食。三是中下偏心指授。四比丘下教呵。方法。五若無一下不呵犯也。解釋可知

次違制學家受食戒　今此學家以見諦迹。誠心供養。爾事無餘。以施無餘。財物竭盡。今僧立法。使絕受取。而諸比丘貪無慈愍。故違受食。結以可呵。緣具五。一夫妻俱得見諦。二僧與作法。三無因緣除病及請。四自手取除置地使人。五食成犯。與作法者。五分第十云。不聽遠處與餘家作學家羯磨。若婦是聖人。聟是凡夫。或婦是凡夫。聟是聖人。皆不應作。若夫婦俱是聖人。無慳貪心。財物竭盡。然後乃與作學家羯磨。滿戒四句。一先明學家僧作羯磨。二出能犯人。三於如是下無緣自手受食食。四是比丘下辯還釋。中初二不次。餘相可解。僧祇二十一。噉者餅菓等食者五正五雜正食。不犯。中財物還多。乞解學家羯磨。十誦十九云。僧應籌量。可捨不可捨。若財損減不增長。爾時若乞不乞。不應捨。若財物增長。若乞不乞。皆應捨。若財物不增不減。爾時若乞應捨。不乞不應捨。若作法竟。五衆俱不得取。若捨羯磨竟。五衆隨意取

次蘭若受食戒　凡是蘭若之處。多有盜賊。所依理應翹勤出外受食。今以安坐。諸女送食。因彼賊掠招譏。故制。別緣具五。一是蘭若嶮難之處。二先不語檀越。三無因緣。四自手受五食成犯。滿戒四句。一人。二是蘭若難處。三若比丘安坐受食。四應向下結。遮然第三句云。先不語檀越者。謂先不語莫來而忽來者。在藍外受不犯。藍內即犯。故言在僧伽藍內。無病自手受食。問。唯在藍內是犯。藍外道路不犯者。何故緣中語諸女云。莫出道路。有賊恐怖。若已出城。應語言。莫至僧伽藍中。道路有賊恐怖。答。此恐諸女來至藍中。故復語言。道路有賊。不以此言證道路犯。詳其戒本及釋。並皆藍內成犯。餘相可解。上來提舍尼竟

●次明衆學戒法　言衆學者。以上四犯所防過麤。故舉數限標以別名。此中所防微細。乃有無量不可

定數故名衆也。爾者如何。文彰一百。答此就所防愆犯者說。餘並攝在雜行法中。又言式叉迦羅尼者。見論十六云。尸沙者學也。迦羅尼者應當作此言。是到順曰應當學。多論第九問曰。餘篇不言應當學。而此戒獨爾。答曰。餘戒易持而罪重。犯則成罪。或衆中悔。或對手悔。此戒難持而罪輕。脫爾有犯。心悔念學。罪即滅也。以戒難持易犯。故常慎心念學。不結罪名。直言應當學也。此就所防。即是吉羅。今應學者。勸學名也。以此所防威儀微細。自非專持。無由行立。以行立故。顯學功成。是故獨名應當學也。於此有作義門釋者。便是無義强立。不繁須設。然古舊諸師分戒爲四者。初有五十一戒。明敬僧威儀。行所以明者。以其威儀服飾。行住往來。食請違失。便自壞行。復令衆生不重僧說。爲此須以敬僧居首。第二不恭敬人不得爲說法下有八戒。明敬法威儀。行所以明者。法是濟溺喪之玄律。超昇彼岸。趣涅槃之正蹈。實相嘉謨。敬而行之。永離衆苦。慢而毀犯。長沒愛河。第三不得止宿佛塔下有二十六戒。明敬佛威儀。行所以爾者。佛爲

導主。利益群生。開化之功。莫過於佛。其恩既深。其德彌處。事須殞命亡身。虔心供養。第四人坐已立下有十五戒。收前不盡能敬之儀。故更雜明四威儀行。就前敬僧之中。復分爲四。初有二戒。教諸比丘著衣裳法。使齊整端嚴。應法無失。第二從不得反抄衣下有二十三戒。入村受請。行來進止。第三從不用意受食下有二十三戒。食上方軌。第四生草菜上大小便下有三戒。便利進不。此非順理。不假須然。

先解初戒　十誦十九云。爾時諸比丘極高著泥洹僧。極下著。參差著。不周齊著。佛見已作是念。我當觀過去諸佛云何著泥洹僧。空中淨居天言。世尊。過去諸佛周齊著泥洹僧。佛亦自憶知過諸佛周齊著泥洹僧。佛復念。我當觀未來諸佛云何著泥洹僧。天告等同前。佛復作是念。我當看淨居天云何著泥洹僧。天告等同前

次至三衣戒　觀亦同此。多論第九問曰。五篇戒中。佛何以止制著泥洹僧著三衣。觀去來佛及淨居天耶。答曰。佛結五篇戒。皆應觀三世諸佛及淨居天。但

年歲久遠。文字漏落。餘篇盡無。此中獨有。復次結五篇戒。此最在初結。後集藏者。詮次在後。以此篇貫初。故餘篇不說。復次此戒於餘篇是輕者。將來弟子不生重心。是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天。而後結也。使來世衆生不生慢罪。復次三世諸佛結戒有同不同。於五篇戒中不必盡同。此著泥洹僧袈裟。三世諸佛一切盡同。是故此戒觀諸佛及淨居天。餘篇不觀也。又云極高著泥洹僧者。非是五比丘。非是優為迦葉等。又非善來比丘。多是白四羯磨受具戒者。如釋種千人同時出家者。此諸人等多壞威儀。如釋種比丘本出豪族。以先習故。下著泥洹僧。諸婆羅門外道在佛法中出家。高著泥洹僧。諸六群比丘參差著泥洹僧。言故作犯應懺突吉羅者。謂犯根本罪。以故作故。犯非威儀者。復得失威儀罪。以此例。餘諸戒並爾。又如謂上座收攝臥具出門。獲提復得非儀吉羅。若不故作者。謂不作故違聖教。心識事故。直犯根本吉羅。此之三罪。與條雖異。論其懺者。咸並責心。然母經云。對手一說懺。者極與此文相違。不可依用。

此一既爾。下戒同然。

次三衣戒　僧祇二十一云。齊整披衣時。不得如纏軸。應當遍肩披著。紐齊兩角。左手捉時。不得手中出角頭如羊耳。又著衣時須現福田及供養相。故舍利弗問經。舍利問云。何於訓戒中令弟子偏袒右肩。又為迦葉村人說城喻經云。我諸弟子當正披袈裟。俱覆兩肩。勿露肌宍。使上下齊平。現福田相。行步庠序。又言勿現胷臆。於此二言。云何奉持。佛言修供養時。應使偏袒。已便依事作福田時。應覆兩肩。現田文相。云何修供養時。如見佛時。問訊師僧時。應隨事相。若拂牀等諸作事。云何作福田時。國王請食。入里乞食。坐禪誦經。巡行樹下。人見端嚴。有可觀也。餘戒釋相並應類知。義既不難。豈勞廣辯。上來衆學戒竟。

●次明七悔過法　此之七藥能除四諍。文義包富。非此略論。若欲廣明。至下當辨。然直遣文。可分為四。第一標宗。此七毗尼能除四諍。以能除諍。名悔過法。第二顯本。謂此不離半月說中。以不離故。名戒經中來。第三舉功。若欲殄除已起四諍。必用七藥。故曰應

滅第四明用正示用藥滅諍儀軌文言應與者謂有德人與此七藥令諍除滅名爲應與若其不與明卽有違是上式叉迦羅尼義前據自行以彰應學此約衆法勸令應與二文並無所防之過直言應學應與明是一類但以衆別不同開爲二門理實總収爲第五犯又復應與卽須與之不與犯者是突吉羅故尼律中尼提僧吉卽是離合不同亦是輕重有異釋所以者至下當辯此釋悔過法已總是比丘犯竟

四分律開宗記卷第四末

四分律開宗記卷第五（從尼律初至尼律竟合有三萬七千二百言）

西太原寺沙門　懷素　撰

●次明尼律　戒本六文先定同戒最初有無舊解云大僧與尼男女位別何得因此制彼又復望尼漏過未起如何逆制謂二衆犯同皆別有初所以知者如尼初戒與僧同犯下開亦言最初不犯故知別初如斯解時可同犯戒應更別出起過之人呵責制戒但大僧中已明起過若更出者不異於前爲離繁文略而不出直列戒本餘二律中告尼衆言二部持者此謂告知同別共學不學非是由此制彼名共以是義故各別有初此釋不然違於理教故今正解但同犯戒無別最初以僧與尼俱是具戒形雖有殊禁持義一但使大僧犯訖因卽制尼尼後犯者卽是第二豈有結局比丘不通尼衆待後別犯更立最初故五分第十一云佛爲比丘制初戒已波羅問云是戒我當云何持爲應作一部僧持二部僧持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說卽立戒本自下同戒問答皆然又十八云諸比丘尼見優波離嗔罵言坐此比丘恒問世尊此戒應作二部僧持一部僧持佛便令作二部僧持由此使我多受困苦十誦四十六爾時佛不在比丘尼僧前結同戒在比丘僧前結同戒已語諸比丘汝等向比丘尼僧說諸比丘遣跋提比丘往語云諸善女佛結同戒我及汝等應共受持是中有長老比丘尼皆言善好偷蘭難陀比丘尼暗嗑不受是中有比丘尼少欲知足乃至白佛佛種種呵

貲已乃至言若比丘尼暗嗑向比丘者波逸提僧祇三十六愛道白佛言世尊已爲諸比丘制四墮重法我等得麗聞不佛言得瞿曇彌若信心善女人欲得五事利益者當盡受持此比尼等次第爲說以此義推明無初也爾者豈可一切同戒皆因比丘先犯而無一戒因尼制僧解但列同戒者悉是比丘先犯比丘犯已因即制尼所以知者以同戒云世尊在某處以此因緣集比丘僧爲尼制戒者還是比丘犯制之處若此同戒別有初者即應別舉緣起呵制如何但云以此因緣爾者如何減年受戒與外道食戒及長鉢等戒尼中別舉緣起解此等犯雖是同以緣異故故尼戒中別舉緣起又解此等諸戒並尼先犯雖尼先犯不得因此制僧以尼行法皆依僧故必無因卑有制尊義故多論第九云若二部同戒必於大僧中結後令大比丘告尼以女人賤當從大僧受故若獨結尼戒就二部中也故此等戒僧後別犯以緣異故而有最初爾者既因比丘先犯以制尼者然尼漏過未生如何逆制解比丘與尼戒體無別但僧犯竟即與尼同非要更須對尼起漏若以人別必未生者如須提起漏非開餘人何得因此遂禁餘者爾者若准此義尼則無初如何尼初戒云最初不犯解此言初者非是尼犯最初以對比丘立制云初不犯今將此制宣示尼衆還是從比丘初犯名爲最初不是以尼別犯有初名爲最初若以此文即謂尼有初者如何尼中不舉犯人緣起既無人緣明因僧制

次解六文於中開二一總二別總中四門第一五犯聚第二七犯聚第三方便第四持犯

先解五犯五門分別第一位列五犯第二立五所以第三解通犯名第四釋朋夷等第五彰犯次第初門大僧四戒尼八戒爲初犯僧十三僧殘尼十七爲第二犯僧三十捨墮九十單提合百二十尼三十捨墮一百七十八單提合二百八爲第三犯僧四提舍尼八爲第四犯僧百衆學及七滅尼但衆學爲第五犯問何故具位戒多廣立五犯沙彌戒少唯局吉羅解比丘行滿力分堪行防過使周廣立五犯沙彌不滿力分未堪且就化宜犯唯一品又解比丘五犯託緣

以與沙彌不然何以來難爾者沙彌無犯緣制罪唯一品如何諸戒下一一並結僁解祇爲無犯緣制罪唯一品道分修義同諸戒齊結罪若不爾者具不何殊次立五者但佛制戒准俗而立俗有五刑故施五犯又以藥有五故立有五犯又解但爲衆生輪迴五道世尊哀怜爲制戒律欲使斷因不受苦報故母經第七云何名犯能使衆生輪迴三有名爲犯義又可世尊善知法相隨化機宜立此五耳次解名義然下律文名五種犯違禁起非名之爲犯又名五種制以須禁防稱之爲制亦名五犯聚一犯含多名爲犯聚然有諸師棄此正文取祇篇名釋者不順正理既取篇名卽釋篇云輕重相形故名篇或云偏跛故名篇又云流類均等相似義者說有五階故曰五篇謂其三齊故是均等一名齊二體齊三究竟齊如初篇四戒但名波羅夷輕重義等後都暢思有此相似錄爲初篇餘非類者理不得同如是展轉乃至第五類亦同爾故名爲篇此但略引不能繁破古師序列疏向一紙斯則枉釋異名費多言從用玆傳授不益學人但知篇者編也編此法義成其一聚此卽章品異名豈勞廣釋次解夷等名者梵曰波羅夷此無名譯既無正目相當且從義解故多論第二云波羅夷者名墮不如處如二人共鬪一勝一負比丘受戒欲出生死與四魔共鬪若犯此戒則墮負處名墮不如十誦亦然彼文是罪極惡深重作是罪者卽墮不如不名比丘非沙門等或名他勝處以犯戒故魔必得勝故俱舍十五云破苾芻體害沙門性壞滅墮落立他勝名或從喩故名曰死人故上文言譬如有死屍大海不容受又云譬如斷人頭不可復起又曰無餘故下文云邁波羅夷者是名無餘故邁但無餘有二一自行無餘以壞根本無比丘用故二衆法無餘以同死屍二僧不攝故望此二行更無餘分故曰無餘又名爲棄若犯此戒內法不收棄之於外故名爲棄爲此文言棄之於岸上又戒經云是四棄法此棄卽是邊之異名又母經第七云波羅夷者爲他刀槍所傷絕滅命根名波羅夷佛法中波羅夷者與煩惱共諍爲惡所害名波羅夷又復波羅夷者爲三十七住道

◎殘疑殘　◎者疑差

法所棄爲四沙門果所棄爲戒定慧解脫解脫知見一切善法所棄者名波羅夷又波羅夷者如人犯罪施其死罰更無生路犯波羅夷永無懺悔之路於比丘法中更不可修名波羅夷如人欲到彼岸愚癡中道爲他所誑而失彼岸於佛教中爲煩惱所誑失涅槃彼岸是名爲墮僧殘者犯此罪已垢穢行者非全淨用故名爲殘有殘之罪假僧除殄故曰僧殘奈邪第三云秦言衆決斷 又多論第三云僧伽婆尸沙者秦言僧殘是罪屬僧僧中有殘因衆除滅又云四事無殘此雖犯有殘因僧滅故故曰僧殘母經第七云僧殘者殘有少在不滅名爲僧殘又復殘者如人爲他所斫殘有咽喉名之爲殘如二人共入陣鬬一爲他所害命絕二爲他所害少在不斷若得好醫良藥可得除着若[illegible]者不可差也犯僧殘者亦復如是有少可懺悔之理若得清淨大衆爲如法說懺悔除罪之法此罪可除若無清淨大衆不可除滅是名僧殘然殘諸義亦通下犯此以對初故彰總稱多論第三問曰四篇皆是有殘何以獨此戒言有殘答曰四篇雖是有殘

◎損疑殘　◎提下疑脫提字

不一切盡因僧滅十三事一切因僧滅又犯此戒行波利婆沙亦在僧中摩那埵亦在僧中出罪亦在僧中餘戒不爾故名僧殘波逸提此名爲墮罪有此能即是功能爲義十云波逸提者燒煮覆障若不悔過是障礙道母經第七云所犯罪微故名波逸提又復非斷滅善根罪枝條罪名波逸提又復如被斫者少傷其皮不至損命波逸提罪亦復如是此罪傷善處少名波逸提此且約別爲義理亦通餘提舍尼者多論第九云此戒體無罪名一人邊一悔過若其從義名爲可呵即是責過爲義故文言我犯可呵法以若持戒順教即合讚歎今既犯戒招愆事須呵責亦可謝過爲義文言我今向大德悔過以所造惡謝在於往今追生厭故云悔過母經第七云犯即懺悔數犯數悔故名波羅提舍尼又復忘誤作非故心作故名也僧祇二十一云向人發露不覆藏突吉羅者見云突者是惡吉羅者作謂惡作也又言式叉迦羅尼者即是勸學名也問毗尼者戒行爲宗何故乃言波羅夷耶答行通於五不能自分舉彼所防以別能治故言波

羅夷等。即是五犯解義。咸就所防。若言式叉者義則有兩。上四同前所防。第五勸學受稱。次明先後。推尋大聖本制之興。隨犯即禁。輕重事亂。又准多論。先結吉羅。後制餘戒。今此次第。何所稟承。解重者先明輕者。後說次第法。然不違道理。又此次第。並佛自施。如略說中。儀則已爾。故優波離佛涅槃後。一依聖教集為次第。欲使僧尼觀過與厭。先識麁愆。後知微過。善修對治。離過行成。有剋道益。故所以爾

次七犯聚。六門分別。第一位列七聚。第二立七之意。第三解通聚名。第四釋別夷等。第五偷蘭先後。第六入五犯不。初門四八為第一聚。十三十七為第二聚。一切偷蘭為第三聚。捨墮及諸提為第四聚。四八提舍為第五聚。惡作第六。惡說第七。次立七者。古舊釋云。若約三聚。總明業相。亦得名為一不善聚。但為制戒本心。為欲備防違失。若其就體。總為一聚。此則輕重通合。何由可識。以斯義故。不得立一。若其就具往分。不過身口。身犯名惡作。口犯名惡說。此亦體含輕重相。又未分。故不從具立於二聚。若其從境別制塵

異疑道

竟通顯

沙文則廣而煩。尋行乃博而難立。故聖與制事。唯是要進不就。廣恐令起退。止不住。略恐難解。知是以逐義離廣。出於五聚。五所不攝。還復二位。以五配二故有七聚。罪相差分。麁以可識。問。據聖本制。隨犯即禁。分何為五。而言逐義離廣。豈可先有一法。分為五也。故知不爾。答。逐義離廣者。以身口所造。有五義邊。即置前五。不同向五。輕微相者。當位立二。即成七聚。何必要須先有。今分方明離廣。今解不然。蓋是如來善知法相。隨化機宜。立此七聚。既云古昔常法。無別所以。既許身語所造。有五義邊。即置前五。如何不許有七義邊。眞立七聚。次釋名義。所言聚者。罪種雖多。名類貫攝。集在一處。稱之為聚。偷蘭一罪。雖無別文。或可聚在大教之中。或可聚在一名之下。次釋夷等別名。同五犯者。如上已明。不同者。今解偷蘭遮者。昔解云。偷蘭名醜惡。故下文云。汝莫破僧。甚大醜惡。以出佛身血。或與佛竟化相鄰之甚。故曰醜惡。今解名大障道。故善見云。偷蘭名大遮者。言障善道。後墮惡道。又母經第七云。於麁惡罪邊生。故名偷蘭遮。又欲起

大事不成名爲偷蘭遮言惡作者作惡故惡由作得惡俱名惡作如反抄衣等作惡故惡持佛像等由作得惡言惡說者說惡故惡由說得惡並名惡說如說自傲等說惡故惡如爲持仗人說法等由說得惡此七並就所防罪解若不舉彼所防能防不可爲七問彼前第五犯體此六七取如何勸學名局前不及後答爲成七聚身語別分論勸學名彼此無別次偷蘭先後者問蘭之一罪或在第三或在第五其義何也答戒與威儀以分七者偷蘭位次合在第三以過麁重戒門所攝爲此下文若以破戒故遮謂夷等上三爲以威儀故遮謂提等下四若以均雜往分須在第五以體雜故不在均前過復是麁須居雜首既是均下雜初位當第五又解蘭聚不定須就果因即是作因故三爲果故五爲辨成他他成故爾

次入不入二門分別第一約七聚明第二定默妄罪初門七聚位約爲三上之四聚即爲四犯偷蘭一聚一向不入六七二聚有入不入門所以偷蘭一向不入六七二聚有入不入解凡入五犯須具二義一並

體均二齊究竟然以蘭含輕重非是體均又通果因非齊究竟以斯義故一向不入吉罪之中雖通因果簡取究竟並即體均是以六七有入不入爾者吉罪簡究竟以體均故入偷蘭義亦然同吉應有入解蘭設究竟體亦不均約此不同東成三位大衆懺蘭如破僧逆蘭及佛滅後東西二洲一切破主然此逆蘭是可懺罪故十誦第五十波離問破僧犯何罪佛言犯偷蘭又問破僧罪云何悔佛言偷蘭遮悔其出血偷蘭是波羅夷下不成罪攝亦是可懺又此律但言四事不可治不言衆二逆爾者如何言提婆達多此應滅擯解此以逆故擯不以蘭故擯如外道殺父母亦言滅擯豈亦犯蘭以此故知無不可懺偷蘭問蘭既可懺所以難謗犯殘解如謗黃門破內外道亦得犯殘豈有蘭罪故知但爲殘事謗駈擯遮齊結以殘罪不爲偷蘭又以闕故謗成殘者豈有所謗名輕能謗罪重二少衆懺蘭如破僧助伴及壞羯磨僧蘭三一人懺蘭如五百比丘蘭及人皮石鉢食生肉血剃三處毛裸形見佛等非直果蘭有此三位因蘭亦

爾十誦五十九波離問佛偷蘭遮云何懺悔除滅佛言有四種偷蘭從波羅夷生重偷蘭一切僧前悔過除滅從波羅夷生輕偷蘭應出界外四比丘衆悔過除滅殘邊重蘭同此從僧殘生輕蘭一比丘悔滅伽論亦爾由此不同一向不入爾者究竟吉羅有其二種如沙彌四重滅擯大僧責心此亦不均同蘭何以有人解本立五犯對於具戒沙彌滅擯箇而不論然依此文但四人爲大衆故文言不白大衆者四人若過類知二三人即是小衆對其三境懺悔儀則如下滅諍自言中明

吉疑盲

次定默者但僧說戒不問廣略默妄吉羅吉淨提罪若二三人唯提無吉以皆自言稱清淨故一人心念雖復口言以闕所對還是吉羅問未知默罪爲是究竟爲是方便一解是究竟所以爾者無心作默不欲發言今遂本期豈非究竟若以默故即是方便和衆默時應非究竟和僧在衆默合衆得僧殘問淨默亦然如何是方便是則前二是因第三是果覽前二因成後一果猶如遮諫結業之類又解案其實義非是

覽遮攬

究竟所以爾者凡結業門皆據身語如何約心不了而成究竟然此默妄意造語業爲造不了方便所收故俱舍云語業者或默然如布灑他時若不以此成業門定不息餘詞雖爲永執丸又以列在小妄方便位中爾者默妄隱在心不得成究竟大妄身現相應當是方便答妄爲現身相故得成究竟默隱無別相所以是方便默是方便不入五犯提是究竟故入五中次解方便義言方便者雖復之造前境未暢本思或復境緣互差不成究竟如斯等例是曰方便方便不同有其二種一者進趣方便二者不成方便然古舊師立三方便第一先立遠方便亦名遠資成所以合不立者良以遠中但有資義體事既殊故今不立又准了論但於進趣之中分爲近遠本更不假餘別體事以此故今除遠立除言進趣者心規前事發動身語造境求成名爲進趣但心該於廻漫作業通於自他俱能資果稱云方便定此有無三位料簡第一叙異說第二顯過非第三立正義初昔義一解亦有亦無如遠諫等有法隔絕不待心息故言三蘭如

◆即一作節

煞盜等本無法隔故要心息得罪進趣中無第二解進趣之中一向無罪以文言不成者蘭不言未成者蘭假使步步增其不善而無步步蘭吉之名又如向佛步步有順理之福今假作過步步有違理亦無蘭吉爾者如何白二羯磨捨者三蘭解此是第三息處故言三罪猶如門外三◆即非具有三

次過非有五一立義違理無因過教防身語通及果因因既言無果應非有但以見佛果無名因增步步福違教果有稱寧無因業名汝以因類其因令因不立稱我以果類其果令果無犯名然罪果類福果罪有福非有罪因類福因亦罪有福非有第二要假心息事止過若言毗尼者因緣以求即心爲因前事爲緣心因及緣俱一不息如何不息因緣之業而得有罪爾者若以不息即無罪者且如違諫至四心若息息故得偷蘭四竟結夷懺明心不是息心既不息如何有罪果既許然因豈假息又如獨行未至村蘭此有將至之心明知未至不息又五分第一云比丘作書字字偷蘭豈可作書字字皆有止心第三二因差

◆平疑互下同

◆平相成過凡論不善有其二位一者違理二者違教違理因果俱無名種違教因果俱有名種若言但增不善而無蘭吉名者豈將違理之因成違教果計理不然名◆平成過又違理業略教所收違教果名廣教中攝如何略教中因乃成廣教中果又此違理性罪可然若犯遮戒如何違理第四翻開聖意引證過以八事成重但積勢成體既不覽明不藉因爾者若不覽體即不藉因如何要須前七未懺既言未懺必假相成又若不覽蘭須削懺如何文中隱其悔語第五乖諸律論正文過文如下引

次立正義三門分別第一顯有因罪第二定罪重輕第三因罪覽不

初門定因罪者進趣之中定有其罪故下文云比丘厭報投崖不死白佛佛言方便欲自煞偷蘭又云時有比丘去浣衣處不遠見有邏賈價衣即憶識而去念言還時當取便疑乃至佛言方便求五錢未離本處偷蘭又諫文言白二羯磨捨者三蘭明知前二進趣中結若望闕果三皆不成又言白未竟吉羯豈非

◆謗疑釋

◆討疑計

是罪又如了論夷有十六部後二方便並是進起以取又多論第三云欲取五錢已上始從發足步步輕蘭乃至選擇取三已還輕蘭四錢重蘭又僧祇第七云屏處一人三諫不止三越毗尼衆多人中三諫不止三越毗尼至僧中初諫時說未竟越毗尼罪說竟偷蘭遮第二諫亦爾第三諫說未竟偷蘭說竟僧殘僧殘罪起以屏處諫多人中諫及僧中諫諸越毗尼罪諸偷蘭遮罪一切盡合成一僧伽婆尸沙若中間止者隨所止處治罪以此故知並有其罪

次重輕者依此宗文一切諸犯無問重輕但使起心皆獲吉罪故文言或念犯罪或發心犯若發進趣已去初二犯蘭下五獲吉此通相說然別明者如調部云有勇健人出家有異破戒比丘謗言彼某村中多有財物可共往取即答言可爾彼去不遠此作是念我信樂出家不應作如是惡事乃至答言不往疑白佛佛言無犯先然可彼突吉羅問此之然可已發語業討是偷蘭如何言吉答此且發言然可作事猶未造境故吉非蘭故見論第九云何謂方便突吉羅答

◆覓疑意

◆提疑提次同

如偷人覓伴及刀斧鑁隨其方便是名方便吉羅若發身語已去即獲偷蘭故多論第三云執刀欲煞人發足步步輕蘭乃至未傷人已還輕蘭若刀着人不問深淺命未斷已還重蘭又五分第一云比丘作念我當煞彼人發心時吉作方便時蘭死者夷爾者媒初受語何以非蘭觸女二俱有衣不應得吉設諫拒違作白未竟許亦是蘭何以云吉解媒初受時未動身語如先許可吉羅之類又解此據本心直欲受語若作究竟意者即合得蘭故多論第八云若打比丘波逸提舉擬欲打便止突吉羅以打不辦故此戒本意不規打直欲掌擬令其惱怖但擬波逸提如本竟欲女人上出精若遂意僧殘若不精出直摩提便止偷蘭遮若本心直規摩提樂意僧殘以此例餘成皆如是摩觸義同不勞更釋違諫約法未過分齊白竟始蘭未竟故吉又以法隔因去果懸白既未終所以吉羅又復名中是違僧諫白既未滿寧容結蘭亦如然可吉羅之類對白既爾餘法准知

次覽不者夫論果法必覽因成如入事成重要假前

叙疑乾

七未懺。後成重說。不言別懺偷蘭。又如白竟得偷蘭時不言更懺白前吉羅。乃至諫說成夷。因蘭不見別懺。又五分第三云。第三羯磨未竟捨者。三吉三蘭悔過。第三羯磨竟捨不捨。皆僧殘。文結殘竟不言更懺蘭吉。明知覽前蘭吉以成僧殘。又第八利吒違諫。云第三唱未竟亦應作六突吉羅悔過。第三羯磨竟若捨。若不捨波逸提。又僧祇三十六。尼違諫結云。一切越毗尼。一切偷蘭遮。成二十重罪名波羅夷。又此文直言作者夷。不言作者得夷及蘭。又不見說懺根本已。後令別除方便罪文。以此證知定覽成果。尋者准依俱舍等文。加行根本後起三業。感報各殊。如何覽加行以成根本。又婆沙三十五云。謂染淨法皆加行時勢用增上。非究竟時。解若望還理業體各別。不可覽此以成於彼。然論違教結業異彼。故覽加行以成根本。又若加行不覽成者。是則犯夷不入惡道。以論根本業不入惡道。來生人中感等流果。但知違理違教。一向相反。如律男想斷女命夷。俱舍不成根本。以此校量。故知全異

沫疑來

次解不成方便。文言成者夷。不成者蘭。又云方便欲取而不取偷蘭。然此不成方便有其七種。謂闕緣。境强。緣差。境差。想心。疑心。善心息。釋此七種。三門分別。第一釋名。第二出體。第三諸門分別

初門言闕緣者。造境成犯本由比丘。病捨等生事不究竟。然闕緣非偷蘭。蘭由闕緣而生。故曰闕緣。釋餘准此。言境强者。本心造境。希望事成。今以境强。煞不諧遂。言緣差者。造境成犯本由具緣。緣或舒遂事不究竟。言境差者。尅欲害怨。畏境未替。迷非謂是。謬暢本思。言想疑者。念怨之造犯。藉了心迷。謂想疑不成究竟。言善心息者。懷毒造境希望事成。今起善心。惡息非重

須疑頃

次出體者。謂隨闕等緣事決了。即是體性。言闕緣者。若遇病捨。即非比丘。不成戒本。犯戒之人。故多論第三云。若二人相剋一時死無犯。戒罪以受戒督畢一形故。又五分比丘自煞偷蘭。設是比丘。須除狂等十誦第六十云。比丘以煞心打人。是人未死。須比丘若狂若反戒。得偷蘭遮。次境强者。謂本期境。不可毀壞。

力疑身

或入甚深禪定。或能反害於我。如出佛身血。伏害打力子等。次緣差者。如欲作事。或逢異人。恐有發覺不成煞等。或可弓刀斷折。事不遂。心乖本要。期是緣差也。次境差者。如境想中非人人想。非人疑。是解此境差。三門分別。第一叙舊。第二辯非。第三顯是

初叙舊。三門。一定境差多少。二本期定境方便。三定異境有無。初門定多少者。然合四境。一人境。二非人境。三畜生。四非情杌木。此之四境。俱有差義。先約人趣。謂以隱緣境強緣差。心息各對不疑疑說。即成其八斷命不疑疑後二。即成五對十句。二趣各爾。杌應有八。謂除二強。四境通論總成三十八。此三十八皆能差張故。故曰境差。定義既竟。次解相別。先辯人中五對十句。上五者。一異境不強而煞。二異境隱緣。三異境境強。四異境緣差。五異境善心息。此非人人想離為五。下五者。六異境疑善心息。七異境疑緣差。八異境疑強。九受境疑隱緣。十異境疑不強而煞。此非人疑離為五。故成此十。受境初十。非此方便攝。中八方便收。本境十句。並境差攝。第一句欲煞張王來替

受疑異次同

處緣於王人。恒作張想。煞王命斷。得夷。由異境差。故煞張心息。故曰境差。方便。問。但作張心。無害王意。何以得重。答。張王非煞緣。人是煞緣。當煞王時。雖無王心。而作人想。緣具故夷。問。煞王得夷。為以張方便成為別有方便耶。解有二種。一解以取張方便。成類盜說者。不然。又解。人趣雖同者。有別故。寧得覽彼成此兩境既別。起心亦異。故知害王別有方便。謂與王境交對已來。雖無王心。而作人想。往煞王命。斷時尚得損王。究竟重夷。豈況王命未斷。寧不別有方便以成重罪。不類於盜。同是一主。故用過五方便成五重罪若別主同盜。自餘九句類說可知。次非人境五對十句。數法同上。但單闕上五。非人境上一向無罪。以無心當非人故。不同張王人趣是同。故下文言男想煞女。佛言夷。雙關下五。非人境有罪。以疑故。本境十句還在第四。第三畜生十句一同非人。第四杌木八句異境無罪。非生數故。本境方便亦第四收

第二定本境方便者。此本境上三十八闕。悉第四中攝。即境想四五二句是。第三定異境有無輕重。第一犯

不犯分別。二十有罪。二趣上五。杌境中八。是說無罪。以其二趣無心。杌非煞境。不同人中雖張王別。莫不是人。故前五有犯。第二犯中。究竟方便分別。人趣初十此是究竟。中八餘十並是方便。第三方便中。重輕分別。人趣入重。謂是蘭。故餘十是輕。謂是吉。故二趣第十。此二吉重。餘八則輕。所以可知。問二趣第十吉羅者。何以文言非人疑蘭。答此望本期之境。故蘭卽上本壞三十八等。是此謂疑從二境結罪。第四方便相攝。人中初十。此二非方便。收餘之十八以位言之。闕緣境強緣差心。息位各有四。四四十六。四方便攝。二趣兩疑。疑心以收。問三趣第十句俱疑。乃有究竟方便耶。答人中望本期。故說以爲疑。煞緣具。故是以得夷。餘二望本期猶豫。故說疑卽以闕心。故但得是方便。是故人言自有疑不成。疑卽人中第十是

次辯非者。問尅心趣本境。如何結異罪異境。若結罪異境。卽本境境差義不成。是漫非尅。故又異境若結罪。本境非是尅。今由立尅心異境定無犯。許是尅心異爲有罪。又若無簡別心。可結異趣罪。無心簡別異境。尅定無慭。本定境差。豈論異罪。又對異想疑。既立闕等。本境亦然。何以不出。以本想疑之後。亦有闕等生。故又緣非畜作本想疑。如何疑心結罪。想心不結。若以無心。當非畜上五。許無罪。今亦無心。當非畜下五。如何犯。若以疑心緣二結者。是則非畜。應是本期。若許非畜非是本期。如何緣異得起進趣。又本害張王來替處。緣王卽許別有方便。而言兩境既別。起心亦異。今亦非畜替本張處。異作本想。與王不殊。如何不許心異結罪。若以張王同人結者。是則王外無別差慭。以王非張卽許別結。非畜亦然。何以無犯。又兩境別起心異者。如何於一尅中有二進趣。進趣既二。定是漫心。又對異境別起方便。何關本境境差之事。又十誦第二三云。若比丘爲人作坑。人死者夷。非畜死蘭。若爲非人作坑。非人死者蘭。人畜死吉。若爲畜生作坑。畜生死者提。人非死吉。若比丘不定爲一事作。諸有來者。皆令墮死。人死者夷。非人死蘭。畜生死提。都無死者偷蘭吉。罪准此尅心異皆無罪

次顯是者。境差謂在進趣位中。被異差本。直據本境

無處齊。曰境差約心謬緣。合分為二。一者單闕境。謂非人人想。二者雙闕境。心謂非人疑。又此單雙二闕各含四境。總成八句。亦不違文●或可心雖謬緣。心非境故。約境不同。隨境為四。此境四者。謂天非人畜生杌木。舊以天同非人。隱而不說。若同非人。即不立者。本煞非人。天來替處。以同非故。應不成差。若許成差。如何不說。准依此理。故立天差。於此差位。謂除同趣。同趣齊犯。不得論差。如欲煞張王來替處。為有緣人心故重。不以張王別故。差為此境想。但言非人作人想疑。不言王作張想疑。如婬約道。是道皆犯。不以趣別立。有境差煞等亦然。是人皆重。豈以張王不同。許有差義。又古舊諸師共許張王非煞緣。既許此義。如何立差。即將張人方便成王。究竟於張人邊無別有罪。為此文言男想斷女命。爽不言男邊別有方便。盜誑亦爾。又如五及過五俱重無差。亦將過五方便成五重罪。對此差別應為四句。一境差非罪差。如王替張是。二罪差非境差。如想疑方便是。三亦境差亦罪差。如非畜等異境是。四俱不差。如人作人想是。爾者

◈既一作即

◈想等二字疑衍

◈一無心息二字

●既立同趣無差。如教害張。所斷王命。能教重不。答以非本期。能教不重。爾者此則成差。如何不立。辨夫境差者。據心謬妄緣異作本。名為境差。教人造業。不約心謬。但為能教無心。王死不犯。所作人想。故獲重愆。此為顯示能教所教。有心無心。成重非重。不欲辯立境差之義。問下文欲盜他衣。錯得巳衣。佛言偷蘭。豈非是差。解錯得巳衣。理實無罪。但為不得他衣。故結偷蘭。又解本立同趣無差。謂約張王等物。然巳物無罪。義同無主。既是無主。得名為差。問異境替本境緣異起想疑。想疑●想疑既謬緣。於異有犯。不答於彼異境無心。欲害心緣不具。並悉無愆。所以然者。為違害怨。異境來替。異替本處。即是境差。不可對差之後。初心謬緣。於此謬緣心中得結異罪。若此差位結異罪者。何殊非畜之上。復辯二形等難。上來解釋非是故情。直為舊義背理違文。既失旨歸。觸途成妨。事不獲巳。有期立破。次想差者。人非人想。一切轉想者是。疑心者。對境生疑。為人非人。緣於兩境。疑心煞者是。善心息者。先起●心息●惡心進趣作事。今善心生止事不

作即善心。是能息惡心。是所息。能所合彰。故曰善心息

次諸門有十。第一望境對不。第二對不同異。第三趣漫想別。第四錯誤有異。第五心息不息。第六作事不作。第七本異通不。第八對緣辯闕。第九約戒通塞。第十諸部同異

初門若身對前境。諸自作業。儻遇緣不成。具七方便。或教人現前亦同。此說若設坑倚發身。不對境及諸教人不現前等。但五方便。謂無於疑。於疑二者。緣此謂。彼既不對境。故無想疑。是則想疑唯自對。起餘五通對。不然約諸戒犯通對不。者如煞盜等。通對不對妄語作書置地。是設置方便。如婬漏失違諫等。戒並無不現及設方便。餘可類知

次同異門。想疑二種。不對中無。不對既無。豈論同異。餘五既通對不。須明同異。五中闕緣境差想同無別。境雖對不。闕差一種。不以境有對不。遂令闕差有異。餘三對不大位是同。然於設置之中。有少差別。設置中。强要須得通越度。又如提婆達多。教人害佛。二人念害不前者。亦是不對中强緣差。必須火坑。得兩善心。要擬煞具方成

次趣漫門。於前對不門中。各通趣漫二。心是則兩趣七五不同。如其大漫對不俱。四言趣七者。於人境中雖罪不差。望境有差。局張為法。故於對中趣欲害張望餘人。餘趣作境差想疑。趣對張境多少。既爾餘咸類然。廣說無量。次約趣辯。即是趣漫相對。謂趣簡餘趣。漫通人境。以趣簡餘。得作境差想疑。此境差等狹於前位。人趣既爾。餘咸類然。次對非情。准同前。說俱境差等。更狹於前。不對五中寬狹。准說。言二漫俱四者。謂無境差想疑。以心寬該情無限。局隨境優劣皆是本期假使臨事。乎緣非境差等

次錯誤門。凡言錯設。皆是舛謬之心。隨事總釋。相則雖分以名。趣定事則有異。謂若二境歷然。無心害彼事成有舛。名之為錯。若其一境易脫。緣彼謂此。有心成犯。稱之為誤。既知錯誤差別。對七辯者。然七方便並無有錯。對境成事錯。猶無懺。況方便位而得有錯或可錯者。異雖無懺。而於本境即是境差。是故錯中

說有境差。論其誤者。謂境差想疑。此三心想迷謬。名之為誤。境差一種。緣彼謂此。想疑二者。緣此謂彼。餘四錢事了。心皆非誤。攝亦可七中來成三位。想疑二種誤而非錯。境差一種亦錯亦誤。餘四方便非錯非誤。

次心息不門。凡論心者有其二種。一者煞心。二緣人心。此七位。三關緣境差。二俱不息。以於進趣位中病捨異起。是則進趣被擁不成。逗果豈不二心俱不被息。境強緣差善心息。三俱止煞心。人想不息。然遇強差。二緣須止。煞心若無止心。更求方便。猶是道趣。未成強差。其善心息。必須止心。心若不止。遂屬犯門。想疑二種。二心俱息。轉心當異境。本境無害心。然望本境。即是俱息。或可緣異欲害。俱息人心。煞心緣異有。不言息煞心。疑心猶豫不了人。非以心兩緣。亦俱不息。

次事作不門。七中位二。關緣想疑。義通作事。以關緣少通緣想疑。關別二望結方便時。未必待事成。除四望本期。一向事不成。境差望本雖不作事。然於異中事通作不。若異作本想。一向得事成。若異作本疑。事有作不作。逼境制不得。是事即通作。遠境容豫生。是事必須止。以對異疑不起止心。即當是漫。豈關於趏不對。中五一成四不成。異境義通。准同前說。問文言不成者。蘭為當局。准不作事為通。七俱不成。答今將不成之名。望七說者。即是名狹體寬。與七無異。但是望罪不成。非望於事。舊云唯攝不作事者。是義不然。

次本異通不門。七中位三。想疑屬本。境差唯異。餘四方便義通本異。問關等不通異。可異不結罪。既許異境生。如何得無犯。解不以關等通異生。故即於異境別更結罪。為擁進趣。本由境差。對差之後方有關等。既起在於差位。故是差收。非關等攝。猶如關後得有境強緣差心息。然是關收。非強等攝。餘皆類同。先想疑後亦有關等。仍想疑收。非關等攝。境差亦爾。

次對緣辯關門。然戒眾多。不可具載。且寄煞戒顯相論之。煞戒成犯。總具八緣。所謂通三別五。今以能關七種。闕彼成犯緣者。謂闕緣闕通緣。通緣三中但闕初三。所以不闕第二緣者。以教一興。終乎法滅。故第

二緣不論有闕。此一闕通餘六闕。別境差闕於境想疑闕。第二境強緣差善心息。三同闕煞心加行斷命。既闕煞心。加行便止。加行既止。斷命事隔。故境強等通闕。三緣舊釋煞心方便二緣不闕。以若闕心及方便。方便不起。則令無方便。罪今謂不然。別皆闕盡以此七種起在進趣位中。擁彼進趣不成。重果若不闕心及方便者。即應恒時是進趣位。既擁進趣始成方便。明知此二亦須有闕。又此二種不論闕者。如何得有不成之罪。又若煞心不得闕者。如何乃云強等餘三。止煞心人想而不息

次通塞門。婬酒無想疑。設有亦究竟。以過失多。但五方便。受戒但四。疑得提懺。謂心不犯。復無境差。亦可據有轉處。闇中燈火不明。得立差義。謂心不犯者。謂是本迷。若其轉想亦成犯。限如此解時。則便具六。然諸戒中犯對非情者。皆無境強。如畜長離衣攝壞等戒。若其遍令說淨。不許離等。皆是緣差。何闕強事。如古舊師共許。杌木無強類對非情。其義亦爾。餘闕等三理通諸戒。問方便境想寬狹如何。答境想具因果故。寬方便但因故狹。亦可除婬酒戒。餘戒下四因中方便則寬。境想便狹。以餘因中但三方便

次諸部同異門。僧祇性惡。謂從境制。闕無想疑。但五方便。故第五六。謂是黃門而是女。僧殘疑。准亦然。若論遮戒。即從心降。謂心境相應。重不相應輕。則有想疑具七方便。故第十四云。挽生草枯草想。得越毘尼罪。疑准亦然。五分無疑不問遮性。疑皆究竟。以疑恒有緣本之心。故使從境制其正罪。故第二云。女疑僧殘。第六云。生草疑蟲水疑皆提。想心不定性戒即有遮戒便無。故第二云。女男想黃門想。偷蘭。第八云。非時時想提。十誦或七或五。若其先有方便進趣之心並從境制。無有想疑。故第五十八云。人作非人想煞及人中生疑皆夷。第三又云。女人所男想黃門想二根想偷僧殘。又第十云。生中乾想及疑皆提。若其先無方便進趣之心。不從境制。便有想疑。故第五十云若不知有異想誤煞父母。未受戒者應受。已受者不應滅擯。疑亦同類。即是具七

次持犯義八門分別。第一釋名。第二次第。第三成就

第四漸頓。第五寬狹。第六通塞。第七持犯增微。第八結位總別

初門釋名者持犯相望各有二種。且持中二者一者止持二者作持。言止持者奉戒之徒禁防身語不造諸惡目之為止。止而無違順本受體令戒光潔。因之為持。持由止成故曰止持。言作持者奉順聖教作法作事對事作法稱之為作。釋持如前。持由作成故曰作持。然犯亦二。一者作犯二者止犯。言作犯者不能守行違教起非廣造諸惡稱之為作。作而有違不順受體令戒毀壞名之為犯。犯由作成故曰作犯。言止犯者不能進教策進身語習成行解名之為止。釋犯如前。犯由止成故曰止犯。問所以持犯相對明者。釋曰以二犯順情恒造不善惡因相仍不得解脫。今欲捨惡行善令戒皎然。故崇二持以希出離。由此義故對犯明持

第二門次第者。問對犯明持後先無定。何故須以持先犯後。答但由入法之人有久有近創入情殷專精在先久參事慢悔犯居後。如說相云。一切不得犯婬盜等即是先持。若作者非沙門等即是後犯。又所以持中先止後作犯內先作後止解。凡起行人皆先離惡。若不作斷一切惡心是則離苦不能究竟。為欲離苦究竟故先明止惡。既離已次明修善。若不化修一切善心是則得樂不能滿足。為欲得樂滿足故次明作。然二化中先作後止者。對翻二持次第故爾。亦可作犯過麤理宜先禁止犯罪細故次後明。欲使僧尼麤細俱離離過趣修尅成道益。對犯翻持麤細亦爾。此據持犯相望以明先後。若取成持義邊竟無先後

第三門成就者。若約制教成就唯在身語。謂離殺生婬盜摩觸打搏突等是身止持。如應來者來取攝臥具然燈火等是身作持。如離妄語麤惡欲身毀呰兩舌是語止持。如受衣鉢處分說淨作知淨語是語作持。身語二犯翻說應知。意成身語不須別明。爾者意成身語無持犯者。如何止心不學得止犯罪。答乘止身語故說止犯。若但起心不名止犯。問若真起心不說犯者。如何文言或念犯罪或發心犯。及云汝以何心。六犯中由身心等偈云當審觀其意。答此心助成

欲疑誤

眞疑直

身語。而非獨意。獨意之中。無有持犯。故實論云。但意不犯。又六犯中云。由身口不由心。若約進修三業明者。是則意中亦有持犯。或能修慈不起煞等。是身止持。翻爲作犯。或能禮拜策進檀等。是身作持。翻爲止犯。或能愼護不作妄等。是語止持。翻爲作犯。或歎三寶讀誦經等。是語作持。翻爲止犯。恒修正念不起三耶。是意止持。翻爲作犯。能觀不淨對除離惡。是意作持。翻爲止犯

第四門漸頓者。若對制教明漸頓者。止之四行。唯漸非頓。且如止煞。對境修慈。不得更修餘戒。對治作持隨事次第漸成。不可一時頓修。餘行二持。既爾兩犯亦然。但可一時頓得諸戒。不可一時盡犯諸戒。由如是義。故俱是漸。若竪端拱無懸來汙二百五十恒清淨者。此之二持。即有頓義。然是端拱而非修行。二犯不先感。巳即無此義。舊以端拱中有止持判此爲頓。故云二作唯漸非頓。二止通含漸頓。此不應理。不繁須破。然約進修。謂唯止犯。釋此止犯。三門分別。一定犯名。二明分齊。三釋漸頓。然定名者。止犯有兩。一者不學。二者無知。言不學者。受戒結勸文云。汝應學問誦經。既勸云汝應學問誦經。明知不學成犯。又云日三時入和上等房。請經問義。又制五歲比丘誦戒羯磨。使利不者如法治。又應當學名理該餘犯。言無知者。文云不一心兩耳聽法。以無知故。又云可呵癡故。又云汝是賊汝癡無所知。此猶約戒別明。下有愚癡五犯。五種制五犯。聚亦如是。古師不能究斯文義。遂釋云無知義。解不見文證者。其疎略也　次分齊者論其學問理通一切。該於始終。及以愚智。望諸教行。恒須修學。但作止心。即結不學。其無知者。結約愚智位別。若智慧比丘五歲方結。以滿五歲。是其知位。不須依止。堪爲軌範。五歲翻前。故不結也。若止學心雖未滿五。計其道理。亦結無知。其愚癡比丘。盡形依止。假緣不了。不結無知。此謂學而未知。聖不制犯。若止不學。亦結無知。此無知罪。懺得除滅。縱使不了相續聖不制犯。犯不相續。故可悔除　次漸頓者。舊云不學止犯。義含漸頓。無知止犯。唯漸非頓。不學頓者本受要期。誓修諸善。還得爾所戒善。以防不學。今若息

心總止不學。遠本要期。寧不隨境。順犯一切不學之罪。言漸犯者。起心偏學。望不學者犯。豈非是漸。故使不學義含漸頓。問元受令學。不學成犯。受言得果不得應犯。答學據自分。不學故犯。得果力分未堪。是故非犯。無知漸者。要是對境緣別不了。方結無知。然一心中不可備緣。咸使不了。今隨不了。以結無知。明知漸。犯今解漸頓。其位大同。論其結罪。卽不同舊。然不學。約心無知。從境若緣三藏教。門總止不學。其不學罪。亦總結一。若緣教門隨別起。心其不學罪亦隨止結。不同古舊諸師。於一一境緣不了處亦結不學。然不學罪非緣境生。如何一一境中皆結不學之罪。又此止。心非緣普境緣。既不能普周。如何懸犯諸罪。情人不學。行是處中。豈同根本律儀遍緣而發。又復後緣境時無心止學。既無止心。如何結罪。但可獲以無知。不得論其不學。故上文云。若犯罪應如法治。更重增無知罪。以此故知。緣不了處但結無知。不結不學。不學無知。位既不同。如何至後無知緣中。方始結前不學之罪。又解。由前不學。後結無知。無知本由不學

而生。故無知外。無不學罪。如過宿觸等。緣未食無過。後食成犯。無別宿觸等罪。以此類之。無知亦爾。但可直結無知。不得更論不學。又解此不學無知。體同名異。由不學故卽無知。由無知故卽不學。體既不殊。犯寧有異。是故今解合爲一。愆雖有此義。且依前明第五門寬狹者。若對制教明者。以止持寬。作持狹。止通五犯。以之爲寬。作局下四。故所以狹。又就下四。設有作中不遍諸戒。而亦是狹。於第二犯。但在二房。餘之十一。一向是止。亦可望其止法。止事。是則止持通於十三。作局初房中半。有主房令餘犯多少。准此應知。若尼作持雖通初犯。第四聚中卽無作義。又就有作之中。亦是其狹。以初唯一。第二有兩。餘犯例然。可以思准。唯不攝耳聽戒及尼受等十八戒專作不通止。以外諸戒咸悉是止。對事二持。既止寬作狹。兩犯翻持。義亦作寬止狹。問所以制教稱爲對事。解以直止法不說爲犯。要假作房畜長等。是以稱爲對事。若對進修辯者。作持卽寬。通三藏。故止犯翻作持。故亦是寬。進修無止持。是故止持狹。作犯翻止持。故亦是

◆寶藏作濫下同

決

第六門通塞者。於一行中有餘三行。說之爲通。無則稱塞。釋此通塞。可爲四門。一一心成行門。二通望止作門。三自業相成門。四教人通不門。此之四門。局約制教。以說以進修中。唯是作持止犯。既知是塞。不須通在餘門。若通一一門。說義成繁雜。又與制教事監•故須除去初門。一心四行俱塞。以持望犯善惡相違。持犯當分各有止作•此望一切單持犯戒。如離煞等。即無作義。如攝耳聽等。復無止義。二犯翻持反說亦爾。故約一心四竝不通。問如止煞等必修慈等。若欲禪誦先捨怠懈。此則止中有作。作中有止。如何乃稱四行俱塞。答此之止作更相有者。但約對除義說。不就尅成行論。止中有作。舉作成止。即作是對除離作。是果行離。作中有止。舉止成作。即止是對除離作是果行離。舉宗往攝。止作恒殊。故尅成行。四俱是塞。次通望止作門。若其一業通望兩境。是則二持自通。兩犯亦爾。此約一切雙持犯成。且二持通者。如處分說淨。稱之爲作。以作法故。造房畜長無罪。反却作犯。

可非止持。此則體一名別。二犯翻持反說亦爾。望不處分稱之爲止。身業造房。即是其作。此亦體一名別。豈非止中有作。作中有止　次約自業前後相成者。於一行中即有餘三。且如前煞未成。謂成修離染行。修此行時。前煞方就。即是作犯與止持心俱。或畜長覆藏事經明相。即是止犯與止持心俱。或受日出界九月離衣。即是作持與止持心俱。既於止中有餘三行。餘三互通義准應爾。如古舊解云。如煞燒埋等是作犯通。如畜長衣鉢離衣等名止犯通。二持通者。如德衣月五利無罪。而於兩犯心中得有作止二持。離衣九月及袚囊等。豈非竝通。次教人門。如教人煞盜爲已造房遣人爲已持欲至僧先安煞具擬欲害生。後起善心遣人撥具。作此四事。却入止心。正在止心。四俱成就。前煞盜事成。即是作犯造房止犯。說欲作持撥具止持。然於止心既成此四。入餘三心其類亦爾

第七門增微者。先明二持。若望有心護戒順教無違。俱名持戒。不分上下。但以人行心殊。非無差別。釋此

元一作緣

差別可為三門。一者約人。二者約行。三者約心。言約人者。具戒滿足。持行為增。不具闕減。說之為微。又就具中。聖凡位別。於聖位中。學無學異。但無學人持行堅固。勝餘學人。說為增也。諸有學人。行未究竟。雖護律儀。以為微也。於聖學中。三果差別。持行不同。增微亦異。然凡諸位。持行亦然。差別增微。准義應釋　次對行者。若約五犯。輕重相形。止離重過。故何以增作離細罪。故所以微。又可止防麤過。易成。故微作離細罪難成。故增斯以止持。局在初犯。作通下四。故作此說。若約下四。止持義邊。是則止作。增微不殊。又尼作持。通於初犯。望尼止作。亦無優劣　次約心者。元受之心。既有九品。明持戒心。亦復如是。如本專精。皎然無缺。寧碎身首。不犯諸戒。及為怨逼。能禁心等。如此止持。豈非上品。或有防護。雖不犯非。但懼惡名。事不獲已。內實無有清淨之心。為病開等。說為微也。餘戒類然。咸有上下。作持階降。准此應知。又依俱舍十八戒有四種。一怖畏戒。謂怖不活。惡名治罰。惡趣畏故受護。尸羅二希望戒。謂貪諸有勝位多財。恭敬稱譽。受持淨戒。三順覺支戒。謂求解脫。及正見等。四清淨戒。謂無漏戒。彼能永離業惑垢故。又實論第一云。戒品清淨者。佛弟子眾持戒無瑕。乃至小罪。深懷畏懼。又佛弟子不為福報生天人等。亦不怖畏墮地獄等。而勤持戒。但樂善法。故名清淨

次明二犯。若望有心成犯。於教虧違。俱名破戒。不分上下。約人行心。殊非無差別。釋此差別。還可為三。第一約人。第二約行。第三約心。言約人者。具戒犯增。以有夷等。沙彌即微。以唯吉故。又就具中。無學誤犯。以之為輕。凡夫及學人故犯。說之為重。故下文云。若凡夫人學人故犯戒。無著人不故犯戒。又就故中。聖輕凡重。又聖學人望欲界惑。斷具差別。輕重應知。然凡諸位。罪又重輕。階降不同。准義可解。問學人故犯戒有惡道報不。答曰無也。以犯戒後。尋生悔心。抑伏惡業。不受苦報。設有餘殘。應可受者。寄在聖身人天中受。且如忍位之中。尚得三惡非擇滅。況復聖人得有惡道　次約行者。輕重相形。反前持說。謂作犯過麤以之為增。止犯罪細。說之為微。亦可此望初犯。若約

下四還則止作增微。不殊又不對尼明義亦應爾然。通止作犯有故者以之爲重。若不故犯說以爲輕重。非故者。不作故違聖教之心。非不高下著衣等犯而是輕。故上文云。以不故作故犯突吉羅。無非威儀。若故作者復有非威儀罪。又就故中通諸犯內。遮性即重犯遮即輕。又遮性中通成不成。成者即重不成者輕。又就成中感報優劣增微不等。可爲四句。一犯重報輕。謂二房媒嫁律禁情過數故成重。體非尤害感報即輕。二犯輕報重。謂有比丘嗔心打罵羅漢。及佛律就上憶稀故犯提。體是尤害感報即重。此之二句以理言之。結戒法異。輕制重名。重制輕名。得罪福異。因果相當。三俱重。如初四夷無根謗等。四俱輕如畜長足等。此之二句。結戒法不異。得罪法不異。

結戒法　次約心者。持戒之心。既有九品犯戒之意。寧容一准。或有犯戒因心增上苦惱有情以爲慶快。如斯犯者。豈非上品。或有犯戒愧心殷重。事不獲已。爲他遍犯。如此等違。判爲微也。然優婆塞經第七因定五逆輕重。次云。有物重意輕。有物輕意重。有物重

※久疑文

意重。有物輕意輕。言物重意輕者。如無惡心煞於父母。物輕意重者如以惡心煞於畜生。物重意重者以極惡心煞所生母。物輕意輕者。如以輕心煞於畜生。如是惡業有方便重根本成已輕。有根本重方便成。已輕有成已重方便根本輕。有方便根本重成已輕。有方便成已重根本輕。有根本成已重方便輕。有方便根本成。已重有方便根本成已輕。物是一種以心力故得輕重。果此八句中勒成四位。初之三句。二輕一重。第二三句二重一輕。第三一句三時俱重。第四一句三時俱輕。次以有心無心。准小妄久相對明者。亦可爲八。且約初犯四夷以說。初三時俱有心諸方便根本成已。四皆犯重。第二以二時有心。一時無心。作三句。初前二有心成已無心。亦四俱重。次根本無心。餘二有心。初戒重餘三蘭。次方便無心。餘二有心。四俱成重。第三一時有心二時無心作三句。第一句初戒重餘三輕。第二句四俱犯重。第三句初重餘輕。第四三時無心。爲一句。此之一句四俱不犯

第八門結位者。於中有兩。第一總定。第二別明總定

有三。第一述正。第二序異。第三辯非。言述正者。教從事分。雖無定限。要而言之。莫過制聽。言制教者。要作不作。作者制修。止使獲罪。如受說所應作事。不作者制離。作則結罾。如婬盜等。不應作事。言聽教者。若作不作此之作不。罪俱順可。如房長等。所應開事。此之制聽。聽攝教斯盡。便是大期。遮開恒以軌。又此制聽且就開遮。義立若從所詮之事。應名止作。二教雖有斯理。且依前明。又此聽言。且對制立。以約所開。作不俱順。若據有結罪。還是其制。故制戒宗。制教所攝。雖有斯理。亦依前明。又此制聽兩教。各詮止作二事。制教作持。如受說等。止持如盜煞等。違禁起非。翻爲二犯。即當諸師制教中事。通學不學。聽教作持。如房衣等。體量等。如許順教。作止持。謂是非法體等。與道相違。制不聽作。問此不得作。與制止同。即應制收。如何聽攝。答望不得作理。雖可然。爲與所開體同。故在聽收。非制違禁。同前翻爲二犯。即當諸師聽教中事。唯是可學。然佛施設諸教。及事咸是所學。要學方知。若不策修。緣而不了。隨不了處。結以無知。又所緣處。但

結無知無不學。儻已如前辨　次序異者。古意解云止持約兩教者。一局取不可學。如人非人相等。是上制教中要不作者。是此不作者如婬觸等二聽門謂唯可學。即上聽中若作不作。謂房衣尺量等。別定中指過量境想作持對兩教者。謂制中可學事。如受說安恣受持衣鉢等。聽中結淨德衣。諸長離衣等。復有古師立制教事二種云一不可學事。如人作非人相等。是二者可學。如衣鉢體量等。是因有問云。何故非衣鉢量事名爲可學答此事一者。可以緣教生解識衣鉢。如非二者事中可以造修。故言可學　次辨非者。初師立不可學事爲據何義。爲以人非人相等遮。故不可學。爲以婬觸等事不可作。故不可學。若爾何失。二俱有過。云何若以遮爲不可學。是則處分等想亦然。如何處分等想名爲可學。若以婬觸等事不可作爲不可學。是則過量亦然。如何過量是可學事。次立人非人想等爲不可學者。即不應云。制教中事通學不學。次問答中云可以造修。故言可學者。即此非衣鉢量。如何造修。又云可以緣教生解識衣鉢。如非者婬等。亦然何以不

名可學。又所證作止。攝事斯盡。有何不周。離此二外。更立可學不可學事。若既宗學不學。卽須直依此明。如何復就作止分位解釋。又可學不可學事。還是作止二持。此作止持。俱是所學。既俱所學。不學並犯。如何緣止不了不結。不學無知。緣作不了便結。不學無知。故知斯義。擁而未通。進修學人。應所思審。又過量境想。便與煞等。不殊既與煞同。如何偏結。又如止中婬等。緣知重輕及境。是不自非。進修無由得了。既假進修方知。如何言是不可學事。又若婬等是不可學。如何律言捨學事。又俱舍等久不應言。若犯學處非苾蒭等

次別亦作三門。第一序昔所說。第二昔意相違。第三申今正述。初門昔解位例有二。止持作犯。對二以明。作持止犯。唯對可學。以辨先對止持中明有無輕重。作兩箇九句。初可學作九句者。上品一句。中下各四。上品者。識事識犯。是中品四者。多用二識作頭。初識事疑罪。二識事不不識罪。三識罪疑事。四識罪不識事。是下品四者。多用二不識作頭。初不識事疑罪。二不識事不識罪。三疑事罪。四疑事不識罪。是上品一句事罪俱識。無不學罪。中品四句。由不學。故於事於罪有疑不識等生。故制四箇不學。下品四句。八不學罪。若對無知罪中下二品。上各加倍說。可知。問此中有二十四吉羅。云何稱爲止持。答以不犯根本。故名止持。但以上品俱識淸淨無犯。故稱爲上品止持。中品有八罪。不如上。故稱爲中品止持。下品有十六吉羅。不如上中。故稱爲下品止持。次對不可學明止持。九句者有二例。謂罪事。事有三種。一識事。二疑事。三不識事。罪三同前也。九句者先以罪中三對識事作三句。一識事識罪。二識事疑罪。三識事不識罪。次以罪三對疑事作三句。次以罪三對不識事作三句。此下二三句。准前數可知。此三三句中各下二句。句別有不學無知二罪。合有十二吉罪。此亦望不犯根本。故稱爲止持。但以事是不可學。故雖疑不識。聖不制罪。罪是可學。故若疑不識。悉法制罪。次對可學事明作犯九句者。如初九說。後對不可學事明九句者。如後九句說。但以犯根本罪。故猶於可學。若疑不識法。

結罪如上。唯除不可學事。雖疑不識。一向不犯可知。次辨作持九句者。若從對事對法。以辨實亦應作兩箇九句。但明差別。階降不異。故合一九句。此唯對可學。以明如止持中對可學。明九句卽是唯此中順聖教作前事爲異。次論止犯。或九或八。九句者對可學事上品四句。多用二不識作頭。有四箇。殘十六箇吉羅。可知中品四句。多用二識作頭。有四箇。殘八箇吉羅。易知下品唯一句。謂識事識犯而不乞處分作房者。是可知此以多羅爲上品。故言八者對教行不學明止犯。如次亦前九句。除下品一句。前八句是廣說可知。此總通爲亦九一八句　次相違者。然此昔義辨非如前舊人序已將非應理。次卽辨非後便顯是此二相求僻。不能遮破。但知昔義事罪識等。普約進修。非開制教。破者不究斯旨。謂依境想久立。遂約境於廣辨其非。此爲不了他宗立意。破不相當。虛名繁是。據斯一節。自道三師所立中繁雜矛盾。又立進修止犯名有二。云一者不學下久遣誦羯磨各言不誦。因制五夏誦戒羯磨。若不如法治。二者無知故下久

云。先誦今者悉忘。制言如法治。立既引此結亦合然如何。棄所引久別。約境想人法。然此境想人法緣心謬妄。並不由學。豈合招儻。但以法意義虧於正教。遂發學之者。滯理忘思。尋之者迷文守句。余今爲鑒前失。欲徵復非故。更察義詳文定教釋事　次述正者。然教及事各別不同。一一行門足自顯了。顯了卽制持犯之行。義理既然。何須句定。以句來定。良謂不然。又解若必要須定爲句者。如前宗義諸教及事咸是所學並進修者。斯則通望進修。總爲一九。此之九句如昔止持對可學事爲九者。是又解欲令教事差別顯然爲句數者。但爲二九。初九對二教中止持作犯合明。此不望法。佛法假作成持止便犯。故此止持作犯有三。一制教止持。二聽教止持。三復於聽中取則體止持。此之三位同是止持作犯。又以同緣一事生心。故不分二。合爲一九。所言九者。上品一句。中下各四。上品一者謂識事識罪。中品四者謂以二識作頭。初有二句。事上識罪上疑不識。次有二句。罪上識事上疑不識。下品四者謂以不識及疑更互爲頭。初有

二句事上不識罪上疑不識次有二句事上疑罪上疑不識此以上品事罪但識不結無知次品四無知下品八無知次九對二散中作持止犯事法合明此作持止犯位亦有三一制教作持二聽教作持三復於聽中攝同體止持以此止持作持攝故三同是作持止犯又亦緣事不殊寧分爲二九數如前不繁再述進修八句中是作持止犯亦總攝說不須別明或可要須別爲八者謂對進修教行作其八句此之八句翻前品數謂上品四句八無知次品四句四無知此以犯門故論約罪多爲上品小爲次品舊人更加作持一句謂識法識犯足成九者不然位舉止犯寧加作持又此作持又此作持識法識於犯諸句中以合有說作斯二九一八義何不周須更離分以成多九又作句法皆不須以緣事三心歷罪三作但以事罪更互作之所以爾者以境相緣事心及人法緣罪心此全不關不學無知事斯則教事頭能無勞重覽犯持有據豈是假再思上來總釋義說

次隨別釋先解初文初文復二一總二別總中十門分別第一起由三毒第二身語成犯第三自作教人第四犯境寬狹第五尅漫不同第六錯誤有異第七諫不諫別第八持犯方軌第九二部同異第十下衆任運　初門起由三毒者前之四戒如比丘中說後四戒者摩觸八事愛染同婬故三起貪成覆隨二戒類同大妄起由三事成亦通三斯等辯相隨事可解

次身語門位分爲三婬盜煞觸局身妄諸覆隨唯語雖同延之語語有別相如妄發言成業覆藏語止結身隨擧自止語業藉他語表八事一戒身語合犯

次自作教人門亦爲三位初一下四此之五戒自作成重教人但輕次煞盜二戒自作教他彼此俱犯次妄語一戒自作五重教人不定如前巳明　次犯境者初戒境通四趣餘七犯局人成又就人中婬觸八事局界覆藏唯女餘之四戒義通男女隨擧力異淮文可知又就女男之中道俗分別七八局道餘通道俗又就道中具非具者亦七八唯具餘六通二

次尅漫者前之四戒同比丘說謂若同趣一切皆犯若約異趣卽除婬戒餘之三戒大漫隨犯尅各相應

差互輕罪。後之四戒局唯是麁。以取染心。知人識罪。違諫拒僧。纔豈得犯。又解觸八亦有漫義。以同男子。並有染心　次錯誤者前四位三同比丘。說若論後四。並須了心。錯誤謬妄並不成犯。又解觸八容有誤犯之義。以俱男子並有染心。七八不然。故唯了犯

次諫不耆前七條。然無有倚傍。作則是違。不須設諫。第八一戒倚傍有濫。故須設諫開示是非。此設諫者是違僧制。除不諫者。是違佛制　次持犯者。覆藏一戒具二持犯。言二犯者。見他重罪。止不發覆名爲止犯。明相出持罪成究竟名爲作犯。此是體。一名別言二持者。見罪發覆名爲作持。以作法故。明相出時無其作犯。翻却作犯。豈非止持。此亦體同名別。若論別體持者。守戒自淸。一向不覆。是名止持。若見有罪作法發露。是名作持。餘之七戒並是止持作犯　次同異者。初之四戒僧尼同犯。而此四中。下三無異。婬之一戒境界翻例。又復犯境亦有寬狹。尼唯局男。僧通二作。又尼唯局他境。僧通自他。後之四戒尼爲深防。並得夷罪。僧犯不然。故分二位。前三輕重。後一有無

摩觸差別。有四不同。八事之中。僧犯三罪。捉手得殘。語期容有麤語。僧殘捉衣獲蘭。餘容小罪。覆藏者尼重。僧輕。隨舉尼有僧無。所以可解　次任運者。初一下。四無有教人得同犯義。故無任運。餘之三戒。教人爲巳有同犯義。故有任運

次隨別釋。先明初戒　總申制等。如前文中分二。第一漏生壞略相亦如前。第二告言下制廣補略。文中有三。第一舉宗標制。第二集十句下制利功德。第三欲說戒下正明立戒。前二如上。第三文二。初明戒本說之儀則。次若比丘尼下廣釋其相。然前戒本但有五句。一顯犯人。二作婬等者正顯婬事。三乃至共畜生者。出犯境界。四結五擯。問所闕無共同等四句。舊解云。祇五。二律悉具足有同於大僧。此律文略。十律尼戒本同者。文不別列。故知亦有共同等四也。其比丘捨戒爲成。去時無障。故爾。尼中捨者。恐在俗中汙犯。故爾。如十律說。無重出家。故彼文第四十。爾時諸婦女爲舅姑所苦惱。故出家作尼。爾時爲和上闍梨。共活尼所苦惱。故還作白衣居士。譏嫌白佛。佛言。若

比丘尼一反。戒不復聽出家受具。又第五十問頗有比丘尼捨戒更與受戒不犯耶。佛言有若比丘尼捨戒已轉根作男子。與受戒不犯。伽論亦爾。今解此共同等文局比丘者。以尼無緣戒本不列。如比丘四戒之中。婬有䟦闍爲緣。牒入戒本。餘三無緣本中非有。僧既尙然。尼豈須責。又解計此共等理通尼有。但以共等本因䟦闍厭道不捨行非。有此四句。今尼爲無捨戒故此文無。又解此䟦闍緣起在唱二部持後。爲此局僧尼戒非有。次下廣釋。科同於上。就尼犯中文分爲二。初至如上成犯之相。二若比丘尼下輕重相。前文復二。初解戒本五句文相可解。二有二處下重明戒本二三兩句。於中文二。初列犯家境界。第二比丘尼有婬心下對境成犯。前文復二。初總舉三趣。二復有下舉趣各三。各三合九。此之九者是犯重境。次對境成犯。文中有三。第一自心起犯有四百三十二句。第二若比丘尼下怨逼巳境作二百一十六句。前文有二二一對覺境。二對不覺覺境。通計總有其九。先約人男。於巳三處。各加爾等四句。卽成十二。一一境既爾下八亦然。是故通明合一百八句。次不覺境有三。謂睡眠新死少分壞。一一皆有一百八句。通前覺境。合成四百三十二句。次怨逼亦二。先造覺境。覺境還九。先約人男。於巳三處各有樂等六句。文中闕少。計理合具。此則三六成十八句。一一復加爾等四句。是則合成七十二句。一境既爾。下八亦然。是則合成六百四十八句。次不覺境。境還有三。一一同前有爾許句。通前覺境總成二千五百九十二句。次逼巳境。文中但云爲賊所捉。於三處行婬。且約人三不須餘境。人三逼巳三處爲九。於上加樂等六。又加爾等四。故成二百一十六句。次輕重文二。一自作。二教他。教他三刑可知。問所以覆藏犯夷。教他蘭罪。答制有深防限分。故有輕重。餘相可解。次三同戒。五分一一舉問。佛皆遣作二部僧持。

四分律開宗記卷第五本

四分律開宗記卷第五末

◆其緣具　◆上疑下　◆提疑捉下同

次摩觸戒　女姓愛多。不能自制。身受摩觸。必爲重事。又以人輕易陵蔑。雖自固。恐壞梵行。故須重遮。次其緣有十。一人男。二人男想。三二俱無衣。四作無衣想。五前境有染。六知前有染。七自有染心。八興方便。九掖巳上膝巳上腕巳後身分。甄去輕境。染微不重。或尼以輕觸男重境。或男以輕觸尼重境。皆成夷罪。不必二俱重境。十覺觸便犯。次下釋文犯相等可知。戒本八句。一人。二明尼有染心。三所觸境亦有染心。四從掖下出身分齊。五若提下明其摩業。六是比丘尼下違教結罪。七不共住擯治。八是身相觸者制名。對僧摩觸有四不同。一比丘觸女。不懼陵逼。不問前女死活。俱犯。尼取陵逼。簡死取治。二比丘觸女。不懼陵逼。無問大小。觸著便犯。尼觸不然。要大非小。三比丘觸女。俱須自染。尼懼陵逼。亦假前染。四比丘觸女。不問境之重輕。是以文言若捉手若捉髮。尼懼陵逼。要須重境。若是輕境。落八事中。次明辯相略不釋。七

◆十疑七

八二句。餘者具解。下三戒類然。問定身分齊。捉掖巳下。夷明知巳上。即蘭。何故八事中捉手乃至腕蘭。解前就身中明分齊。故須掖下膝上。捉手擽枝分齊。是以腕前蘭腕後夷。五分十一云。髮際巳下膝巳上肘巳後。其文顯矣。釋摩業中先列章。次解釋。男子下解結罪句。於中文三。初二俱無衣夷。二若男作男想下互則情微得偷蘭罪。三男作男想下俱則轉微但獲吉羅。其間是非幾五多少。一同比丘准前可解。次輕重文五。一約當起。二明異趣。三若與女人下形報。以辯四若男子下境心有無。五境想五句

次八事成重戒　前戒得其重境。生染不輕。深防中制。一觸成重。此戒雖亦染心所爲。但以境輕生患不重。要假八事。資過尤甚。染情轉深。故得夷罪。別緣具十。一人男子。二男子想。三前境有染。四知前有染。五自有染心。六犯前七事。未懺。七作至第八。便犯。或一男犯八。或八男犯八。或一時犯八。或八年犯八。但使滿八。皆覺成夷。若八度捉手。雖犯八蘭。以事一故不犯夷罪。戒本七句。一人。二內有染心。三犯境亦染。四

◈來一作未

正作八事五結六擯七制名釋中可解然解結罪中
有三一當趣翻此文時夷罪並覽爾成以來成果假
七未懺及得夷訖不胥更悔二異趣三形報不犯中
八事別開問下文入屏處犯提何以此開不犯若下
無所爲譏嫌故提此爲福緣故開不犯
次覆比丘尼重罪戒　制意同比丘但爲知他犯重
故相容隱合犯滋劇自壞汙僧深防中制故與夷罪
別緣具六一是大尼除下二衆二犯重罪除去殘等
三知犯重除去不知四作覆藏心除入護心不犯故
開文云若說有命難梵行難不犯五不發露甄去作
結若發露者要對未知者作若彼已知俱有情過如
有犯者不合對懺凡發露者須得犯人名字及罪名
種若不爾者不成發露既發露不成亦不成覆若受
發露者不須更發露便有無窮之過如尼違諫大衆
成知若作隱心並成覆藏若無隱心覆不成覆若彼
犯人已發露覚餘覆不成以無本故六明相出犯滿
戒七句一人二知他犯重三不發露不自發露者不
對一人不語衆人者謂二三人不自大衆者謂不向

◈平麗五下詞

僧發露四若於異時下自言引證五結六擯七制名
釋中初句可知知者下解第二句僧者下解第三句
然僧名是不滿戒本中文大衆者是解滿足戒本中
文休道者下解第四句此中五句平牒前二戒本解
釋尋之可知彼比丘尼下解結罪句文中有三一覆
他罪他罪有重輕故文階二三自覆僧尼自覆罪有
重輕者爲深防限分不同故所以爾三餘衆略無境
想
次隨須被舉比丘違尼僧三諫戒　制意有二一不聽
隨順者比丘見壞不堪在道大僧作法舉弃衆外僧
既舉已尼須絕敬而輒隨順惱衆不輕又若許隨長
彼邪見永不改悛懺悔從善此則自壞損他制之不
許二須諫意者此比丘尼倚傍親教是以文言此是
我兄今不供養更待何時又以佛遮恭敬大僧有斯
濫相須僧設諫諫言佛開親及許敬者謂是正見清
淨比丘有法益尼故須虔奉而此比丘邪心成就雖
復是親不堪恭敬今僧令彼識是知非故須設諫開
曉如此問僧尼平隨何以乃有諫不諫別答爲約倚

問疑同

傍有無故有諫不別又問何以尼隨二衆罪有提吉答尼是問類結罪同僧第三得提前二犯吉比丘與尼非是同類故隨三舉並得吉羅三結罪意如前別緣具六一是被舉比丘二知是被舉僧未爲解三隨順四尼僧設諫五拒而不從六三羯磨竟文相如前戒本八句一諫所爲人二諫所爲事此中進廣釋文有五句一僧舉如法三不順從三不懺悔四僧未爲解五而順從者正是隨順諫所爲事三屏諫四拒諫五僧諫六違僧結罪七不共住八制名釋相可解

●次明十七僧殘　先總料簡七門分別一身語二自作教人三遮性四持犯五諫不諫別六二部同異七下衆任運　初門身語位三一獨受二戒唯身業犯二者九戒一向語業於中勸受一戒語作結違八諫要藉語止成犯三有六戒通該二業於中位四度賊一戒自身假他語犯謂秉法竟和上始殘次解舉一戒若秉法者其唯語犯自餘衆僧同度賊女次二謗戒語正身兼次言媒二戒身語正犯　次自作教人位約爲四勸受一戒唯教人業次二謗戒彼此同

日疑白

皇應作白王

謗下疑有脫文

犯次言媒二戒自作正犯教人有同不同次餘十二●日重教輕　次遮性者唯媒是遮餘並是性　次持犯者度賊女解舉具二持犯謂不皇臣是止犯度與受戒是作犯體一名別度若白王大臣是作持與受戒時無其作犯翻却作犯豈非止持此亦體一名別論其別體二持者一向不度是止持度卽白王大臣是作持解舉類知餘十五戒唯止持作犯亦可此之二戒據別體邊是則作犯止持通十七戒　次諫不者前九無諡下八有諡爲此故有諫不諫別此之設諫卽是違僧制罪餘不諫者是違佛制　次同異者於中同犯有七謂媒嫁二謗前四違諫然前三戒一切皆等四違諫戒能秉人異謂各自違當衆諫故自餘十戒並是有無不同或可輕重不同如自習近住戒云比丘隨所犯謂犯殘罪自餘九戒比丘並吉尼以爲之義稀又復譏過不重故爾　次任運者卽上教人五中除勸受一餘之四戒得有教人爲已作義故有任運勸受一戒唯約自作言了成罪故無任運次隨文解九初犯中前三同戒略出戒本後六不同

一一別釋

言人戒　所以制者。一以出家之人。恒須濟物。今輒告他。深違道法。二以女性闇訥。不閑進不外涉言人。醜累佛法。別緣具四。一詣斷事官所。二言白衣居士。三指陳曲直。四處斷決了。戒本文三。隨開中五。一爲他言。佛開對事。二時彼尼下。妄陳其事。三諸斷事官下。斷人錯判。四爾時諸比丘下。聖決是非。前施與尼事已決定。後取前施定屬之物。轉更與人。即是非施。五爾時下。王奉佛制。治斷事官。以女闇訥。敗損如此。滿戒五句。一人。二詣官言。三居士下。所言境界。四若盡下。出言時節。五是比丘尼下。結罪。以女少智。須別條示。故言犯初法。應捨。釋中前三別解。後二合明。五分十一云。若比丘尼爲人輕陵。應語其父母。若無父母。應語其親族。若無親族。應語比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若比丘比丘尼有勢力不受護者。吉羅。語時應云。彼輕陵我。爲我訶諫。不應言之。若詣官言人。一往返一僧殘

次度賊女戒　凡勝福田。理宜清顯。生他信心。表敬之甚。而此女人行盜至死。輒度出家。汙辱尼衆。別緣具六。一是賊女罪應死者。二知是。三不問王及大臣。四度與受具。五作和上。六羯磨竟。滿戒五句。一人。二知是賊女。三衆人所知。四不問王臣。五結罪。釋中具明和上主故殘。餘非主故蘭。文言二羯磨竟。謂是比丘羯磨。非是本法。諸度人戒。咸准此釋。比丘度稀故吉。或可即此度女故吉

次界外解舉戒　彼尼壞見不堪居衆。若不治舉。無以息耶。今既舉已。未肯從順。不蒙僧命。私心輒解。此則黨援惡人。輕蔑僧衆。過狀不輕。故制殘罪。故五分云。彼比丘尼既得解擯。倍更憍慢。不敬衆僧。別緣具六。一前尼爲僧作三舉治。二不順從。未懺悔。三不白僧。四無因緣。緣如開說。五輒爲解。六三羯磨竟。戒本五句。一人。二知是爲僧所舉尼。此中有四。一僧舉如法。二不順從。三未懺悔。四未爲解。三爲受。故下不白僧。四出界解。五結罪。釋中具明。此中但預羯磨者皆殘。以不牒名。無有簡別。不同度賊女有牒名別罪便階降

遇賊過

次四獨戒　女人志弱恐成陵逼要假作援方能離過是故宿處村內水中及以道路皆不得獨獨度河水別緣具四一是河水二獨度若前尼疾疾入水不待後伴偷蘭出彼雙脚上岸僧殘後尼獨入偷蘭上彼岸時前尼爲伴不犯僧殘若俱入俱出乘車畜等無度水威儀者不犯三無因緣若爲命梵二難及伴命終爲賊將去等不犯四出彼岸獨入村別緣亦四一是俗人村不聞界內及伽藍中獨入皆犯二獨入三無因緣除二難等如前四越界便犯若至村入村門不待後伴雙脚入村犯若村中先有尼者不犯以前尼爲伴故若入城門亦爾若直遇者越界結犯無村十里獨宿三緣一須申手外若村內寺中無門同林別牀要申手內不犯出卽犯若本相近因眠遠者不犯二無因緣謂二難事及伴大小便樂靜作業等不犯三隨脇轉側一一僧殘獨行三緣一在道行二無因緣二難等如前三離伴見聞處犯戒本三一犯二列四獨三結罪釋中初句可知次下兩句合解既釋四獨文還爲四獨度水中先教不犯法文中水者河水獨不能度不論闊狹深淺界內村中但使脫脚褰衣異陸行儀則皆是其犯不同五分水要廣十肘深半體僧殘次明犯法先明犯殘文中入水令伴不及殘者謂不待伴衆便直過若論入者是蘭非殘次明偷蘭有此岸彼岸犯不犯法如文可知以非全度故結偷蘭次獨入村先教不犯次明其犯犯中文三謂殘蘭吉文各二句可知然一鼓聲者如上同行無村道處十里多論第五云凡言鼓聲所及處是一拘屢舍律師云此是定義次獨宿先藍中不犯犯次村中不犯犯次獨行不犯犯亦可知不犯中具開四獨然文有五上二可知三若二尼共宿下開藍內宿四與二尼下開獨行五若一尼下開村中宿

次受漏心男子食戒　女性多染恒須離緣今不離緣縱情故受因受被陵事難自固損敗不輕故須聖制別緣具六一是人男子二男子想三染心與衣食四知染心與五自亦生染六領受入手犯滿戒五句一人二尼有染三前境有染四從彼下所受食等五結罪釋中具解若比丘尼下解第五句於中文四一

當趣重輕。二天子下異趣。三染心女下形報。四明境想四句

次勸受染心男子衣食戒　制意有三。初不聽勸者。前已患深。世尊制斷。今故相擊。勸受染食。此則令他得罪。自亦招愆。人我俱損。故所以制。二同犯意者。知他染惡心。故勸。又以言中謗佛不遵聖教。情過不輕。故使同犯。三離二戒意。前是身犯。此是語業。又前得衣食。此令不得。又謗佛不謗殊。故分兩戒。別緣具五。一人男子。二染心與衣食。三知彼染與。四發言勸受。五言彰了。犯戒本三句。一人。二勸他。三結罪。釋中初一別解。下二合明

次八諫戒　前四同前。直列戒本。餘不同者。一一別解

先明習近住違僧三諫戒　制意有三。一不聽習近住者。佛爲女人志雖自固。制有伴援。令得防愆。今乃曲搆私情。染心共住。互相覆藏。心不改悔。是則醜累佛法。生患不輕。故須禁防。使行成立。二須諫意者。倚傍聖教。制二爲伴。何得衆僧遣我別住。即是違於教。不了。制意須僧設諫。開示是非。三結罪意如前。別緣具六。一是染心習近住。二尼衆勸使別住。三倚傍不肯。四僧如法諫。五拒而不從。六三羯磨竟。文相如前。戒本六句亦爾。然所爲事中文有四句。釋中具明

次謗僧勸習近住違僧三諫戒　制意有四。一不聽勸者。彼以染心共住。互相覆罪。僧見無益。諫令別住。令此譏尼謗僧。勸彼情過不輕。故須聖制。次須諫意者。凡事交雜。相則難分。迹涉愛憎。致招言謗。故須衆僧如法設諫。彰已內無恚心。意欲令彼離罪。次結罪意。有三種過。一勸他爲惡。二非理謗僧。三固執拒勸。以此過深。故制同犯。次離二戒意者。前戒諫自習近住。此戒諫謗僧勸習近住。又以諫辭不同。故爲二戒。別緣具六。一前尼習近住。二尼僧諫使別住。三謗僧勸習近住。四尼僧如法設諫。五拒而不從。六三羯磨竟。餘相可解。不能具言

次嗔心捨三寶違諫戒　制意有三。初不聽捨者。本歸三寶。所以出家。今以嗔心。輙便棄捨。此捨眞宗。投於耶法。自隳義深。所以弗許。次須諫意者。但以女人

見近。不能及遠。聞出家名同。謂梵行亦等。迷心歸趣。可愍之甚。須僧設諫令識正耶。次結罪竟。如上。前緣具六。一因事生嗔。二發言棄捨。三背此向彼。四尼僧如法設諫。五拒而不從。六三羯磨竟。文相可解

次發起四諍謗僧違諫戒　制意亦三。一不聽發起諫謗僧者。凡諍乖理。令衆不和。僧已決斷。如法除滅。而此女人見不及遠。妄引此類。發起謗僧。此則過損不經。故所以制。次須諫意者。彼自不能條持諍事。還謂衆僧違法決斷。相則交雜。似有愛憎。故須衆僧自理。諫彼。次結罪。意如前。別緣有六。一已起諍事。二僧如法滅。三謗僧發起。四尼僧如法設諫。五拒而不從。六三羯磨竟。餘相可解

●次明卅捨墮　准上僧中。亦須先總四門分別。但以前之二門明義不異。故今直對單提門答。今者且約顯相言之。有三十八戒。濫故須定。此中內外分二。內資有十一。同戒有十。謂一背過別非殘不受藥須蟲水不同。有一食蒜。此等假食成犯。食已則無可捨。故在單提。不入捨內。次外財有二十七。同戒有七。謂脫脚看覆。眞實淨施。白色三衣。高牀兜羅。浴衣不同有二十。水扇生穀同牀同被。作衣過五日。過五日不著僧伽梨。著他衣。紡績。取衣不爲受。貯畜衣。十畜女嚴具。持不著祇支。及七塗身。二十此等造作招譏。故並有罪。然無用。懲不入捨墮

次正辯三十。總作十門。第一定能犯人。第二配屬身語。第三自作教他。第四遮性差別。第五持犯方軌。第六二罰之意。第七重犯不重。第八捨懺儀則。第九二部同異。第十下衆任運　初門人位有三。謂一人衆多及僧。若論一人遍違不惑其衆。多者謂是多人同心共作。若據此爲衆多。一切同犯。若望由我作。故令彼成犯。爲衆多者。唯取同活。於中七戒不共犯。謂離衣過受乞鉢。二奪七日藥病衣。餘悉同犯。僧位之中四方僧令●是不犯。其現前僧若據四人已上同共作者是。則諸戒一切同犯。所以如上。明或可但除病衣以是別物　次身語位二。謂四五用及病衣。此五身犯。餘通身語。於中分三。初有一戒。謂離衣宿。身語止作。業共身犯。第二七戒。謂六通時。擣非時物。語止共

身犯。第二條十八戒。語作共身犯。謂急施衣離爲二戒。故有十八。於中復三。初乞縷一戒。一向假他身犯。第二受寶二奪。若論自作是身業犯。若也使人自語。假他身犯。第三十四領受戒。不同有三。互乞蘇油重衣。輕衣同有十一。謂非親乞衣過知足受衣居士一二居士王臣送寶貨寶販賣乞鉢勸織過前受急施衣迴僧物。並悉自身語作業。假他身業犯　次自作教人者。若泛教人不爲已者。於已無潤。並得吉羅。若也教他爲已作者。有四戒得同犯。謂同戒有三。謂受寶奪衣乞縷使織師織衣。不同有一。謂貿衣已還奪。餘者。則無。然約位判乞縷一戒。專使人犯。受寶二奪。事通兩位。餘悉自作犯捨　次遮性者。四互迴僧五戒性惡。餘悉是遮　次持犯者。此中有七戒。具二持犯。謂六過及離衣。其六過戒。若不說淨名爲止犯。而畜過限。即是作犯。此之二犯。體一名別。而不得有名體各別。其二持者。具含兩義。若其畜則說淨名爲作持。以作此法。過限不犯。反却作犯。豈非止持。此亦同犯。體一名別。若其一向不畜。得名止持。畜則說淨。是

◈別疑列

名作持。此之二持。名體各別。離衣義同。不能繁述。自餘諸戒並止持作犯。亦可此之七戒據別體邊。是則作犯止持。通三十一戒　次二問之意如上已明

次重犯者。此諸戒中。全無重犯。一有四箇。一謂一離一作乞縷。一違開時攝非時物。一違要病衣。是二奪無重奪。四互無重互。六過無重過。十五領受無重領受。前十四中。更如受寶。此中三戒異。餘者並同　次捨懺者。既無綿薄捨。咸對境及令無壞。餘義大同。不能具述　次同異者。有十八戒。二衆同犯。餘十二戒束成三位。病衣一戒。有無不同。長鉢犯同。緣異。自餘十戒尼重僧輕　次任運者。六過中除藥。餘五及四教人合有九戒。容有任運犯義。餘戒皆無

次下別解十八同戒。直別戒本。餘不同者。一一別明

先辯互乞蘇油戒　凡物資身。索須限定。得已棄更求異物。令人志性無恒。長貪饞境。招譏不輕。故結其罪。制緣具六。一是非親里居士。二爲已故索。三已索得蘇。四不用還主。五更求異物。六得物入手犯。戒本三句解釋可知

次互用說戒堂直戒　自下有四互戒釋義皆同。施主捨物情期已定。理隨施心不得差互。今依餘用。乖本施心招譏長貪。故須聖制。別緣具四。一施現前僧說戒堂直。除四方僧堂直。二知是堂直。三受得屬已。四轉作餘用犯。戒本三句。一人。二知檀越施異。三迴用結罪。釋中初句可知。二三合解。合中文三。一明互相。元作堂直。迴作衣用入捨。若其本施作衣。迴作堂者。不合入捨。文舉互義。故須並列。次釋僧物僧物三句。此是第三定屬現前僧物。不同前迴僧物入已取不定屬僧者。亦可三物迴並入捨。次結罪可知

次食元乞雖標安隱。然得還擬供衆。或檀越本心施迴皆入捨

次別人房　次衆僧房　舊云堂者不然。觀文無有堂宇。但言乞欲造屋。亦可堂之與屋名別義同

次長鉢戒　制意同前。別緣具五。一先有受持鉢。二更得鉢如法。三不說淨。四無因緣。五過一宿犯。問所以尼畜長鉢不同比丘開十日者。答古舊釋云。一尼是少利。既得一鉢宜即受持。及以說淨。何須開十。布施人須二。既是有伴。即作淨法。何須開日。覓人作法。大僧多利。開於十日。欲使籌量布施。人須二。復不制有伴。恐獨修道不。故開十日。覓人說淨。是以不同。若爾。尼有二義不開十日者。尼畜長衣亦有二義。何故與僧同開十日。答是鉢一用。理無多畜。未成無過。成雖制犯。然為有伴得即說淨。故不開十。比丘無伴故開十日。論其長衣資具。用處實未成已來亦有長過。撩理簪縫不可即成。以斯義故同開十日。問。即說淨竟。然始作衣義亦無妨。何以要須同開十日。答。初緣開時對一不說淨尼。故開十日得待成須。一開已後蓋通三品。故齊十日。又更一義。尼多共活。長衣同生。不得說淨以共用故。為須覓人。齊開十日。鉢雖同生。亦得說淨。即是有伴。故唯當日。以無共受用故。今解不然。未必以同生得向說淨。即令當日成犯。但以女人於器多貪。恐為貯畜。為欲伏彼貪心。故不開十。又解。開不重開。以開十六枚器。不許更畜多鉢。若其畜之。經宿即犯。僧既不開十六枚器。若限一宿。教急難恒。又解。長鉢尼衆先犯。不得因尼制僧。比丘後寄

緣與。開亦不至尼。戒爾者長衣何以同開十日。答長衣緣同開禁齊一。鉢爲緣異許制不同。戒本三句。及釋可知。五分聽畜七種鉢。一以盛餘飲。二以盛香。三以盛藥。四以盛殘食。五以除唾。六以除糞掃。七以除小便

次過畜十六枚器。女人志劣修道事難。若不緣。无無由起。行故於應供器。外更復開聽法。餘雜事。一十六枚計緣。已充應須進業。而更多畜妨道。故制。別緣具。四一先有十六枚器。二更得器。三不說淨。四經宿犯。戒本三句。釋相可知。十六枚者。二釜謂大及小。二瓶謂水瓶洗瓶。四蓋謂二釜二瓶各有其蓋。四瓮二大二小。四杓亦二大二小。此等開聽。餘者淨施。五分云。器物者資生器物。唯聽畜盛蘇油蜜香藥醬酢各一瓶。又聽畜釜鍑杓各一。及一小瓮盛米食。過是著尼薩耆

◎杓疑抄

次先許病衣後違戒　凡身多穢。女更倍增。每月溢流。身衣被汙。若不遮障。無已進修。先許與他。理應相濟。今乃爽言。令他致惱。既乖法。或式立制。防之。別緣

◎式字疑剩

具五。一是病衣簡餘用物。二先許他。三前來取。四無因緣謂破戒等被擧二難緣。五不與他。犯戒本三句。釋中簡餘衣輕重。合明可知

次時攝非時施戒　凡施雖多。且約爲二。物既局限。分須合儀。苟有可貪。不遵聖教。將非時物作時法受。此則長惡不輕。故須聖制。此施元本是時。時分已過。至非時分。合作非時法攝。而於非時分中。作時法攝。故得此物。合入捨墮。若不爾者。損非時。僧計合成重。豈得遂提。五分十二云。諸比丘尼非時衣作時衣受。諸客比丘尼。便不能得衣。十誦分爲兩戒。非時衣受作時衣。主尼過時衣受作非時衣。客尼犯。別緣具四。一是安居施物。二入非時分。三作時法。分四作法分竟犯。戒本三句。及釋可知

次貿衣已後強奪戒　凡物貿易。事已決判。懷嗔強奪。不應道儀。此則公相觸惱。增長鬪諍。情過不輕。故須聖制。別緣具六。一共相貿易。二決價已定。三嗔心強奪。四自作教人。五無因緣。謂無借著及擧等緣。六得入手犯。戒本三句。一人。二共易說。三後嗔恚下奪

◎公疑互下同

之結罪解釋開貿易者爲同法人無譏得離馳求之惱奪有現不現故文中結罪兩句差別餘相可解

次乞重衣戒　出家理應標心累外至於取受須合軌儀何期不能守道廣縱食情輒索重衣親非並損由斯過故立制防之問此與前非親里乞衣戒何別答三義不同一前戒直乞犯自恣請不犯此就自恣請中過分索犯二前戒乞得一條犯此十六條已上犯三前戒除親此戒親非親犯有斯三異故分兩戒別緣具五一居士自恣請二乞重衣三過分索十六條已上四爲已五得入手犯起犯文二一非親二親里各自恣請過分索犯戒本三句釋中云十六條者謂四疊張別四條成故云十六也餘相可知

次乞輕衣戒　制意具緣並同前戒唯以輕衣爲異不能繁述

●次明一百七十八單波逸提先總料簡五門分別第一自作教他第二遮性差別第三持犯方軌第四二部同異第五下衆任運　初門自作教人位分爲四第一有二戒唯教人業謂教謂呪術及以世俗伎術捉白衣第二有十一戒自作教人彼此同犯謂掘壞牽二蟲恐大藏煞謗捉寶第十一第三有十一戒自作正犯謂同戒有五屛露二敷臥具高脚牀兜羅綿過量浴衣不同有六謂五塗身戒及安居中牽他出房戒若教人於已有潤是則同犯與自作無殊若泛教人於已無潤但獲吉羅則不同犯是則兩位合有二十二戒有同犯義第四位餘一百五十四自作犯提教人但吉　次遮性者有三十六戒性惡如僧有三十戒是性妄毀兩麤異嫌強牽用譏駈諫恐煞領疑露起說隨擯拒毀同欲悔聽打博謗此中除吉譏教授師戒餘二十九不同有七謂洗淨過分胡膠相拍夏中牽他出房習延居士子遮僧三諫罵比丘罵尼衆諸餘等戒並是遮收　次持犯者位可爲三第一有二十三戒具二持犯於中同戒有十謂說麤別背殘宿不受食前食後輒取淨衣露藏麤罪僧事與欲非時入村不同有十二取輒有十一束爲五對一隻如俗家輒坐及吉一對二輒宿及去一對三日暮日沒開盬門一對四著他衣及破攡一對五突

頭字疑剩

遮疑近

一無十字

吉疑去

淨業

入僧寺及問義一對一隻者夜入聚落又三時遊行少分取夏中及畜衆此二十三戒並悉止法不作名爲止犯作事有違名爲作犯此體一名別論其二持具合兩義所以可解第二有十九戒唯作持止犯一是同戒謂不攝耳餘十八是不同戒約受有五謂取衣不與受具一不與二歲學戒二不說六法名字三式叉學戒已不與受四作本法已經宿往大僧中五違八不可過法有五謂不請不聽不恣不依安居不禮又對餘事有八不二歲隨和上不與他滅淨不結安居被擯不去不以二法攝受弟子不看同活尼病安居竟不去不送姪女過五六由旬外此等作則是持止便犯故第三餘一百三十六戒止則是持作則是犯　次同異者亦分三位一有三戒有無不同謂洗淨過分胡膠經宿往大僧中受戒二有四戒犯同緣異謂外道食戒俗衣背請滅年童女受戒自餘諸戒尼重僧輕此且位言如剃毛事雖是同而罪名異又如覆藏寬狹毀呰兩舌及與男子同宿獨露處坐境界翻倒如斯等類思而可知　次任運者謂於

律卷第二十五

前二十四戒教人犯中局取掘壞等一十一戒一向同犯者及高牀兜羅綿過量浴衣安居中牽他出房合十五戒有任運義除二呪術屏露二數及五塗身合九雖復教人得有犯義然無任運以鄣對故

次下解有六十九同戒直列戒本餘不同者次第解釋

先明第七十食蒜戒　蒜非香潔食穢道門進修之人理宜永斷今貪美味食此熏辛損道招譏故須聖制別緣具三一者蒜顯去餘辛二無病緣三食結罪犯緣可知戒本三句釋中生熟雜等並提僧祇三十八云蒜者種蒜山蒜如是比一切蒜不聽食熟生重者燒作灰並不聽若身有瘡聽塗塗已當在屏處瘡差淨洗已聽入衆五分十二諸比丘尼中前中後噉生熟蒜若空噉若合食噉房舍臰處諸居士譏嫌仰立制之生蒜提熟蒜吉

次剃三處毛次下四戒過損並同咸長欲原齊違聖道但以背俗之人情希出離理應斷於欲想永絕愛心且三處毛別緣具三一是三處毛二除病及勢力

力疑刀

說疑洗

手疑拍

執三。隨力結罪。文相可解。比丘直揲妨道。以結偷蘭
次洗淨過分戒　具緣有四。一以水淨。二有染心。謂
因作此以暢欲事。三無因緣。謂有病去蟲。不犯。四過
限犯。僧祇第四十云。洗法者得齊一指節。不得令過。
若過洗以歇欲心者。偷蘭遮。是名洗法。伽論第六云。
若比丘不說大小便。不得禮拜。不得坐臥僧臥具上。
除無水處。若爲非人呵嗔。水神所嗔。或服藥
次用胡膠作男形戒　別緣具四。一是胡膠腨及餘
飯麨等。二作男形。三除病。四內便犯。僧祇第四十云。
胡膠形者。各胡膠作。各銅錯錫白腨。各五各腨蜜如
是比作身生。以歇欲心者。偷蘭遮。是名胡膠形。五分
比丘尼作男根內女根中。波逸提。若內內波逸提。出
不淨偷羅遮
次相拍戒　五分。若以手拍。手拍波逸提。出不淨偷
羅遮
次供給無病比丘水扇戒　還服雖同僧尼形。別來
往容儀須離譏過。今忽供給大僧水扇。醜累不輕。故
須聖制。僧祇三十八。若比丘尼持水瓶不持扇者。越

說一作況

持扇不持瓶亦越。二俱持者。提。二不持者無罪。是罪
一比丘一比丘尼。若衆多比丘無罪。若衆中有父母
者。扇扇無罪
次乞生穀等戒　出家但應善修乞食。今乃乞生穀
等。相招譏醜。紛動妨修。故須聖制。或從親里乞。或從
出家人乞。或爲他。他爲已。或不乞而得。不犯。別緣具
四。一非親里家。二生穀麥等。三爲已。四隨乞結犯
次好生草上大小便　一切草木。人及非人俱以爲
依。共同受用。今乃於上大小便利。招譏處深。故須聖
制。別緣具四。一是好生草。二衆人聚處。三無病等緣。
四在上活之便犯。問。衆學戒中已有此制。未知此制
與彼何殊。昔解云。衆學戒中應須除此一戒。今解不
然。此中謂是生茄蔞草。須是多人聚處。故獲提罪。衆
學類翻前。但結吉也
次不看墻外棄不淨戒　凡所爲作皆須審諦。說棄
便利。而不看人。由輒云穢。損污他人。情過不輕。故須
聖制。三緣成犯。一是便利。二不外看。三棄即犯
次觀看伎樂戒　出家之人應須靜念。救緊心守道。

方合軌儀。今觀伎樂。妨擾正修。招譏不輕。故須聖制。別緣具四。一種種戲笑。二方便往觀。三無諸難緣。四往見便犯。見論十六下。至彌猴孔雀共戲。往看得波夜提。若寺中作伎。往看不犯。餘相可知

次共男子入屏處共語戒第八十　男女既殊。理無參涉。輒入屏處。容生染穢。餘義如上。別緣具五。一人男子。義通道俗。五分。入屏處戒。入露處戒。遣伴耳語戒。對比丘立。三復對白衣外道立。三部成六戒。以此故知通道及俗。餘屏等戒皆同此釋。二離見聞屏處。三無第三人。四無因緣病及力勢。二難等。不犯。五立語便犯。此無染心。立語故提。若有染心。落前八事。若直立不語者吉。比丘吉者。直為招譏。下有比丘犯者。釋皆同此

次共男子入屏障處戒　問。此與前戒有差別。答。前戒離見聞屏。假語方犯。此覆障屏。不假語犯。有此不同。故分二戒。五緣成犯。一人男子。二覆障處。三無第三人。四無重病。二難緣等。五入便犯。立位吉者。以不行故。若坐即犯。共坐逸提

◆義疑去

◆吉疑去

次遣伴遠者◆與男子屏處立耳語戒　此亦離見聞屏。唯以遣伴遠◆吉耳語為異。五緣成犯。一人男子。二離見聞屏。三遣伴遠去。謂離伴見聞處。四無難等緣。及伴聾癡等。五立耳語便犯

次入白衣家坐已不辭主人去戒　出家乃是方外之賓。來往經過事須應法。今坐他家去不辭別。迹同賊儀。豈成客禮。由此損失主人牀座事惱。弗輕故須聖制。五緣成犯。一白衣舍。二語主人在好牀上坐。三去不辭別。四無因緣。五出門便犯

次輒坐他牀戒　牀既有主。坐須諮問。不問輒坐。殊所不應。具緣有五。一是白衣舍。二是好牀。三語主。四無因緣。五坐便犯

次白衣家輒宿戒　不問主人輒宿他舍。迹同賊相。所以不許。五緣成犯。一白衣舍。二不語主。三敷臥具。四無因緣。五隨轉犯

次共男子入闇室戒　前屏是覆障處有光明。故無第三人犯。有則不犯。此是闇室。絕無光明。雖是晝日。生患處深。縱有多人。亦是其犯。餘相是同。以此為別

律卷第二十六

四緣成犯。一人男子。二闇室無窓牖光明。三無因緣。
四入即犯

次不審諦受師語戒　凡受師言。必須審諦明憶記。持。依言奉命。如何謬承師語。輕心錯傳。過是難容。故須聖制。別緣具四。一師如法教。二受不審諦。三傳言違僞。四言詞了了

次嗔心呪咀戒　出家之人。宜發善願。自度度人。彼我俱益。今乃呪墮三惡。令捨佛法。垢障處深。故所以制。三緣成犯。一有嗔心。二呪咀。三言耳犯。釋中教稱南無佛者。引佛爲證。佛大慈悲。知他心智。我若欺汝。便同誑佛。事若不虛。願知我意

次因事嗔心椎胸啼哭戒　出家理應虛心進道。縱逢惱境。須以法裁。今不忍事。啼哭椎胸。此乖道儀。故須聖制。別緣具四。一因有諍事不善修持。二嗔心。三無因緣。四隨椎淚墮多論第四。五衆盡不得啼哭。乃至父母喪。正亡。一切不聽。四衆吉羅。尼得提罪

正字疑剩

次無衣同牀臥戒第九十　二人同牀。容生染習。自壞心行。妨廢修道。四緣成犯。一同牀。二露身。三無因緣。除病及難。四隨臥犯

呪疑況

次同被蓐戒　共同被蓐。染習更增。損道招譏。故復須制

次語業惱他戒　出家理應猶如水乳。和合相得。不爽物情。今不和穆。公相觸惱。彼此廢修。故須聖制。別緣具四。一知比丘尼先住後至。二作故惱意。三在前誦經問義。四言詞了了

次不看同活尼病戒　病人共惱。事須瞻視。若不供承。令病增劇。又同活義重。尚無悲心。呪復餘人能生愍懇。三緣成犯。一是同活尼。二無因緣。謂自病。二難等。三不看便犯

䟽下疑脫出字

次安居中牽他出房戒　先許在房安居已定。又是夏中不合移動。此比丘尼輕人慢法。縱嗔䟽惱重。故制。別緣具五。一是僧房分得屬已。二先許彼住。三嗔心牽出。四無因緣。謂破戒及舉擯等。五出戶便犯。問大僧前戒䟽擯提懺。所以此中但得吉羅。答前春冬房有共用義。䟽出惱重。僧尼並提。此房屬已。彼便無分。惱微故吉。與尼不同。爾者亦尼義同。何以偏重舊

◆界下疑脫犯字

◆意字疑衍

◆理疑衍

解云僧有二義。一無房分。二不犯。獨惱微故。經尼則有獨可犯。致惱還俗。故得提罪。今解不然。不以居有獨故斷出。罪重呵中。但云惱彼還俗。不言斷出。爲犯獨罪。但以夏中比丘知法。斷出義稀。但獲吉罪。尼多迷法。貪生嫉妬。斷出義數。故得提懲

次三時無事遊行戒　進道之人。理息緣務。無事遊散。妨癈正修。又斷生命。自喪資緣。招譏不輕。故須聖制。別緣具三。一春夏冬三時遊行。二無因緣。除爲三寶病尼受日難等。不犯。三隨越界•

次受請安居意竟不去戒　本請供養。期在夏中。今以限過久近不去。非直增長貪求。亦乃無慚太甚。惱物不輕。故須聖制。別緣具四。一受請安居。二隨前後安居日滿。三無因緣謂病無伴二難等。四不去經宿。•理聖明相爲分齊。文中略無

次邊境怖處遊行戒　邊方迴嶮。盜賊所依。尼輒遊行。恐成汙損。是故斯處制絕遊行。今者故違。結以提罪。別緣具三。一邊界恐畏難處。二無請等緣。三行越界犯

◆意竟疑竟犯

境內恐怖受遊行戒　制具同前

次習近居士子遂僧三諫戒　制意有三。初不聽習近者。男女形殊。理無參涉。共相習近。恐成大損。次須諫意者。以佛開畜淨施。檀越若見俗人善言慰喻。由執此故。不肯別住。慮恐因斯便生愛染。須僧設諫。開示是非。欲使識是違修。知非棄捨。次結罪意可知。問前與女人習近。違諫罪重。此與男子習近。何以翻輕。答前爲有染同類。爲如此爲無染異類。故稀作有稀如不同。罪亦輕重不等。別緣具六。一與居士子習近住。二如法比丘尼諫令別住。三倚傍不捨。四如法僧諫。五拒而不從。六三羯磨意竟•。釋文如上可知

次觀王宮園林浴池戒第一百　王宮綺邈。事等諸天。今輒往觀。癈修正業。又恐染著俗事。自壞心行。損道招譏。制之不許。別緣具四。一王宮浴池。二作觀意往。三無因緣。四見卽犯

次渠河水中露身浴戒　女人形鄙。事須遮障。今故露身。招譏損道。四緣成犯。一渠河水。二露身洗浴。三無因緣。四洗身遍犯

次過量浴衣戒　釋同其前唯名浴衣爲異又用無限

次時中縫僧伽梨過五日戒　爲他作衣理應早了情貪利養久近不成又損衣財令彼致惱情過不輕故須聖制別緣具五一與他作衣二是時中三僧伽梨四無因緣五過五日理取明相爲結分齊文中求僧伽梨者是衣主尼六難事起者是作衣尼六難者母云一父母二兄弟姊妹三六親四國王大臣五盜賊六惡獸

次過五日不看僧伽梨戒　三衣雖可俱爲道服然大衣價高營求願辦久不看撿事容損壞闕資身用故須聖制三緣成犯一是大衣除去餘者二舉處不堅牢三過五日不看理結分齊亦取明相十律五夜不看五衣提

與僧衣作留難戒　修道立行理須益攝物見他施時宜應助讚今反怪惜他物令不施僧彼此俱損故須聖制別緣具四一施主許施二知他許施三勸不聽施四依言受勸息心便犯

次輒著他衣戒　輒著他衣迹同賊相被他誹謗淸白不分又令前人謂失生惱情過是重故須聖制別緣具三一是他衣二不問主三著便犯

次與白衣外道衣戒　制意同前僧祇三十八云自手與俗人外道沙門衣波夜提別緣具四一是非親白衣外道二是沙門衣三持授與彼四彼領即犯問所以不開置地與者以沙門衣異縱開置地遣人亦招譏損是以不開不同其食以相無異是以開聽使人置地

次衆僧如法分衣遮令不分戒　衆僧和合欲分施衣理應詳遵許無乖別今爲弟子遮僧分衣惱衆不輕故須聖制別緣具五一僧得施物二返欲分攝三衆集和合四恐弟子不得遮不聽分五不分便犯開文中非時分者謂尼衆未集時有沙彌尼時

次遮僧不得出功德衣戒　衆僧和合出功德衣理應詳遵共同作法今貪五利遮令不出惱衆情深故須聖制別緣具四一先受德衣二時中作法三爲利故遮四不出便犯開言非時者謂過五月計出衣單

白俱有三非。今言五者。文中汞列。亦可非出妄情。縱
五非妨

次遮僧欲出功德衣戒第一百一十　釋義同前。但
前戒現遮故起犯。文言衆僧如法出衣。又結罪中望
法不成結。或僧不出犯。此戒是當遮故起犯。文言時
諸比丘尼僧欲出迦絺那衣。及結罪中。取言了為分
齊。然有釋言。此語業遮。故了了犯。若是當遮者。何有
五非。前戒身遮。謂身在申手外。故不言了了。此解不
然。若以當遮無五非。故即言是語業者。前戒是身業
遮。身在申手外。如何有五非。進退既然。前解為正

一非上疑有段文

次不與他滅諍戒　自有解慧堪能殄諍。彼復來求
意竟不為滅。令諍增熾。殷惱還俗。敗損不輕。故須聖
制。別緣具五。一是四諍事。二諍人求請除滅。三有德
堪殄。四無因緣。謂前人有舉擯及二難等。不犯。五不
為滅。開文若言不行者。不行我言教

西疑誦

次與白衣外道食戒　釋同大僧。此是犯同緣異。戒
為與白衣上。亦犯提罪

次與白衣作使戒　出家理應栖心物外。今與白衣
作使。特乖修道之義。又令白衣輕慢僧衆。過損不輕。
是以聖制。別緣具四。一是白衣。二非法作使。三無因
緣。謂父母及信樂人病勢力持等。非作犯

次自紡績戒　紡績勞務。下人所為。出家作之。特虧
道望。別緣具四。一是十種衣縷等。二自紡績。三無因
緣。謂須索縱強力所執。四隨引手犯

次著俗人衣輒坐臥他牀戒　進修之人。每應清潔。
愛染之所。恒須絕心。輒著婦人臥具。臥在常居之所。
生過不輕。是以聖制。五緣成犯。一是白衣舍。二著婦
人臥具。三是夫妻常居止牀。四無因緣。除病。二難。五
隨坐臥

次經宿不辭主人輒去戒　前晝日不辭。此經宿去
不辭。釋義同前

次自誦呪術戒　進道之人。宜守正法。今輒捨棄。謂
雜呪術。此則增長生死。患累道門。過損不輕。故須聖
制。別緣具三。一世間呪術。二無因緣。三言章了

次教人誦戒　釋義同前。但為自他業殊。故分兩戒
又復前自誦中四事不犯。一治病。二學書。三折伏外

道四護身教人誦中全無是開
次度任身婦女戒　出家尼衆理應清潔永絕譏嫌生長信敬今知任身度令受具後產覩累故須聖制別緣具五一是任身二知三爲受具四作和上五三羯磨竟餘非根本但獲輕懺
次度乳兒婦女戒第一百二十　餘義同前唯以乳兒爲異五分二十九有一比丘尼產一男兒不知云何白佛佛言聽白二差一尼伴之時二尼捉兒生疑佛言無犯二尼共兒眠亦無犯若離懷抱應與比丘令出家若不欲令出家應與親養令成長
次度減年童女戒　釋義同大僧唯以童女有二歲學戒爲異緣文有三一起過二呵責三告諸比丘下明受戒法於中復三初度沙彌尼法二自今已去下與式叉學戒法三彼二歲下年滿受具戒本及釋文相可解僧祇應問汝何時生若不知者應看生板若無者當問父母親里若復不知當問何王時大豐時大儉時若復不知者不可相形若樂人家女年小而形大當相其手足骨節

次不與二歲學戒羯磨戒　不與學戒既迷戒相廣興諸過行無由立既虧匠訓之功不成相利之道違教不輕故須聖制別緣具六一是十八已上童女二不與學戒羯磨三年滿二十四爲受具五作和上六三羯磨竟文言彼非十八者謂不滿十八及已上者不與學戒便卽受具爲淨身故制二歲學戒故智論十六問比丘尼法中何以有二歲學戒答佛在世時有一長者婦不學懷任出家受戒至後身大轉現諸長者譏嫌因此制有二歲學戒
次不說六法名字戒　現不示名猶不識相壞行違教如前無異別緣具七一是十八童女二與學戒羯磨三不說六法四年滿二十五爲受具六作和上七三羯磨竟戒本三句一人二不與六法三年滿下結犯釋第二句中此六法者謂前四方便後二根本是所學法前四根本犯須滅擯非所學法又此六法學須盡形臨還受具下須二歲二歲未滿犯此六事缺其學法更與二歲若其六外犯者但是缺行不關學法不須更與縱滿二歲未得受戒有缺學者亦須更

律卷第二十八

與二年以犯缺學。不合受戒。若覆行覆藏竟。犯應壞法。答覆隨日治。不是盡形。故曰滿。不壞前法。論其學法是其盡形。犯卽壞法。故須更與

次度諸遮童女戒　僧衆要須勝人。崇集先顯佛法利益世間。今此女人諸根不具。輒度出家。汙辱尼衆醜累不輕。故所以制。別緣具五。一諸根不具。二知不具。三爲受具。四作和上。五羯磨竟。起文三。一起過。二呵責。三告諸下。廣明受法。於中復三。初受戒方法。二族姓女下。說相法。三汝已受具足下。總結勸持。初文有三。明尼中本法儀軌。二時諸比丘尼下。諸大僧中受具方法。廣釋其相。具在下文

次度少年曾嫁婦女戒　十二曾嫁。已經事人。斯堪能持戒。故佛聽許。年不滿者。志未成立。旣不離過。制不聽度。別緣具五。一年減十二。婦女。二知減十二。三爲受具。四作和上。五羯磨竟。餘相同前。然母經第八云。若女人十歲。已有夫主。者度令出家。受沙彌尼戒。滿二年。後得與受式叉摩尼戒。須滿二歲。後得受具足戒。是名二歲相應法

次度曾嫁百遮婦女戒　釋制意等。同前。此中亦應具明四戒。且略出初後中二義。同亦可前制。二十減年不得。今爲曾嫁。開減年受。竟謂餘遮。亦同曾嫁。爲此故有初後兩戒。中間兩戒起過。由能授人。非關所爲。故不得有乘因起過。豈得言道已曾嫁。故不須學戒不示六法名字

次度婬女戒　就欲女人。雖非正障。度受具已。爲人嗤哭。此還醜累不輕。要須深藏遠送。故違招譏。聖制提罪。別緣具五。一是婬女。二知是。三爲受具戒。竟四是和上。五不深藏遠送

次不以二法攝受弟子戒　凡具二法相攝養者。始成師訓相利之道。其二法者。濟給衣食。免其形苦。誨以教法。開曉心神。今斷二法。形心不安。致令弟子不能進行。此則患累事深。故須聖制。別緣具五。一是清淨尼。甄去破戒。擧擯等不犯。二恒隨和上。除離去不犯。三和上有法及衣食。四無因緣。或以此故。致有二離。五不以二法攝受。卽便是犯

次不二歲隨和上戒　新受戒人。未有閑曉。每應諮

稟。以成。已登輙離師去不蒙訓導。關於進修。故須聖制。別緣具六。一是和上。二清淨有德堪能攝受。三師不聽去。四未滿六夏。依五分理須如是。今言二歲者。文誤。故爾。五無因緣。謂由此住有二難。生六離去便犯

次不乞畜衆度人戒第一百三十　人不自知非分。自處須僧籌量有德無德。今僧不聽。輙度起過。事多輕損。故制提罪。別緣具四。一增。不聽。二爲受具。三作和上。四羯磨竟。自下三戒不約羯磨竟結罪者略也。緣中文三。一無德度人不知教授起過。二時諸下呵。三告諸比丘尼下制乞畜衆遣僧籌量有德者聽。無德者制。問無德乞者謂羯磨成不。古舊釋云無德度人別可有罪。作法成就。若爾無德教授亦應成就。解云教師無德。全無教授尼義。故不成。差無德和上令前得戒。故所以成。此解不然。定法成不如上明說

次未滿十二夏度人戒　年夏小者行德未圓。志既不立。豈成師訓。要須年夏滿足。解行具備。堪能攝受。故所以聽。別緣具四。一夏未滿。二爲受具。三作和上。四羯磨竟。男女受戒學無學異。兩衆和上亦有差別。故。十誦諸尼欲共諸比丘等。便言汝等五歲不依止。他十歲畜弟子。我等亦爾有何差別。諸比丘白佛。佛言從今已去。尼滿六歲不依止。他滿十二歲得畜衆

次無德度人戒　自行不立。何能濟人。彼我俱損。故所以制。別緣具四。一無德。二爲受具。三作和上。四羯磨竟。此戒即是簡愚取智。次前戒簡小取大。不以二事攝受。簡無行取有行。尼爲過損多。故並獲提。懲僧即損徵但犯小罪

次不聽度人謗僧戒　不量無德。非理謗僧。惱衆自傷。故所以制。別緣具四。一實無德。二僧不聽。三非理謗。四言了。犯。問所以不諫者。答自知無德。非分謗僧。無有傍倚。故不須諫

次父母夫主不聽輙度人戒　既有所屬。不合出家。輙與受具。爲他牽捉。此則醜累僧徒。不得清顯。情過不輕。故須聖制。別緣具四。一有所屬。二爲受具。三作和上。四羯磨竟

次度與童相敬愛憂嗔戒　直爾躭欲。尙穢道門。況

與男子相愛。而能進業。又以惹瞋自惱惱彼。過損不輕。故須合制。別緣具五。一是就欲惹嗔者。二知是。三爲受具。四作和上。五羯磨竟

次不與學戒　尼受具足戒學戒滿足。專心希具。及貪供養。不爲時受。此則不成師訓攝受之方。過狀不輕。故須聖制。別緣具五。一學戒清淨滿二歲。二僧衣緣具。三是和上。四無因緣。五不爲受

次取他衣不爲受具戒　前制和上。此是依止師。先取他衣許爲受具。今不爲受違要。故提。別緣具五。一學戒清淨滿二年。二取衣許爲和上。三僧衣緣備。四無因緣。須不爲受

次多度弟子戒　凡度弟子。須知教授之方。既不教授。隨緣壞行。故作限約。年度一人。縱貪故違。聖制提罪。別緣具五。一曾前度人。二未滿十二月。三更度人。四作和上。五三羯磨竟。文中不約羯磨竟結罪者略無也

次作本法竟經宿往大僧中受具足戒　即日往者。善心相續。經宿方詣。事多留難。故制不聽經宿詣僧。違即惱彼。聖制提罪。別緣具四。一曾作本法竟。二不即日往。三無因緣。四不往經宿蘭提。理約明相。文無者略。五分明相出和上提。餘師吉。母經第七云。若比丘尼比丘尼僧中受具足竟。即晝日大僧中受具足。不應夜來

次教授日不往聽戒第一百三十　備德之人慈心誨導。理應聽受。諮稟未聞。今乃慢法輕人。不聽教誡。自失法益。故制提罪。別緣具四。一僧所差。二正教授。三無因緣。四不往聽

次不半月請教授戒　尼須教授意如前。今以慢法輕人。不遵徵教。既違元受之心。故制提罪。別緣具四。一二部僧滿下至五人。二請教授時謂十四十五十六。僧說戒時。三無因緣。四不差往犯。戒本三句。一人。二立法。三若不下違教結罪。其釋相中此及自恣不解結罪句。但解前二。釋初可知。解第二立法句中文分爲二。第一滿和無病廣教授法。第二若比丘僧病已下減別多病問訊法。前文有四。第一尼衆差往。第二彼當法大僧中下請教授法。第三彼既屬授下問

取不尅期往法。第四若比丘尼聞下迎送供養法。初文有三。一舉過制故。昔世尊存如是教等。第二而彼下制差之緣。第三佛言下正制作法。差往此中復二。一初爾差法。次明正差。正差復二。一羯磨差使。二口爲差伴。次第二請教授法。文中亦三。一別請詞。次聞屬授三箇所屬之人。餘文可知。母經第七云。若十五日比丘尼就大僧中受戒。僧集時即乞教誡。更不須後時來乞

次不詣大僧自恣戒　制意如前。又以受戒既由比丘。懺悔除愆亦須仰藉。故拔大僧垂慈誨示。令行無違。業累消滅。別緣具四。一安居竟。二兩衆俱滿和合無病。三無因緣。四不差往。犯戒本三句。一人。二立法。三結罪。釋中初句可知。第二法文二。初廣自恣法。二滅滅別多病問訊法。前中文三。初明差法。文中復三。如前戒說。第二往至下對僧自恣法。大僧總須盡集。不容乖別。初列威儀。二正自恣。止恣五句。一舉尼衆安居竟。正是自恣時。第二又舉大僧安竟。所以須舉二部僧者。以尼要對二部恣故。三比丘尼僧下正明縱宣已過請舉見聞疑罪。四大德下仰求尊衆垂慈誨示。第五我若見下彰已識過誨除以成皎潔之行。第三彼即下辨尼當部自恣時節。若不疲倦同日無過自恣之法。一同大僧法式儀軌。具在下文。其恣五德還須差向往大僧中者。以此或承僧命舉尼罪故。問教授何以開屬一人自恣要須對衆自說解教誡。眞欲請說法師不假對衆開聽屬授自恣同此舉罪。不備自非對衆陳修見聞無由得具。次問訊可知。若僧不滿及多病者。尼僧須作一部恣法

次不依大僧安居戒　制意如前。又以安居正時須依明德。隨有疑滯諮決造修。今乃不依大僧失於法利。抱暗自俱。故制提罪。別緣具四。一在無比丘處。二作不依意。三無因緣。四結安竟犯。五分十二雖依比丘衆而無教誡者吉羅。若安居中比丘衆移去死亡罷道。若爲强力所制。爲若病。皆不犯

次突入大僧寺戒　僧寺尊居不可輕爾往來入出。須有諮白。不白入者容生染患。惠相觸惱。故所以制別緣具四。一有比丘伽藍。二不白。三無因緣。四入門

犯

次罵比丘戒　大僧上尊。是其師位。理應祇奉。不失敬儀。如何反以惡言呵罵。慢法輕人。違敬故制。別緣具四。一大比丘。二以惡言呵罵。三在聞內。四言詞了。

上尊罵下惱徵故輕

次罵尼衆戒　夫衆僧者。尊貴可重。先顯佛法。利益無邊。今乃因諍起嗔。輕罵大衆。自壞惱僧。故制提罪。別緣具五。一是尼衆。除別人不犯此戒。二因諍嗔忿。三惡言敬罵。四在聞內。五言了犯。然尼罵別。尼及衆俱犯提罪。若其罵僧。別人失敬師儀。提罪。若罵僧衆異衆。義稀獲輕。若爾大僧同衆。應結重。憵何以罵衆亦得告罵。罪答大僧敬衆稀。故吉羅。女人少智罵數故重

次不白衆僧使男子破癰戒　男女形殊。恒須遠離。輙破身癰。恐生染習。此則敗損。不輕故須聖制。別緣具五。一身有瘡癰。二使男子。三無染心。若有染心不犯此戒。四不白大衆及餘人。五隨下手刀一一提罪。

次背請戒　制意具緣。同大僧說。然古舊釋云。尼背請足食合制一戒。大僧離制。此謂離合不同。大僧異多同少。者少者咸有病開。異多有三。一背請有施衣開之食。即無。二背請無餘法開足食。即有。三背請要背正請受正請犯。非正不犯。足食足竟。正非正俱犯。有斯別狀。故分二戒。尼同多異少。異少者背請有施衣開足食。便無據。是應離。同多有三。一並有病緣開。二俱無餘法開。三俱食正方犯。同多故合。問罪以尼無餘法解。女人不食九日命終。堪耐飢苦故無餘開。丈夫不食七日命盡。不堪飢苦。故開餘法。今解不然。尼以開不重開。故無法餘。如比丘足已更食正非正俱犯。若不開作餘法教。急難恒論。尼足竟更食五正始犯。不正不犯。已開食不正。說何須更開餘法。作此解者。非關七日不死不開。又解尼有餘法。如見大僧不起。云大德。我不作餘食法。食既不作法。開使不起不犯。故知作者須起。不起即犯。又五分足食勸足並是同戒。王至尼法中直列戒本。以此故知其義即通。文對大僧設法儀。軌論其義旨。亦須該尼。不得見戒不同。即言餘法亦爾。又尼二戒合者。直爲俱食正犯

不勞更以餘義解釋。戒本三句。一人。二舉緣。先受請者背請緣。次若足食已犯足緣。三後食下雙結兩罪。又戒本廣釋並論兩罪。緣起之中直論背請亦可緣中受節食者背請方詣居士家食即是足食不犯中有五句初三五句開背二四兩句開足

次家慳生嫉妬戒　師得供養彌應助喜友以如心輕言於汝此則堅惜他心

次家慳生嫉妬戒　物輕慢於師垢障處深故制提罪別緣具四。一施主好心供養於師。二內生嫉妬。三發言汝四言彰了了

次以香塗身戒第一百五十　出家理應棄捨飾好觀身不淨是其所應反以香塗令身光潔既著放逸患深故制別緣具三。一是香澤。二無病。三隨塗結犯

次胡麻滓塗身　如前

次使比丘尼塗身戒　次下教人總有五戒一戒落後次第有四若就教人業同應云一戒戒云若比丘尼使女人塗身波逸提或就自作戒中合制亦得戒云若比丘尼以香塗身自塗教女人塗提或就所用物殊應立二戒。一香塗身。二澤塗。並通自作教人如掘地壞生義亦同足今隨境別乃立多戒

次使式叉塗身　次使沙彌尼塗身　次使白衣女塗身　次著貯跨衣出家威儀衆生物善以衣貯跨反增惡習既非道儀故制提罪

次畜著婦女嚴身具畜俗嚴具多生染習障道之源故須聖制

次著草屣擎蓋戒　出家入道謙巳爲懷捨俗趣求須除傲逸今著革屣持蓋而行長慢招譏制之不許別緣具四。一著革屣持蓋。二在道行除寺內。三無因緣除病強力。二難不犯。四隨越界犯

次乘乘戒　出家理應修慈濟物今輒乘乘苦惱前境虧越威儀招譏損道由斯過故制與提僧祇第三十九云若耆老羸病若樂人不能行得載牸牛車及雌馬雌駝若病不覺雌雄無罪比丘反說得越毗尼罪

次不著僧祇支戒一百六十　女身不覆醜相外彰又生他染招致譏過四緣成犯。一有僧祇支。二不著

三無因緣。四入村犯

次夜入出白衣家不白主人戒　夜暮入出。多有姧非。迹同賊師。淸濁難了。此二戒合制。緣中。彰入而還出。戒本制入。廣解及開。雙明入出。入出具五緣。一夜分。二白衣舍。三無三寶請喚等緣。四不語主人。五入門犯。問此與非時戒有何差別。答以縱屬來不犯。非時爲不語主人。卽犯。夜入若不屬來。犯非時罪。語舍主。故不犯。夜入若屬授來及語舍主。二過俱無。若不屬來。復不語舍主。並犯兩罪。以此故知。二罪緣別。出具五緣。一夜分。二先在白衣家。三無三寶二難等緣。四不語主人。五出門便犯

次向暮開僧伽藍門戒　暮輒開門。恐增姧盜。入出無節。豈護衆儀。別緣具五。一向暮。二藍門已閉。三不屬授。四無因緣。五開出便犯

次日沒開僧伽藍門戒　前戒日猶未沒。故稱向暮。此戒要日沒後開。有此差別。釋義同前。唯以日沒爲異

次不安居戒　聖制安居。爲防譏勦。今還遊散。豈得無事。又是正時。妨修道業。招致譏醜。故制提懺。別緣具三。一是後安居日。二不結。三過後安日。問居結安居有其前後。所以違前。獲吉過。後犯提。答雖不結前。猶可結後。以有後結。但犯吉羅。若不結後。更無結法。情過是重。故得逃提。爾者破前猶得結後。可獲吉羅。破後更無結法。應得提罪。如何兩破。並獲吉羅。前後不安罪有輕重。解結有時限。違有重輕。破無分齊。一種吉罪

次度大小便常漏人戒法　衆理應淸潔。先顯帶病入道。不應僧儀。別緣具五。一病。二知。三爲受具。四作和上。五三羯磨竟。自下度人戒。緣皆同此

次度二形人戒　身有兩形。不堪進道。既不得戒。制以提懺

次度二道合人戒　次度負債病人。此此亦招譏。不輕。二戒合制

次誦呪爲活命戒　前戒爲棄捨正典。不爲活命。此爲活命。以此爲異。別緣具四。一世俗呪術。二誦習爲活命。三無因緣。四言詞了

次以世俗伎術教授白衣戒一百七十　前戒誦習呪術為自活命。此以陰陽吉凶教授白衣。又前自誦戒亦為活病等四種事。開此教授白衣全無此開。別緣具三。一陰陽吉凶等事。二教授白衣。三言詞了了。緣中先教不應。謂向日月等。次又言已下教其所應。戒本三句。一人。二教授白衣。三結罪。釋中初句可知。第二句中文分為四。初舉緣中教不應作文。故曰伎術者如上說。二若欲說下列如來塔等不應向之舉。是顯反非前。第一三又言今日下舉前教授中應作之文。四應語言下舉是顯非反前所應。次彼比丘尼下解結罪句

次被擯不去戒　行不自立。損及自他。既被擯治。理祇僧命。而故不去。違法惱僧。情過不輕。制以提罪。餘六羯磨治人在寺。不還離處。故無不去之罪。唯此擯法遣出本處。故違不去。制與提罪。別緣具四。一被擯活。二不下意求解。三無因緣。四作意不去。或可須經明。相文無者略

次輒問大僧義戒　僧是上尊。理難輕觸。凡有問決。要先諮白。不啓輒問。慢法輕人。又失敬儀。制以提罪。別緣具五。一是大僧。二先不求聽。三非常聽問之次。或親友或彼從此受等。四問義除戲笑等。五言彰了了。不犯中若彼從此受者。謂此常從比丘受法。若二人俱從受法以是同習。故若彼問此答者。謂同習人彼此問答。若六誦者謂同誦部卷。此等並無罪

次身業惱戒　釋義同前口惱。唯以身為別

次在僧寺造塔戒　僧尼位別。居止亦殊。交雜往來。手相觸惱。又令容僧不知致敬乖體。以此情過。故制提懺。別緣具四。一有比丘伽藍。二知有。三造尼塔。四隨用博等。一一提懺。遮義永故不待竟犯

次百歲尼不禮新受戒　比丘戒僧是上尊。由敬得戒。今不設禮。特虧受心。別緣具四。一是比丘。二知是。三無病。四不起迎禮。祇云尼入僧寺應頭面著地。一一禮一切比丘足。若老病不堪者。應隨力多少禮。不遍者得總禮。應言我尼某甲頭面禮一切僧足。僧至尼寺尼敬亦然。五分尼見比丘不起不請坐者。皆提

次搖身趍行戒　威儀容止事須合法。內自肅清。外生物善。今乃搖身趍行。相同鄙染。損壞不輕。故須聖制

次作婦女莊嚴香塗身戒　出家進行。須絕耶心。忽作婦女莊嚴。香塗身者。此失宗敬之心。招譏損道。汙辱不輕。故制提罪

次使外道女塗摩身戒　釋義如前

●次八提舍尼　初戒乞蘇者。雖俗進修。須異凡品。蘇是上味。乞增貪求。內闕貞廉。外虧信意。為過不輕。故須聖制。別緣具五。一從他乞蘇。二自為巳。三者無病。四受得。五咽咽成犯。下七義同。事別為異。戒本四句。一人。二除病。三乞蘇而食。四結罪。釋相可解　上四比丘吉者。蘇等貴微稀。故吉罪。下四提者。丈夫悬乞。故獲提懺。若望尼說前數後。譯並得可呵

●次衆學戒法　與僧同。為離繁文。不能重舉。尼七滅諍。攝在提中。不合重明。故亦不舉。上來尼衆止持竟

四分律開宗記卷第五末

律卷第三十一

四疑過

四分律開宗記卷第六從犍度初至釋三歸文竟合有三萬七千二百言

西太原寺沙門　懷素　撰

●自下作持二十犍度　先總料簡。後隨別釋。總中三門分別。第一先後。第二釋名。第三次第。先解初門。然佛立制。本無先後。今明戒本居前。犍度次者。但以前是止持。今辨作持。先止後作。義次第故。問。准何義知先止後作。答。止持自行。法須前明。作持化他。故次後說。所以爾者。自行不立。無以利他。自行既成。義須兼濟。故佛修行滿巳。方始化物度人。問。戒本匪唯明止。亦有作相。犍度不純是作。亦有止義。如何判云前止後作。答。據起行義。止作互有。論成行邊。止作恒別。亦可前略辨二持。後廣明二持。前略後廣義之次第。又解。戒本宗明作犯。作犯過麁。犍度宗明止犯。止犯過細。欲使犯相炳然。慨過與厭先識於麁。後知其細。護行始終。持法堅固。亦可前略明二犯。後廣明二犯。又解。戒本明隨。不說其受。顯理未周。稱之為略。犍度巳下。受隨雙明。攝二持義。盡名之為廣。先略後廣。義次第。故問。如尼戒中。巳明受法。即是前亦

明受非局是隨如何釋言但明隨相顯理未周稱之為略答尼律明受顯罪有無舉罪立戒還是隨相又問若言犍度受隨雙明攝二持義盡稱為廣者且如戒本隨相極多犍度辨隨望前由少應言隨相前廣後略論其受法前略後廣如何立義反覆乖文釋淮行多少義雖可然今廣略言不依此說謂前未盡後始周與望說盡處稱之為廣問行法次第先受後隨何故今文先隨後受答若據次第先受後隨今就化宜先隨後受所以爾者以其隨相廣彰損益欣厭易成入道中要以顯要義是故先明受中不顯損益深趣識相護持欣厭未要以未要故迴之後說亦可前略明受隨後廣辨受隨先略後廣義之次第

次釋名者梵云犍度此譯為聚所謂受等當分諸法集在一處稱之為聚即舉受等以標其聚乃至於雜故曰受戒等犍度（又可梵云塞建陀此譯為蘊）

次辨次第者雖據本制事亂無準今明結集次第意者犍度二十位以為三初一犍度明其受法次十五聚辨其隨行次有四聚明二之餘所以先明受者受

光疑先

是根本開生萬行以是本故建首而明問受據次第應在律初何故今者置之於此答夫欲化物度人必先自行成立為此須在自行之下爾者據行成立止作俱然是則應在律末而說答據行成立理實應然作義是通本故初說欲使上取自行下攝化他義勢得中故置於此由如不定又解受是根本開生下諸作行作行處同本故前說計受開生一法即足若不對受明修行則難立故於受後以辨其隨隨中位二初七犍度明別行法以皆資成別人行法次俱睒彌下八犍度彰其眾法以皆資成眾行之執所以爾者別行不成誰秉眾法是故光明別人行法別行既成綱維事立是故次明眾法之行此二之中前有眾法為成別行後有別法為成眾行舉宗往攝眾別恒殊就前位中開之為二初三揵度明隨行體次四揵度彰行資緣為成其行須有資緣前行體中復分為二所以先明說戒法者夫欲起修必資解行說戒生解故在前明安恣起行故次居後然起行中莫過有二一專精行即安居是二悔犯行如自恣是亦可行為

除過。過有巳未。未即安居。巳乃自恣。次下資緣。資緣四中。前三正資。後一辨開。正資之中。有其內外。外則無時不須。內則制有期限。外中革屣下用。是故先明衣是上資。故次後說。雖得外資。闕內不可。故次明樂應不應義。然此正資。事須經理。經理或虧。恐違其教。是故大聖開受德衣。令無過慼。行得成立。又解自恣既竟。遊行化物。履屣資要。是故次明。雖得行具。衣須藏。形又是受畜時節。故次明衣。衣雖外禦。復藉內資。闕即擬修。故次明藥。或於衣食。取濟乖方。便生道慼。事須通許。是故次明功德衣法。開上衣食。資道兩緣。次明衆法。衆法分三。初一能料理德。次一所秉之法。後六料理事人。若無德。不能護法。是故先明護法德行。既有能秉之人。必須所秉之法。法之要也。其唯羯磨。是故次明瞻波犍度。廣彰羯磨如非之相。人法既興。事須施化。故次六法。正行僧事。衆中若有七種惡人。心志難調。不遵僧命。若不料理。豈成建護。是以先明呵責犍度。呵等七法。折伏情過。形心雖調。罪由未滅。故次人法懺除往愆。人既得法。事須順行。若不順行。業累難遣。是故次明行覆之法。行若依法。足遣往愆。仍覆不發。事須遮舉。是以次明舉罪儀式。或無具德。舉不知時。乖競相明。事成破壞。是故次明破僧犍度。衆既乖違。不成和合。若不除滅。何名爲僧。是以次明滅諍儀軌。次二餘者。僧尼同行。已如前說。尼之異法。事須別舉。是故次明尼別行法。二部正法已具顯宣。客等食請。復須備舉。爲是次明法之儀軌。式雖周資。緣須有資之中。由少房舍。是以次明房舍犍度。但此房舍資緣強勝。事最麤著。故獨標名。餘資非一。不可別件。是故統收以之爲雜。是以末後明雜犍度

自下別釋初受戒犍度　言受戒者。創發要期。斷惡修善。建志成就。納法在心。目之爲受。受有懸防。稱之爲戒。戒有多緣。集在一處。名爲犍度。就此文中。大開爲兩。第一爲明度人受戒。由佛故有。事歸教主。是以先明後身菩薩。厭俗出家。修行成佛。既成佛已。化物爲心。欲使衆生同霑已益。是以第二爾時已下。正明如來度人受戒。初文復二。第一寄託俗榮色身具足。將成佛器。必須殊勝。第二爾時菩薩漸漸已下。頓絕

間疑聞下同

愛網捨榮出家策勵進修成無上道前文有三第一先明託相勝苗第二適生已下記相所表第三時摩竭王下間相欽奉前文復三一明菩薩胄族高遠二懿師摩下別舉日種三北方國界下舉能仁種前文復三一列粟散三十三王經列波離曾聞古往諸仙所說劫初等王故曰我曾聞等既云有作如是說明知不從佛聞大人衆所舉者如上文云古昔之常法俱舍十二云往者劫初衆人隨取香稻為食無有貯積後時有人稟性懶惰長取香稻貯擬後食餘人隨學漸多停貯由此於稻生我所心各縱貪情多收無厭故隨收處無復再生遂共分田慮防遼盡於已田分生悋護心於他田分有懷侵奪劫盜過起始於此時為欲遮防共聚詳議銓量衆內一有德人各以所收六分之一雇令防護封為田主因斯故立剎帝利名大衆欽承恩流率土故復名大三末多王（此云衆許）自後諸王此王為首佛本行大同不能具錄二從眞閣下列十輪三從伽耄支下輪散次第王數總計合有八萬四千二百五十二次舉日種文中除

乾字恐寫誤或有脫字

敕疑落

菩薩羅云次第七王者舊人皆云同俗七葉此善生王即是懿師摩後第九十四孫故今正解義未必然但欲取其日種或甘蔗種冀得彼種自從是後始曰喬答摩（舊云瞿曇者訛略也）西方傳說曾所往時剎帝利種被賊篡位父死子逃有仙仁慈收其子養意欲令其後嗣不絕後漸長大有瞻星者白怨王云剎帝利種還有星王怨王出賞令人捕捉其仙行後遂被捉獲將送怨王怨王遂令在於尖標鑽身令衆仙還所止不見小兒觀知所在來至其邊勸喻小兒令起情欲寄留遺體後嗣相承小兒苦楚有志不從仙化密雲為其掩障細雨霑潤甦息苦飢現一女人以勁其想小兒緣此汝精於地仙以牛糞承裹而歸置甘蔗園因日光觸糞團開發生一男子形容殊妙後長為王因此相傳為牛糞種或曰地種或名日種又本行集第五云彼一百八最在後王名大茅草其王無子捨位出家乃至血墮地處生二甘蔗一出童子相師立字以日炙熟甘蔗生名曰善生又以從甘蔗生名為甘蔗生又以日炙生故亦名日種後長為王一出童女

因緣如上。名爲善賢。復名水波。後迟爲妃。以此證知。善生王者。即甘蔗種也。謂是懿師摩次第百王。後第一百一孫。既云懿師摩後有王名大善生。明知善生等七王。即是一百數外。若此七王是百數外。是則足前合有八萬四千二百六十。悅頭檀者。此云淨飯王。菩薩者如前解。次能仁種文有其三。一立釋迦所由。故曰豪族等。五分十五云。王舍城王名曰鬱摩王。有四子。一名照目。二名聰目。三名調伏象。四名尼患。聰明神武。有大威德。別妃有子。名曰長生。頑薄醜陋。衆人所賤。妃言我子雖長。才不及物。而彼四子並有威德。國祚所歸必鍾此等。當設何計。固子基業。即作方便。令王擯斥四子。被擯從者如雲。謂巳親眷及諸士庶。到雪山北。東西遐迥。南北廣大。地平如砥。四望清淨。多諸名菓異類衆鳥。四子見之。即便頓止。數年之中。歸者如市。遂大熾盛。鬱爲奇國。父王思問傍臣。答言在雪山北。近舍夷林。築城營邑。衆人熾盛。地沃豐野。衣食無乏。王聞三歎。我子有能。從此遂號爲釋迦種。以此證立能仁所由。二父母眞正者。簡餘外種。謂以自族爲妻。恐種雜亂。又以餘姓卑劣。不堪爲婚。之是以故云父母眞正。三衆相具足者。內報殊勝。三十二備。故云具足。問所以佛相但三十二。答婆沙一百七十七云。三十二者。世間共許是吉祥數。故三十二不減不增。又解若三十二莊嚴佛身。則於世間最勝無比。若當減者便有闕少。若更增者則亦雜亂。皆非殊勝。但唯示所。如佛說法。不可增減。佛相亦然。無增無減

（奇疑彊）（之字疑剩）

次明記相所表。文中有二。一總。二別。總中適者始也。謂始生已。問未知此生何生所攝。答胎生所收。問於四生內何生最勝。釋化生最勝。爾者後身菩薩得生自在。應當受化。何以胎生。俱舍第八解云。見受胎生有大利益。謂爲引導諸大釋種親屬相因。令入正法。又引餘類。令知菩薩是輪王種。生敬慕心。因發正勤。專修正法。又若不爾。族姓難知。恐疑幻化。爲天爲鬼。如外道論矯設謗言。過百劫後當有大幻出現於世。食噉世間。故受胎生。息諸疑謗。相師所謂阿私陀仙。問佛身之中相有有好。如何相師言相非好。解相爲

◎問疑聞下同

◎剋疑刻

邏顯占者易知好爲微隱親而不委二道者謂輪王與佛次下別歎先表輪王後顯佛道輪王文四一位極輪王內報殊勝二七寶下依報具足三有千子眷屬威雄四從海內下正化遐被此輪王者謂是金輪以文中云主四天下此王由輪旋轉應導威伏一切名轉輪王俱舍十二云若金輪者諸小國王各自來迎作如是請我等國土寬廣豐饒安隱富樂多諸人衆唯願天尊親垂教勅我等皆是天尊翼從若銀輪王自往彼土威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼國已宣威競德彼方推勝若鐵輪王亦至彼國現威列陣刻勝便止一切輪王皆無傷害令伏得勝各安所居勸化令修十善業道故輪王死定得生天次七寶者皆爲王重稱之爲寶華嚴第五十七云輪名勝自在象名靑山馬名勇疾風珠名光藏雲玉女名淨妙德主藏臣名大財典兵名離垢眼餘文可解次顯佛道十號三輪文如上解

次聞相欽奉於中文四一邊境衛邏二邏人間說所謂間上二表之事言中是到故言王問三請王除去恐後侵吞故曰將由此起四不從請意初聞名高伏一往即拒次若彼下申其拒意我當臣屬應上輪王當爲弟子應前佛道此在宮中聞名息慢上來依器殊勝竟

次下捨榮出家就中文二第一不顧尊位捨榮出家第二時有人下策勵進修成無上道前文復二一捨榮出家二時摩竭下對面息慢前出家文四一明菩薩厭苦難盡思盡苦源第二時菩薩下父母愁念恐捨俗榮第三時菩薩下强違父母棄而出家第四爾時下既出家已修乞知足初文漸長大者五分年十四因果年十九故云長大既大長已觀見生死循環不絕故云以此身故不盡苦際菩薩唯求斷苦方便觀其苦因不除苦果相續故曰如是苦身何可得盡此文自觀生厭略無現相五分十五觀相生厭現厭有三彰欣唯一菩薩少小有出家志父王常以五欲娛樂至年十四城東遊觀出東門已見一老人頭白背僂柱杖羸步問御者言此是何人御者答云年耆根熟形變色衰坐起苦極餘命無幾故謂之老問御

◆宮上疑脫還字

◆間一作澗

◆闡字宜在說字上

者。言吾身免不。答言不免。迴駕●宮。自念未離老法。愁憂不樂。父王聞已。更增欲具。又於異日。城南遊觀。遂見病人。形體羸瘦。倚門喘息。御者答云。四大增損。飲食不能。氣息羸微。命在刻漏。又於異日。城西見死。舉尸在前。室家男女。哀號隨後。御者答云。氣絕神遊。無所復知。棄之空野。長離親戚。迴車還。次逢見一人。剃除鬚髮。法服擎鉢。視地而行。問是何人。答曰出家。又問何謂出家。答曰善自調伏。具諸威儀。常行忍辱。憐愍眾生。故謂出家。菩薩●間見。三稱善哉。唯是為快。至便下車。恭敬而問。何故形服。與世絕異。答與三歎。並悉如前。有一女人。見菩薩便生愛心。即說偈言。母有此子樂。其父亦甚歡。女人有此聟。樂過於泥洹。菩薩說泥洹●闡。辟歎喜踴躍。自念我何當得此無上泥洹。還宮。思惟未離生老病死之法。王問御者。今出樂不。答言始出不悅。還時甚樂。具陳所見。王復念曰。相師言實。出家必矣。復增五欲。晝夜娛樂。次觀樂具宮殿。等作惡相已。三稱禍哉。捨而出家。因果經中大同。不能繁具。第二年雖盛壯。厭惡情深。故曰心不樂欲。父王貪國重位。心希紹繼。故曰愁憂等。第三絕愛出家聽許。故曰強違。恐損他人。故自剃髮。著袈裟者。智度論第一云。持上妙寶衣。貿麤布僧伽梨。又本行集第十云。時淨居天。應時化作獵師之形。身著袈裟染色之衣。太子與身上迦尸迦衣。價直百千億金。易之而著。既嚴整訖。口發如是大弘誓言。我今始名真出家也。此文雖有袈裟。不顯所以。在家迫迮。猶如牢獄。羈繫行人。名之為家。於此厭背。稱之為捨。出家寬廓。事等虛空。不溺行人。名曰非家。發意歸趣。名之為入。第四乞食。此則棄國出家。遊於羅閱。千途之行。不可具陳。但為報藉資須。且行乞食。須令施者得福。現未獲安。文雖持鉢。不顯得由。既無得由。不可斟酌。雖行乞食。具諸威儀。庠序可觀

王見息慢。其文有四。第一經家牒王所見。第二見已已下一行半偈。發言讚歎。第三王即遣下五偈半。勑使尋逐。第四王聞彼使言下。親詣驗實。初文可知。第二歎中五句。初句一往勸觀異賓。第二別歎內行殊勝。第三顯其色相豐美。第四讚述種族高貴。第五兩

士疑土

嚮疑儒

句威儀可則勝相殊妙此士無王勸同觀異國之士故云觀彼客亦可儀則庠序嚴整可觀勸諸群臣同瞻異相故曰觀彼客聖行雖多此最超物由行此行道立人尊故曰為最勝相謂三十二相好謂八十種好相好晒嚮故曰甚嚴好相好既備明非庶品必是刹利勝族苗裔故非下賤湛然若大海安住如須彌徐行喻師子顧視等半王故曰諦視等次知處文三初有半偈王勅使人尋知處所次有三偈使奉王勅尋知處所後有兩偈既知處已還來啓王初文可知次文復三初偈奉命尋問次偈見其所作平等利人攝根無染福人感物譽毀不移後偈尋逐知處第三文二初偈白王之法次偈啓奏王知第四禮謁文三初一偈半致敬問訊第二共相問訊下共申問答第三來意既周致敬辭退初文須問暄涼起居輕等第二欲申問答先結前生後前雖遙歎未決心疑今既親承須申問答故名為復亦可問訊既竟更決心疑故名為復就問答中文分為二初盡偈末問得族姓心中所祈次長行下雖知族祈未識真為故須捨位

令疑全

試疑誠

驗其虛實就前之中初問後答對面申前遙相讚意問中有二初偈問心中所祈我觀仁者壯年勝行理應紹位稱王恩流率土而今剃染修乞祈意如何此問出家修乞之意次偈問種族生處今觀仁者顏貌端正必是刹利勝族苗裔我既共汝相對問答願說本之族姓生處次答三偈文中不次初偈先答後問初之兩句答前生處故曰有國等次有二句答前種姓名父姓名為日是前大善生等日種生處名釋迦舉前北方下能仁姓次有兩偈却答初問初偈捨緣入道次偈祈斷苦源初捨緣者生死循環皆由緣伴欲絕苦因必須棄捨故云捨彼行等次偈斷苦者觀欲多過是前輪王苦集相仍不得解脫此釋初句出離安隱是前佛果既顯滅道勵意進求釋第二句息苦會真本心所趣故曰要求等釋三四句此中觀欲是集諦多衆惱是苦諦出離道諦安隱滅諦次驗虛實其文有二一驗知實應上輪王二求先度顯前佛道驗知實中半令為二捨全之中有法喻合既驗知實方求先度五分王欲試菩薩語言比丘族姓尊位

◆比疑北

世爲王。胄聖德自然應居四海。顯四海顯莫不企。仰若能降。志亦當稱番。●比面相事。菩薩答言。世間貴。位莫尊輪。王吾已棄之。況四海乎。所以出家求道。欲度一切生死大。苦何不請。我道成先度。乃反區區以此相。要王言善。哉斯言甚。快道成之。日顯先度我及此國。人菩薩許之。王大歡喜。禮拜辭。退第三還。迟可。知次明修成等覺。其文有二。一同耶修不悟眞。果第二爾時菩薩。下念昔正。因依修作。佛前文復二。一者同耶。習定二者同耶苦。行習定復二。一謂不用及非想。然餘文中具習諸定。此且舉二。餘亦應修。就不用中。文分爲二。初明同耶習。定第二時菩薩下非奪而。去前文有十。一舉耶師習定教。授二時菩薩下往問學。法第三報言下答所學法。第四時菩薩下校量有。無第五我今已下修令得。證第六時菩薩下更問學法。第七報言已下答無有。餘第八菩薩報言下略以非。之第九阿藍下勸共同。事第十時阿藍下敬之爲。正次非奪文。二一校量非奪。二知非棄。捨前中復。二初有四。句不能除。過次有四。句不能成。德過卽生死過。患

德謂涅槃有德。前文有業不絕。名非息滅。有因不除故非去。欲有果相仍名非滅盡。以此循環。故非休。息後文非成等覺。舉其覺果非沙門沙門果。此二有餘涅槃下之二句無餘涅槃。初句談體。次句歎德。亦可連聲云非得涅槃。永寂之處同爲一。句舊人配文解。釋極成違。理既不順宗。豈繁述破。次捨可。知第二同習非想。但少非成等正覺。一句餘文同。上更求勝法。者舊解云。謂執自餓是道。以見事中儉節。將爲畢竟離。欲曰無上休息法也。今解不爾。但以欲求勝法。中路遇緣。遂經六年。不獲聖法。故曰雖爾猶不證增上聖智勝法。其休息法卽後成佛。文是共行。是耶非休息法。又捨耶定之時。未見苦行之事。南遊象山觀處起念如何。懸卽指此爲休息法。次同苦行者。爲欲化耶令歸正法。依大乘方便經中卷云。昔迦葉佛時菩薩作如是言。我不欲見此禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道甚深難得。乃至廣說。復次菩薩爲教化五人。及自示業報以業障故。六年苦行。其五人者父王簡得五豪族子。令使侍衛。四女者當時緣有。亦

可爲彰菩薩無染行亦可遠表當來僧尼二衆是故今舉四女五男雖復六年苦行良由所習非眞但增疲弊故曰雖爾等

次下依修作佛就中文二初默念思惟挍量得失第二爾時菩薩下食食修禪斷惑成佛然挍量中文有九句初有四句挍量舊道次有三句思惟欲依後有二句悟正因法前四句中一舉父王田上所得之智第二審察此道能盡苦不第三知有堪能第四依之得盡次三句中第一舉欲爲依欲者惑因不善法者是業以此惑業相資輪迴諸趣既云煩因欲不善法得樂法不明知不由不善之因以感樂果第二知其無力第三習無欲捨不善得樂法耶計理更有一句言捨即得無著略也後之二句悟正獲資如上所思耶依無力欲盡苦源豈由自餓故曰然我不由等然則行藉資成緣斷喪道若不受食何以超昇故曰我今等

次下修禪成佛文中有二初食食修禪二斷惑成佛前中復二初食食次修禪食食文三一明食食反前

故系懸側

自餓言異時者非思量時此食飯麨餘文乳糜問所以不同者菩薩先食飯麨氣力漸增後食乳糜方成正覺所以知者斷食六年一頓無益自非長時無由受潤故婆沙一百八十二云菩薩捨苦行已而食美飯蘇乳以油塗身習處中行五人謂犯失志遂便捨去於時遂有難陀難陀跋羅二女俱時給侍菩薩爾時便作是念若彼五人不捨我者豈令女人來相親近菩薩受十六德乳糜食已身力轉增從吉祥人邊受草等乃至成佛問菩薩氣力豈由食耶答菩薩雖有那羅延力若不食者謂自餓得道爲破耶見故食乳糜因果第三云今我若復以此羸身而取道者彼諸外道當言自餓是涅槃因我雖節節有那羅延力亦不以此而取道果我當受食然後成道第二五人不了正耶固情捨去第三食已得充氣力次下修禪先明方便方便文三一洗身垢將欲淨心先去身垢次欲往其道樹以未成佛不可即在道樹下故坐乞草已往吉祥樹下修禪所以草座者一爲表已少欲之行二令弟子放以成規其草作青綠色如孔雀王

血疑與　遲疑作○結下脫跏字　靜出疑靜

項柔血細滑因果經觀知過去以草爲座帝釋化人執淨耎草問名何等答曰吉祥菩薩聞之心大歡喜我破不吉以成吉祥此人亦爾先度次明坐法身端故直繫心不耶故曰正意專注一境名曰繫念在前不顯加趺坐者略也菩薩理應結加趺坐婆沙三十九問諸威儀中皆得修善何故遲說結趺坐答此是賢聖常威儀故謂過去未來過殑伽沙數量諸佛及佛弟子皆住此威儀而入定故復次如是威儀順善善品故謂若行住身速疲勞若倚臥時便增惛睡唯結加坐無斯過失故能修習殊勝善品問結加趺坐義何謂耶答是相周圓而安坐義聲論者曰以兩足趺加致兩髀如龍盤結端坐思惟又解重疊兩足左右交盤正觀境界名結加坐唯此威儀順修定故又僧祇三十五云六群比丘在禪房中作駱駝坐諸比丘白佛佛言從今日後不得作駱駝坐應加趺坐

次正修禪新名靜慮靜慮不同有其四種釋四靜慮三門分別第一釋名第二出體第三諸門分別　言釋名者梵曰馱南此云靜慮俱舍二十八云依何義故立靜慮名答由此寂靜能審慮故寂靜是定審慮是慧爾者諸無色定應名靜慮以皆寂靜能審慮故答就勝立名非餘定等如世間說發光名日非螢燭等亦得日名問靜慮如何獨名爲日答諸等持內唯此攝支止觀均行極能審慮是故唯此獨得勝名

次出體此四靜慮一一有二謂生及定生者非定是居止處定靜慮體唯是善性以三摩地能令心王專一專一所緣故名爲定以大地中善等持爲體若兼助伴五蘊爲性以隨轉色爲色蘊故問若一一境性是靜慮者依何義立四靜慮耶答此由具支有其多少故一境性分爲四種　次諸門有四第一何定攝支第二定支多少第三立支所以第四諸地通局初門靜慮有三一者味定謂愛相應受諸淨定二者淨定與無貪等諸白淨法相應起故三無漏定愛不緣故三中後二攝支非初味定第二門定支總有十八初定五支一尋二伺三喜四樂五等持等持是定別名二定四支一內淨二喜三樂四等持三定五支一行捨二正念三正慧四受樂五等持四定四支一行

捨淸淨。二念淸淨。三非苦樂。四等持。然支數雖十八。實事但有十一。謂初定五支。第二定中唯有內淨。餘三如前。足前爲六。第三定中等持如前。餘四體別。足前爲十。第四定內增非苦樂。餘三如前。故成十一。然此十一。喜樂捨三別說故爾。若據種類。但唯有九。以喜樂捨同是受故。又此九中念定慧受。是大地法。信輕安行捨大善地法。尋伺大地外數。問何名靜慮支。婆沙八十解云。隨順此靜慮。故名靜慮支。第三門問。靜雖四。支應數同。何以初三等五。二上齊四。解前說隨順是支義。故謂四靜慮各有爾所能隨順法。不增不減。復次欲界諸惡。難斷難破。難可越度。故初靜慮建立五支。爲牢強對治。第二靜慮重地極喜。難斷難破。難可越度。故第三定建立五支。爲牢強對治。初及第三俱無如是難斷等法。故二四定各立四支。復次爲欲對除欲界增上五欲境貪。故初立五。爲治二地五部重地喜受。故第三定亦立五支。初及第三俱無是事。故二四定各立四支。問若初定支亦第二定耶。答應作四句。有是初支非第二。謂尋伺。有是第二非初。謂內等淨。有通初二。謂喜樂定。有非初二。謂除前相。又問若是初支亦第三耶。答應作四句。有是初支非第三。謂尋伺喜樂。有是第三非初。謂捨念慧樂。有是初支亦是第三。謂心一境性。有非初三。謂除前相。又問若是初支亦第四定耶。答應作四句。有是初支非第四。謂尋伺喜樂。有是第四非初。謂中受捨念。有是初支亦是第四。謂心一境性。有非初四。謂除前相。第二定等相望四句。准釋應知。第四門四靜慮支總有十八。此中四等持體。與諸地爲依。故通諸地。不勞問答。次有六種。謂初定尋伺喜。二定喜。三定樂。四定中受。此之六種地法應有。故在諸地。無勞問答。次有八種。謂初定樂。二定內淨樂。三定捨念慧。四定捨念。別緣建立。須釋所以。問輕安行捨一切地有。何故初二立輕安。非行捨。三四立行捨。非輕安。解前說隨順是支義。故謂輕安順初二。行捨順三四。復次爲除欲界五識身及所引身麤重。爲除初定三識身及所引身麤重。故初二定立輕安支。二三定中無麤識身及所引身麤重可對治。故三四定不立輕安。既無輕

◎機字疑剩

安。故立行捨。又三定捨極喜。四定捨極樂。爲棄喜樂。
故立行捨。初二不棄喜樂。不立行捨。既無行捨。故立
輕安。問信通諸地。理應遍有。何故唯於二定中立。答
前說隨順是支義。故義信唯順二。故立爲支。復次初
定尋伺如火。身識加泥。令心相續熱惱濁亂。信不明
淨。不立信支。如熱泥中面像不現。二定之中無火泥
故。信相明淨。立信爲支。如淸冷水面像得現。第三靜
慮有極悅受。第四靜慮有勝捨受。覆心相續。信相不
現。故彼不立內等淨支。問慧通諸地。亦應遍有。何故
唯於第三定立。答前說隨順是支義。故慧唯順三。故
立爲支。復次初定有麤尋伺。覆障正慧。二定極喜。覆
障正慧。四定勝捨。覆障正慧。以勝捨受是無明分。正
慧是明。明無明分。互相違害。故皆不立正慧爲支。第
三無彼覆法。故立爲支。問念通諸地。亦應遍有。何故
唯於三四定立。答既云隨順是支義。故念順三四。故
立爲支。復次初定有麤尋伺。猶如暴風。二定喜躍。如
水濤波。覆障正念。故俱立。後二由無斯過。立念爲支」
次下釋文。四定文四。先解初定。初定復四。一除定障。

◎重上疑脫加字

二辨得定。三結顯得。四釋得由。一定既爾。餘定亦然。
初文除欲愛等者。解釋如前。又婆沙八十解云。欲者
五欲。惡不善法者五蓋。復次欲謂欲愛。惡不善法謂
欲界諸餘煩惱。既除惑本。所以得定。覺觀者對除支。
麤心名覺。細心名觀。卽是尋伺。別名喜樂者利益支。
心悅名喜。身悅名樂。樂是輕安。一心者是等。是等持。
彼二所依。餘文可知。次明二禪文四。如前先明除障。
覺觀嬈亂二禪。故須除去。譬如淨水波動。則無所見。
次得定者。內信是對除支。信者淨相。謂名內等淨。離
外皷動。定內等流。故名內等淨。喜樂是利益支。釋同
前位。一心者彼二所依。餘文可知。次三禪四者。喜者
是障。觀喜多過。故須除去。譬如貧人得寶。雖喜一旦
失之。其憂更甚。由絕喜憂。卽便快樂。次得定者。聖智
所見。是正慧。護者行捨。念者正念。念知喜過。慧正分
別。捨者離過。此三是對除支。由離喜。故念慧爲正。樂
是樂受。是利益支。略無一心。餘文可解。次四禪四者。
三定得樂。雖是利益。若望四禪。極爲妨害。重病人觀
妙音樂。爲障四禪。故須除去。若爾但應捨樂。云何復

言捨苦。答理實苦根初禪已斷。今獲第四。始云斷者。此已斷故說名爲斷。謂於遠事而說近聲。又解依雙法。盡俱說斷聲。言雙法者。謂苦與樂。得初禪時雖已離苦。而樂未盡。今離第三靜慮染已。苦樂俱盡。俱說斷聲。問所以復言先已去憂喜。答樂未斷時。憂喜已離。故言先已。亦可初禪滅憂根。三禪滅喜根。二禪滅苦根。四禪滅樂根。欲明四禪絕去四受。幷前總舉。故言捨苦樂等。次明得定。無苦無樂。是利益支。護者是捨。謂行捨。清淨念者。是念清淨。此二是對除支。略無一心。出離八災。謂苦樂憂喜。入息出息等。何是故捨念名爲清淨。餘文可解。問菩薩前修非想定時。下八地染已得離。貪如何將趣菩提。却念田中初定。重更思惟斷除下染。答前習非想。實斷下染。以藁耶師不悟眞理。今將成佛。尋本正因。但欲依蹤遊履。不是爲斷下惑。文中說言離惡等者。於已離處說今離聲。如王已來。說名今來。

次往菩提樹下。三十四心成等正覺。以佛身有殊妙功德。隨依地山皆悉傾動。唯此樹下有金剛座。上窮地際。下據金輪。一切菩薩將登正覺。皆坐此座上。起金剛喻定。以無餘依及餘處所有堅固力能持此。故婆沙一百三云。曾聞菩薩知修苦行非眞道已。遂受難陀難陀跋羅姉妹所奉具十六德香蜜乳糜。食已身心安穩有力。從吉祥人邊受吉祥草。詣菩提樹下。手自敷設。如婆蘇吉龍王盤身結加趺坐。坐已便發堅固誓言。我若於此不盡諸漏證得無上正等菩提。誓當不起。爾時大地諸山六種震動。如海輕船。逐浪高下。乃至他化自在天宮。皆悉震動。猶如猛風吹芭蕉葉。魔王驚怖。觀動所因。遂見菩薩坐菩提樹。端身不動。誓取菩提。遂自出宮往菩薩所。勸受輪王位等。如彼廣說。然佛坐於菩提樹下。諸功德門雖復無量。且應化故略辨三明。釋此三明。三門分別。第一釋名。第二出體。第三諸門分別　言釋名者。一宿住智證明。由知往昔前際中事。稱爲宿住。此知由智。故云智證。二死生智證明。逆知未起後際果因。故曰死生。釋智同前。三漏盡智證明。謂稽留有情久住生死。稱之爲漏。漏亡之處名之爲盡。盡由智故。故名智證。通名明

者通達了故婆沙一百二云如是三明皆能隨順厭捨生死皆能引發殊勝功德皆能趣向畢竟涅槃故名爲明　次出體者如是三明慧爲自性然約智者前二俗智以作事觀觀知過未前後際事其死生智明若望根本即用天眼通爲體但緣現在若據通家所引眷屬即用意識相應慧爲體以能通緣未來事故非天眼通能知此事以諸有情有三業行隨業所感善惡趣生天眼只可知色不知語意有別勝智是通眷屬依聖身起能具足知此眷屬智亦名死生智此死生智由天眼通力所引故與通合立死生智名所以由彼引者謂天眼通能知死此生彼彼死生智亦知死此生彼流類相似故能引生其天眼通但緣現在色死生智證通緣現在未來五蘊爲境其漏盡明若緣漏盡爲境但六智性以漏盡是無爲六智緣著除去他心苦集道四以苦集智唯緣有漏道智緣有爲他通緣漏無漏法此並不能緣無爲故須除去若謂漏盡身中所起即十智性　次諸門有三一三性不同二照境有異三對通問答言三性者此三皆

◈際疑除

善其死生智若以流類相似是天眼通攝者即是無記眼識相應慧若取有別勝智是彼眷屬攝眷屬論即唯是善次照境者婆沙云復次宿住隨念智證明通達解了前際法故死生智證明通達解了後際法故漏盡智證明通達解了涅槃性故皆說爲明復次初明知諸有情前際之中由如是業死此生彼因果相續次明知諸有情後際之中由如是業死此生彼因果相續後明知諸有情由如是道能盡諸漏隔斷因果唯此一種是勝義明前之二種是世俗明問此既世俗如何是明答由此能引勝義明故假立爲明非眞勝義　次問答者問何故六通中立此三通爲明答由此三種有勝用故謂宿住智證見前際事深生厭離死生智證見後際事深生厭離漏盡智證既厭離已欣樂涅槃復次初明見前際中自衰損事深生厭離次明見後際中他衰損事深生厭離後既厭離已欣涅槃餘三無此勝用是故不立俱舍云由此對際三際愚惑故此三種獨立爲明

次下釋文三明文三先釋初明初明復三一舉智明

二得時節。三釋所以。初中復三。第一結行彰智。第二舉所照境。第三識無數下總結。初文禪獲。第四故云得此定意。離過行成。故云諸結除等。絕去三灾。四受故云住堅固處。正舉明體。故曰證宿命智。第二照境文。四一約生數彰智。二劫成下約時彰智。第三我曾生等約報彰智。第四從彼終下約處彰智。餘文可解。然無明盡明生者。無間道闇盡光生者解脫道。亦可前斷染汙無知●次斷不染無知。次第二明定文如上。第二照境文二。初總。次別。總中先果後因。別中先因後果。次第三明文三。如上。初文但二。闕無結文。第二照境文四。第一如實緣諦。第二巳得下緣諦斷漏。由前知諦。今得斷漏。故云巳得等。如實如漏是其漏體。知漏集。謂知漏因。漏盡向道。謂斷漏道。亦可如實知漏是苦諦。知漏集是集諦。漏盡是滅諦。向道是道諦。卽是緣諦斷漏。第三彼作如是下。斷漏故解脫。彼作如是知。牒前斷漏。如是觀下得解脫。言三漏者。謂欲界中根本煩惱。除癡三十一物。幷十纒。爲欲漏。有者色無色界。根本煩惱。除癡。合有五十二物。爲有漏。問

不疑下

何故上二不取纒耶。答彼界纒少。不自在故。又問何故上二界惑合爲有漏。答同無記故。於內門轉。依定地故。具斯三義。故合爲一。三界合有十五無明。爲無明漏。問何緣唯此別立爲漏。答無明能爲諸有本。故以無明有故。行等得有。爲此無明別立爲漏。問漏是何義。答稽留有情久住生死。或令流轉於生死中。從有頂天至無間獄。由彼相續。於六瘡門。泄過無窮。故名爲漏。如泉出水。乳房出乳。又禁持義是漏義。如人爲他所禁持。故不得隨意遊。持義是漏義。如人爲他所禁持。故不得隨意遊適四方。如是有情諸煩惱所禁持。故循環諸界諸趣諸生。不得自在趣涅槃。故第四巳解脫●不四智究竟。巳解脫。牒前解脫。得解脫智。謂無漏智在解脫人身中所起。故曰解脫智。言我生等者。謂由無漏觀內盡無生力。於出觀後。後得在俗智中。作如是語。故云我生等。問此我生等。其相云何。婆沙一百二解云。應作是說。盡三世生。所以者何。此中生名既顯非想非非想處四蘊。諸觀行者。總觀非想非非想處三世四蘊。離彼染。故令生因果皆不得

成故云我生已盡又解唯盡未來世生謂修行者受
持禁戒勤修梵行皆爲遮止未來世生以過現生不
可遮止諸未來生是可遮止故修行者而遮止之令
永不生故說爲盡梵行已立者謂無漏行此是學梵
行非無學梵行以無學梵行今始立故所作已辦者
一切煩惱皆已斷故一切所作已究竟故不受後有
者諸阿羅漢皆無後有故通說爲不受後有又解若
諸煩惱未斷未遍知者皆不說爲我生已盡等若諸
煩惱已斷已遍知者皆總說爲我生已盡等又此爲
智別者此中我生已盡是集智梵行已立是道智所
作已辦是滅智不受後有是苦智有說此中我生已
盡是遍知集梵行已立是遍知道所作已辦是遍知
滅不受後有是遍知苦餘文可知至此漏盡惑亡知
窮道滿故曰如來等上來化主成道訖
自下化物度人將欲釋文先以四位料簡一明不說
時節二明不說之意三明所遊法門第四隨文解釋
初時節者因果法華三七日此律六七興起出曜七
七日五分八七日智論五十七日爲對見聞不同故

◈底疑虔

有斯別　次不說意者多論第二問云佛三僧祇劫
習菩薩行爲成佛道度諸衆生何故四十九日遊諸
法門而不底耶答佛先安身然後度彼是故遊諸法
門以自娛樂令身心調適後度衆生又爲憍陳如五
人根未熟故又爲佛法尊重詳而後說又滿梵王本
願故梵王願佛成道要先請佛轉於法輪是故待梵
王請而後說法　次明所遊法門多論云佛初得道
於七七日中遊諸法門及觀衆生初七日入喜法門
第二七日入樂法門第三七日入諸解脫第四七日
遊入大捨第五七日入逆順觀十二因緣第六七日
重復遊歷前諸法門第七七日觀諸衆生應受化者
此律直言受解脫樂不分喜捨等別以理言之佛所
證法無不出障離相故言解脫
次釋文相於中分二初明遊諸法門受解脫樂以二
歸法度外眷屬第二爾時世尊遊文驎下以善來等
度內眷屬前文約化不同分之爲六一賈人二樹神
三婆羅門四婆羅門婦五婆羅門男女六文驎龍王
然此六文初三七日菩提樹下次二七日離波多樹

將下疑脫還字　左上疑脫置字　佛疑利

下後一七日文驊龍王處化境雖六趣唯有四初會人天第二非人次三局人第六畜生卽人天龍鬼四輩檀越初文有二第一受解脫樂第二爾時世尊下二歸化度此中文五一樹神生信勸與供養第二爾時兄弟下受勸獻奉第三時世尊復作是念下悲心納受第四受彼麨蜜下說法化度第五爾時賈人下事訖請還第三受施文言當以何器受食者以前凡夫時鉢卽成佛時度尼連禪河沒在水中海龍王將供養自成佛來無人施器故言當以何器受之然亦念知一切諸佛法畜石鉢故言不以手受然四天王知佛心念遂各持鉢以奉世尊佛若總受鉢無多用若但受一利益不普爲明等利衆生及表鉢無多用故總受四合成一器五分云佛復惟念若取一王鉢不可餘王意便悉受四鉢左手中右手按之合成一器佛創成道卽受天鉢食人中食爲表二趣受道最勝佛益亦多故曰天人師第四說法化度文中有八一者呪願卽是說法第二汝等已下勸受二歸以無僧故不言歸僧因果云一歸依佛二歸依法三歸依

晝疑盡○豐疑豈　難通歟

將來僧第三時二賈人下請所作福第四時世尊知彼下授與髮爪令修供養第五時賈人下雖得髮爪不能至心以是人間所棄不生慇重第六時世尊知賈人下勸勿生輕若能至誠供養獲大功德第七賈人白佛下雖聞福多未能懸信言必不虛何驗知實第八佛告賈人下廣引證驗然我往昔爲摩納時雖得記言未斷諸漏以記勸喜踊身虛空髮猶布施衆人供養我今成佛以道眼觀悉入無餘其驗如此況我今日恐盡果圓諸妙功德所重髮爪若能供養豐無報應是故我今勸汝慇重下之五會文二如前次下度內眷屬其文有三初明如來思惟不說第二時梵天下知念請說第三時世尊下逐緣赴說初文復三第一思惟不說慮之在心第二爾時世尊下顯不說意陳彰在口第三爾時世尊下說既唐勞不如息化前文復三第一思已所證深妙難知第二衆生異見已下以難知故不能趣會第三我今欲說下以不會故說則唐勞前文復三第一總舉所證第二甚深已下難證精妙第三智者已下顯修是智寔以舊

因緣曰

釋詞繁不能契會今進別途用將尤慨初文涅槃無爲惑盡故顯諸妙功德積行方圓此之顯圓皆由功力故云我今已獲此法次歎此法七句衆名眞性窮極故曰甚深理非慮知名爲難解體非心測稱曰難知紛蕩不侵名爲永寂生死長隔故曰休息精勝獨絕目爲微妙妙中之微稱云最上次智能知理既難會會者是智故曰智者能知不會非智故非愚習即下除人不知是也次不能趣會其文復三第一生死因長窟宅恒安第二衆生已下以宅恒安不了緣起第三愛盡已下以不了緣涅槃難見初文見忍非眞心希異道耶求起證故因異見等猶依此因苦果不息常輪三界不得解脫故曰依於等集窟如上解次不了緣者衆生樂居三界常造有因於緣起法不能解悟緣起法者謂十二緣故智論第六云佛告阿難是十二因緣法甚深難解難知五分復云衆生樂著三界窟宅集此諸業何緣能悟十二因緣甚深微妙難見之法然因緣有二初則不解順流緣起故五分十五云緣是故有是謂無明有故行等得有次復有

慈疑鉉

下不了逆流緣起故五分云緣滅則是滅謂無明滅故行等得滅次涅槃難見既不了緣涅槃不顯故云愛盡涅槃是處亦難見故五分云無餘泥洹益復甚深若我說者徒自疲勞次結唐勞我今欲說甚深緣起唯智能知非愚所習故曰餘人不知於我疲苦次明陳彰將欲說偈先拂疑情非先所聞者謂不從益等受亦未曾說謂諸來未說舊來諸師取慈二偈一一配合長行文句今者詩思理謂不爾何必屬文相配始成祇夜既不依舊別科解釋初偈由我說法在於巢窟愚癡者不入次偈以我所說法體精微著欲者不見次結者衆生患重聞即增迷故我默然不爲說法故曰作是思惟等又此默然便是說法嘉瑞所以爾者以默故請請故便說其猶鳥伏方飛獸躑便縮如來亦然欲說故默問如來智周三界道洽四生理應遇感便宣何以見默要請答洪鍾不擊無以流音諸佛雖悲法須待請不請而說人增慢法之殃待請方闡即生敬道之益

次明請說其文有三第一如念請說第二爾時下受

◆眞疑直

請觀。根第三爾時下遂請還退。前文有四。第一遍知佛心。以入俗心、故得知也。多論佛即告念令梵王知。第二念相敗壞。以不聞法。永劫沉淪。既不超昇。稱大敗壞。第三乘念進詣梵王。觀衆生失法之利。觀度品沈沒之憂。遂即如念屈身躬臨。請說問上界色細。下界色麤。梵王請佛轉法身依何住。不沒答下色麤踈。理難依住。則化色地爲依。是以身不陷沒。第四正明請說。其文有三。第一●眞請。第二不受。第三催請。初文唯願表意慇慇。十號之中且標其二。以有堪聞佛機。是故啓請。堪聞者。何謂垢薄等。結使輕微。稱云垢薄。照理分明。名爲智慧。一聞解悟。故曰聰明。會證不難。稱云易度。能滅不善法。生死因亡。成就善法。出離行滿。亦可能滅成就。通上諸位。謂垢薄智慧聰明易度者。並皆能滅不善法。成就善法也。次拒不受。初印如文。請既有理。何不宣唱。故我向者下申不說意。次明催請。先序後頌。序中復舉根器有受道之益。聞法獲利無邊。不聞成大敗壞。如前。又大敗壞者。謂喪菩提涅槃。佛本爲生修道獲果。今既證已。應須濟度。既不

◆扶一作救

爲說。永絕超昇長沒愛河。是大敗壞。唯願世尊。不違先志。●扶濟群生。時演正法。庶使無上佛種。藉此敷榮。稠林之因。由茲殄滅。亦可衆生聞法。便能離惡修善。佛若不說。大有所失。故言大敗壞。如言大異事是也。次釋頌本序文。既云亦有垢薄等機。明知更有垢不薄等。此不薄等在於薄中。故稱雜垢穢。然此衆生雖非純淨。是佛依願成道之處。故云從中生。既在此生。請依昔願不弃先悲濟度群品。願者專注之辭。開者因言悟理。理益照怡。稱云甘露。由通神解。況之爲門。故曰願開等。次觀根文二。初默受觀根。次發言許說。前文有三。謂法喻合。法中先結默許。後觀所化。然所化中品類非一。不可並言。且標二類。謂生及長。生小長大。亦可剛强爲生。調柔爲長。又長生中。惑有輕重。故曰少垢多垢。亦就惑中受法有難易。故曰利根鈍根。又利鈍中。悟道有遲速。故曰易度難度。已前諸位上下相對。畏後世等。直舉一邊。文中略無不畏等者。理少不足。學者應知。又可世間生長是物。於生長中。有少垢多垢等。畏後世等。文偏舉少垢等一邊。人非

是多垢等以多垢等不能畏罪滅惡然此爲顯所化有情生長不同品類差別不是爲明三乘九姓若以世間生鈍根畏後世罪爲聲聞上中下少垢多垢難度爲緣覺上中下長利根易度爲菩薩上中下者不知依何理教作此判文若無理教可憑定是傳者僻聽又佛總觀所不簡乘與非乘如何配文局約乘說故知舊釋不合旨歸冀諸智人思文取悟次明喻文池河生華品類差別有目男子見此不同非卽將此池中三華等三乘根有上中下問所以得知顯類非一不定三乘上中下姓答如五分中華有四品明知不定三乘九姓又云萌芽在泥出水未出水不染汙者又法說觀根中但云根有利鈍有畏後世三惡道者又能受法如大海者以此故知不定乘根姓別次合既有如來喻中略無觀者次發言文二初一偈發言許說次半偈釋去疑情言對請主許陳微妙稟受亦多皆爲利益故曰梵天等又可如下云以法將去者汝等何憂懼故知但爲法說明則不爲嬈生次釋疑者佛前思惟甚深不說今請方陳恐非前得故曰

梵天微妙法卽是牟尼所得法次辭退可知

次下赴說多論云譬如大龍從大海出令密雲彌布欲注大雨觀閻浮提何處國土應可雨者佛亦如是從四無量大法海出布慈悲雲無所不遍欲雨法雨觀諸衆生誰可度者其文有六第一念所爲人第二時世尊下觀知處所第三見已卽往下逐緣赴說第四爾時世尊下聞法悟道第五時地神下告徹請主第六爾時尊者下出家受戒前文有二初念二耶師不聞勝法多論問曰若彼諸人必應入道不應命終而得聞法若不應聞不入道者佛何故生念欲度彼人答欲令衆生不忘恩德此人先有小恩佛尚憶度況大恩者而可忘乎又此異道諸師時人所宗咸謂得道欲滅一切耶憶想故明九十六種無出要法痛彼長衰生死不息次念五人有機感五分云甘露當開誰應次聞父王昔遣五人隨侍勞苦此功應報

第二知處如文所以在此處者以順古昔諸佛法故故因果云又自思惟古昔諸佛轉法輪處皆悉在於波羅奈國鹿野菀中仙人住處又此五人所止住處

亦在於彼。我今應往至其住處

第三赴說其文有二。第一勸所爲人令生信樂。二比丘夫出家者下。既有信樂。堪授法藥。前文復二。初則立志拒勸。二佛告下生信不拒。前文四對八句。一往而立制。二時世尊下到已破制。三我今坐已下汝佛。四時佛告下。勸勿汝佛。拒而不從。初對往中路逢梵志者。顯此外道機根未熟。法性幽玄。不能測度。具見世尊。神和色悅。心有異疑。發其三問。一問出家師。二問受學師。三問所學法。文明問雖有一二五別。皆是當處文意不同。今依本文直釋三問。次下佛說四偈。以答初偈答第二問。次二偈卻答初問。後一偈答第三問。諸無漏智。起在佛身。皆勝餘乘。名之爲上智。起惑亡。是欲皆盡。不爲繫縛。稱云愛解。斯咸自悟。不假師資。故曰自然等。次答初問。我今道立清昇。不由師訓。前無受學師。今爵出家近。故曰亦無有師。非直無師。亦無等侶。等侶尚無。況有師者。將無等侶釋成無師。所以無等侶者。以一界中唯有一佛。證法清涼。或熱永盡。故曰世間唯一等。次偈釋一佛所由。或業不

※聞一作開

除。常輪三界生死繫縛。名爲有着。今祛有本。永絕漏源。因果患亡。稱云無着。既無有着。世間中尊。一切人天皆無邊等。故曰我爲等。次答後問。准答及五分文。不應問所學法。應問行何道法。我今道滿行圓。更不學法。但爲轉法開生。故往波羅奈國。此初一句示化處所。以法授彼。彼便悟解。稱之爲轉。所轉法輪。甚深微妙。名爲無上。輪者但是摧輾之義。猶轉法時輾諸惑業。四諦法輪。唯在見道。以憍陳那等見道生時。說名已轉正法輪故。故婆沙一百八十二妙音說云。學八支道展轉和合。一時至他相續中轉。故名法輪。然雖聞法入見道者多。彼非一切皆是法輪。但取最初最後得正解者說爲法輪。初謂憍陳那等。後謂蘇跋達羅。世間衆生惑業尤重。不見眞理。名爲盲冥。將欲爲彼敷說至眞。故名爲當。擊者扣也。因言扣理。法灑群心。永無惑熱。等於甘露。教旨相擊。理顯於外。義同於鼓。梵志不聞無着之義。故更請說。衆結皆離。稱云我脫。顯因患盡。得盡於諸漏。顯果患亡。二患既除。人天獨拔。不爲惡燒。故曰我勝等。但以法輪精勝不被

無緣外道雖聞不能領悟故曰默然等五分梵志不受拍髀而去然彼梵志宿有善根即於空中為說偈曰佛始出世間天上天下尊如何汝遇之而返棄捨去梵志雖聞不顧而去初往可知第二不堪佛威到已破制第三汝佛不信問五人既不信佛得眞實道何故乃言汝如來耶答若望內心全不信佛以隨他語故導如來亦可望後拒中全不信佛但可有汝不曰如來後集法人故加此稱其汝是誰謂如來也第四拒者執昔疑今往修苦行猶不得道況今行耶有所覝癈故曰如本所造乃至迷荒失志　次明生信文中有三第一舉昔不慮驗今是實第二佛言下言既不慮汝等信受第三所以下汝若生信知我果圓必能受行定同我得五人至此始是根欲具足

次授以法其文有三第一勸捨二邊第二令立中道第三授以諦法前文有四一舉二邊數二別列二邊名昔解樂習愛欲即不用非想謂是法邊或自苦行謂苦行邊此釋不然故今正解眾生有二一者斷見樂習愛欲二者常見或自苦行亦可樂習愛欲在家

迷疑者

多貪或自苦行外道少欲此着苦樂乖中故邊故五分云世有二邊不應親近一者貪着愛欲說欲無過二老耶見苦形無有道迹問五人現修苦行應勸捨苦既不習樂如何勸捨答獨勸捨苦恐成着樂故舉二邊並令修捨三彰二邊過樂故奢誕非賢聖法苦無道迹勞疲形神四結二邊損凡欲修進須捨二邊此着苦樂皆不成辦

次中道文三一舉二釋三結初文除此已者簡非謂除苦樂二邊更有等者舉是謂即眼明等是中道果證果由因勸修八正修此道諦翻前自餓其眼明者天眼謂是死生智證明智明者宿住智證明永寂休息者漏盡智證明此是三明成神通者謂成天耳他心神境三通以餘三通入明數內得等覺者是盡智無生智此是有為解脫般涅槃無為為沙門證得故曰成沙門涅槃行此是無為解脫次釋先問後答答中八正顯中道體以自餓成邊不可修習八正道中三學別者語業命三是戒學正念正定二是定學正見正行正方便三是慧學戒學三者問離身語業無

別正命如何此中建立三種答婆沙三十三云七不善業道中嗔癡所起身業名耶身業嗔癡所起語業名耶語貪所起身語業名耶命耶活命故遠離此三名正業等次定學二者念者令心不散定者守境不移次慧學三者謂無漏慧鑒法非耶名爲正見正行者是正思惟謂是緣心籌慮正方便者策心善知巧謂是正勤勤修不墮八皆無漏見道中起次結可

四分律開宗記卷第六本

四分律開宗記卷第六末

次明授以諦法先解其義三門分別第一釋名第二出體第三諸門

言釋名者逼迫爲苦聚積爲集凝寂爲滅赴證稱道故婆沙七十七問云苦集滅道各有何相脇尊者云逼迫是苦相生長是集相寂靜是滅相出離是道相

令有下疑有脫字

諦疑謂

名謂五取蘊如從爐出極熱鐵團三海雜苦而住猶如鐵團與火合故火勢隨逐極復如是與苦合故是苦諦相如是苦蘊從煩惱生由業故能生轉是集諦相此煩惱業究竟雜苦於諸趣生不流轉是滅諦相修淨戒定正觀生滅能斷有因能證有問諦是何義答實義眞義如義不顛倒義無虛誑義是諦義

第二出體者依一切有宗苦集是一物因果故說二謂一切有漏法爲果義邊是苦諦爲因義邊是集諦擇滅是滅諦八支聖道是道諦故婆沙云阿毗達磨諸論師五取蘊是苦諦有漏因是集諦彼擇滅滅諦學法是道諦

次辨諸門總有其四第一建立四諦第二四諦次第第三四諦行相第四說諦利益

初門問此之四諦如何建立爲依實事爲依因果爲依現觀答設爾何失若爾三皆有過若依實事諦應有三謂苦集諦實體一故若依因果諦便有五謂苦集諦是有漏因果道諦是無漏因果及以滅諦即成五諦若依現觀諦便有八諦上下諦各別觀故答應

作是說此四諦依因果立若爾應成五諦答聖道因果總合立一故立諦門唯四非五若爾有漏亦合總成三諦答以其行相有總有別故建立諦有離合合謂有漏果有四行相於其因性亦四行相然無漏因果總四行相以此立諦唯四非三

第二門問何緣行者入現觀時要先觀苦後觀其道答苦集滓穢廣彰其過欲使生厭是故先明滅道淸昇淨妙無累欲使生欣故次後辨以有厭欣便生取捨又以苦集無始來俱是以先說滅道會聖方尅故次後辨又欣厭中何以果先因後答若據因果次第理合因先果後今據觀行次第是故先果後因所以觀人次第爾者以因果性麤細不同是故觀人先麤後細故婆沙七十八云依麤細故觀有前後謂苦諦最麤故先現觀乃至道諦最細故後現觀如學射人先射麤物漸次乃至能射毛端俱舍二十二云今說四諦隨瑜伽師現觀位中先後次第問可緣現觀次第必然答由加行中作是觀故謂若有法是愛着處能作逼惱爲求脫因此法理應最初觀察故修行者

◆總疑第

◆四下應有四字

加行位中最初觀苦苦即苦諦次復觀苦以誰爲因便觀苦因因即集諦次復觀苦以誰爲滅便觀苦滅滅即滅諦復觀苦滅以誰爲道便觀滅道道即道諦如是病已次尋病因續思病愈後求良藥契經亦說諦次第喩夫醫王者謂具四德能拔毒箭一善知病狀二善知病因三善知病愈四善知病良藥如來亦爾爲大醫王如實了知苦集滅道故加行位如是次觀現觀位中次第亦爾由加行力所引發故如已觀地縱馬奔馳

第三門緣諦行相四諦各四四十六苦諦四者一苦二非常三空四非我集諦四者一因二集三生四緣滅諦四者一滅二靜三妙四離道諦四者一道二如三行四出此之十六實體亦爾應知行相慧爲自性問何等名爲苦等行相答婆沙七十九云傷痛逼迫如荷重擔違害聖心故名爲苦由二緣故說名非常一由所作二由屬緣由所作者諸有爲法一刹那頃能有所作第二刹那不復能作由屬緣有諸有爲法緊屬衆緣方有所作違我所見故名爲空爲違於我

見故名非我如種子法故名為因能等出現故名為集合有續起故名為生能有成辦故名為緣所蘊永盡故名為滅有為相息故名為靜是善是常故名為妙最極安穩故名為離是離自體非有疏故違害耶道故名為道違害非理故名為如趣涅槃害故名為行能永超度故名為出是能出性非沒性故

第四門問何故世尊為諸有情宣說如是四聖諦法答為拔有情令出生死是故世尊宣說四諦問未知拔濟是何義耶答諸有情類沒在泥中世尊哀憐授正法手拔彼令出煩惱淤泥安在聖道及道果中故婆沙云從嶮難所引諸有情置平坦處故名拔濟嶮難處者謂異生性如山巖等諸可畏處平坦處者謂諸聖性如大王路無怖畏處由佛宣說四聖諦法從異生性極嶮難處引諸有情置諸聖性極平坦處令得道果故名拔濟復次從大苦處引諸有情置大樂處故名拔濟大苦處者謂是生死大樂處者謂是涅槃由佛宣說四聖諦法引諸有情令出生死得大涅槃故名拔濟

以下釋文於中有二第一約諦別轉第二若我不修下更為總轉前別轉文四第一舉數第二何謂下徵列第三何等下辨釋第四是謂下結問苦等四諦何故並以聖名來答說聖者成就故名聖諦故婆沙七十八云得聖法印印相續者得聖者名彼所有諦名為聖諦復次已得聖財名為聖者彼所有諦名為聖諦第三辨釋文二初明三轉十二行輪第二此苦聖諦下舉上轉中皆生六德前中四諦即為四文初諦文二一明三轉第二當修下勸修八正諸諦咸然唯道諦中闕無勸修以諦即是八正體故言三轉者第一示相第二勸修第三引證此諦既爾餘諦亦然諦別有三成十二轉先解初轉初轉文三謂舉釋結餘諦亦爾今言苦諦者謂是八苦以生等時有苦故名生老病死苦愛別離者緣交染境稱之為愛本合今分名曰別離惱由愛別離生故名愛別離苦結恨不捨名怨違緣侵惱為憎緣交事合稱會惱由死憎會生故曰怨憎會苦求不得者情希名之為求差本所求稱云不得苦由求不得生故曰求不得苦謂是善

共疑俱

業起疑倒

法未得苦。情背惡法。亦名爲求。求不免離。云不得苦。由求不得生。故曰求不得苦。謂是惡法未離。七苦並集。諸苦熾盛。故曰五盛陰苦。說八苦相。令生厭離。故曰示相轉。餘二可解。既識苦相。欲除其苦。要修道諦。溺前二邊。次明集諦。示苦煩惱相。名示相轉。諸惑起時。愛能爲導。發業之本。煩惱爲根。以此舍云。如草根未拔。苗剪還生。未拔煩惱根。趣滅滅還。業起惑起皆由愛生。故曰緣愛。木所生。染着前境。稱本業思。故曰與欲相應。與思相應。妄以爲適。故曰受樂。餘文可知。次明滅諦。三諦盡處。稱之爲滅。示此滅相。名示相轉。彼愛永盡者。還是惑業起皆由愛。對其惑業。稱愛爲彼。無欲滅者。除惑亦亡。此是集諦。盡捨出要解脫道諦。盡永等者。苦諦盡。餘文可解。次明道諦。示八正體。名示相轉。餘文如上。次明一一轉中皆生六益。既有斯益。如何不修。先明苦諦示相。六益舊來以六通配。釋云。智生者宿命。眼生者天眼。明生者漏盡。覺生者他心通。生者身通。慧生者天耳。皆云舉益勸修。未實得益。今釋不然。此是見道位中。何以舉通來勸。斯

明等十二字疑衍文

利實生非。是末得。如婆沙云。一一轉時。各別發生眼智明覺。眼是觀見義。智是決斷義。明覺眼是觀見義智是決斷義。明是照了義。覺是警察義。此中更加通生慧生。通是除障義。慧是簡擇義。以此解文不違正理。冀諸學者詳而鏡之。次復次下觀修六。復次下引證六。此於苦諦有十八益。餘諦類然。合七十二。文中苦集有。結滅道闕無

次明總轉。以別不悟。更勸知文有其四。第一明已修諦成道無疑。第二如來下彰此衆中有機應悟。第三沙門下顯法深勝。轉唯是佛。第四是故下舉前三益勸令修學。第一是故是我下修四眞諦理。如實知者。不得成道。由我修諦如實知。故是故得成無上等覺。既成等覺而無疑滯。汝應思推。同我所得。第二是故是此衆中。無覺悟者。如來終不虛轉法輪。由此衆中有覺悟者。是故我今爲汝轉法。第三是故是此法輪餘人誰轉。如來亦不轉於法輪。由此法輪唯佛轉。故是故我今勸汝修學

次聞法悟道。見垢斯盡。稱曰諸塵。照理分明。名證

發字疑剩

淨佛轉法輪憍陳悟道五中先證故佛讚言阿若憍陳如已知阿之言無若之言如五中獨拔故曰無如然依婆沙一百八十二釋即異此彼云阿若多憍陳那阿若此云解多此云已憍陳那是姓佛問彼云汝解諦未答言解已如是教化經於四月令彼五人善根熟已於迦栗底迦月白半八日如來為彼轉正法輪時憍陳那最初見法佛便三問汝已解耶此意問言汝今觀我是懈慢多求亦亂失志不證菩提涅槃而誑汝耶故三問解不彼還三反答言已解此意答言我今觀佛實非懈慢多求亦非狂亂失志又實證得菩提涅槃而非誑我我今為佛證人故三答已解是故為止誹謗佛三問之有說世尊令餘四人聞法勇勵速入見道故三問之

次告徹請主世尊轉法通益神祇獲度非常發發聲相告本轉法輪功由大梵令聲上問唯至請主故曰須臾聞徹梵天等然依此文佛讚陳如地神聞聲展轉相告婆沙四十一問地神藥叉舉聲遍告世等今在波羅痆斯國仙人鹿苑三轉法輪具十二相等時為彼地神有正智知佛輪轉法苾芻見法耶答無此事甚深非彼境故爾者彼云何知答或佛告他我轉法輪苾芻見法故彼得聞問世尊何故告他令知答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂眾生告同許故告他知復次三無數劫修多苦行為益有情今初得果深生歡喜故告他知復次世尊自顯於九十六諸外道法中最尊最勝無能及者故告他知復次佛欲顯示憍陳那等真實功德亦示世間良福田故告他令知問會中亦有餘天神等相告何緣但說地神唱耶婆沙一百八十三云由彼地神先發聲故問地神何以先發聲耶答彼恒隨佛而作衛故謂從菩薩處胎初生踰城出家及修苦行乃至成佛轉法輪時恒隨衛護令無留難今見如來轉法輪已歡喜踊躍自慶先來所施功勞今得果滿故先唱告復次為彼地神性輕躁故是以先唱如今眾中性輕躁者多喜高聲彼亦如是復次此是近遠次第法故地神先唱次虛空神次四大王眾天如是展轉經須臾頃聲至梵世聲雖念念滅依展轉義說上來諸文請說雖

對陳如即是世尊轉法。一代緣起

次出家受戒文有其三。第一善來度受。第二爾時世尊下三歸受戒。第三爾時尊者下羯磨受法。所以三文次第爾者。解有二義。一以能秉人驗。上來世尊自行成道。既成道已。理須化度。是以先明善來受戒。善來受者。咸契無着。既證果已。亦須化人。是故次明三歸受戒。上二受者自行既成。須行衆儀攝利群品。故次羯磨。二約所化以彰次第。善來機感㝡强淳熟。先度。三歸稍劣。故次第二。羯磨㝡微。是以居後。譬如日出先照高山。次及平地。後照幽谷。次第之儀亦復如是。先解初文。善來文六。第一憍陳等五。第二爾時四尊下度耶輸伽。第三爾時下耶輸伽同友四人。第四爾時下耶輸伽同友五十人。第五爾時下度長者五十人。第六時世尊遊波羅奈下度那羅陀梵志。初文有二。第一五人出家受戒。第二世尊與三人下說法增解。修成無着。前文有三。初度陳如。次阿濕畢摩訶男。次婆提婆敷

陳如文三。一請出家。二佛言下正爲受戒。三時尊者下請修知足。凡預善來須證初果。所以先牒已證。後求出家。文言見法者。見於諦法。得法者。得無漏法。謂得無漏。了諦分明。故曰見法。得法成辦諸法者。諦理衆多。備皆修獲。故曰成辦諸法。亦可已害薩迦耶見。斷惡趣因。無邊生死今得有邊。無際輪迴今得有際。已見聖諦。入正定聚。故曰成辦諸法。得果不虛。故曰已獲果實。亦可果體堅牢。非緣壞沒。故曰已獲果實。往修苦行。不了正耶。今遊諦門。始知得法。得法了眞。方求出離。故須白佛請度進修

次正受戒。一往秤彼來情。示其行體軌則。故曰來比丘等。盡苦源者。彰戒功德也。五分唱善來竟時鬚髮自墮。袈裟着身。鉢盂在手。是爲憍陳如已得出家受具足戒。得戒㝡初。結名爲首。對此須明能發戒緣。所發戒體。先解其緣。總作一十二門分別。第一列數釋名。第二定緣攝立。第三諸受具緣。第四緣境立心。第五諸緣次第。第六說結多少。第七校量優劣。第八明受漸頓。第九諸受通局。第十所被聖凡。第十一能秉差殊。第十二諸部同異

初門列數者案此宗文但有四。受謂善來三歸八不可過法及以羯磨言。善來者善是衆生。心來是如來教衆生蒙以諦理開心。布欲厭俗求眞出家修寂。此稱如來本導之意。引令入法。能所雙彰。故曰善來。良以夙樹妙因早崇勝業。聞法解悟知生有邊。遂厭無始之轉迴。乃求有終之寂滅。故曰來比丘於我法中快自娛樂等。母經第一云如來言已身上所著婆羅門服乃至鬚髮卽皆隨落。沙門法服自體在身。威儀庠序手執應器。如二十年學法者也。三歸者歸是求向之心。三卽所歸之境。夫欲絕妄尋眞棲心累外者必須憑杖三寶。以作津梁。越度四流超昇彼岸。是知欲本難除。愛源叵息。自非尅誠竭志。無以空喪或銷。獎此人行不夙成。未蒙早悟。緣在羅漢。不遇如來。亦深厭生死。希求出家。三說歸依卽發戒品。母經第一云佛告憍陳如此諸人等三語受戒具足成就善得其戒何以故過去諸佛亦曾與此三語受戒。未來諸佛亦當與此三語受戒。我今現在亦同彼也。是故得有三語受戒。八不可過者。八是所行之法。不可過是

勸敬禁勒之言。尼衆厭俗牢獄。希求出家。佛覩過。慇抑而弗許。生主梵云鉢羅闍鉢底。舊云波闍波提者訛也倍增悽泣。抱厭還宮。遂自落髮被衣。倚於門外。更欲申請。耻改形儀。但知倚望徘徊悲誠哽咽。阿難身居學地。魔或其情。不忍服覩。心悲爲彼求請。因請雖許。而以敬法往要。若能導行。卽是出家受戒。阿難奉教傳授生主。生主聞卽奉持。遂發戒品。故曰此法應尊重等。羯磨受者。隱其所爲。從法爲名。謂名所作辦事等。此人雖植妙因。行非淳厚。但承教法。不遇如來。又以信意雖生善心。頗着假僧勝境。快彼羸因。方稱所祈。發於具足。緣僧秉此羯磨。教得故曰羯磨。此是聰名對人。分二。約處中邊便有其四。隨事別彰。乃開爲六。六通開制。制唯有二。謂十人二十。開便有四。謂僧尼邊地遣信。嫁又此六中僧二尼四。言僧二者。一是十衆。以其中國僧多求之易得。要假十人方能發戒。二是五衆。以其邊地僧少。求之稍難。若不曲開。無由濟拔。因此除半。故云五衆十誦五十四。波離問如佛說邊地人持律第五得受具戒頗有十人但取五人得名爲受戒不。

答得名受具與受者得罪。伽論言。犯可呵。准此即是約處定開。計理亦應更問白木。調內假使便少。不開成受。以是中國約處定制。文無者略。問邊地僧少。反云持律。此則增制。如何是開。答古人解云。中國十者四人解法。六人足數。由僧多故不言持律。邊地僧少。秉法難成。爲遣此疑。須標持律。今解不爾。愚癡義通。邊有持律中亦須然。又解五中下至一人持律。故俱舍云。持律爲第五人。於邊地得。十誦亦爾。又母經第八云。邊方通律師得五人受戒。次尼四者。一是二十衆。女人。恐重垢深信心難發。若不覩其勝境無由納法。是以要假僧尼二十。満衆方生信心。發於具足。問所以尼受須二部僧。益有四義。故一因心難發。二令行堅固。三不違敬文。四表成師義。爾者即應本衆非師。答本衆正攝受作法。故成師。尼行狀大僧。故須經二部。二者遣信。此女姿顏挺異。形貌殊常。出寺詣僧。恐成陵壞。聖遣尼中作本法竟。開使往僧。爲彼受戒。僧爲秉法。一如常則。因此得戒。故曰遣信受戒。問對此難緣。應開使懺。答已起之惡難除。未生之善易就。

所以知者。十人二十。足爲良驗。又解受須往僧。故開使受懺得請來。故不開也。爾者所以受戒不許請來。答爲尼慢法。制往僧中。若許請來。便違敬教。又解僧尼二衆尊卑不同。寧可將卑就尊。不可屈上從下。懺異於受。故許請來。三者十二曾嫁。曾嫁女人年始十歲。學法滿足。即聽受具。以經事人志得成立。堪耐懺緣。亦能持戒。以此開減八年受戒。四者邊尼義立十衆。邊方既有尼衆。亦得唯僧同開。若以文對僧開尼不立者。如結界等法。起不對尼。是則僧行尼應不秉。然既二衆通備。邊尼何以不聽。若云以尼佛制不許。邊方恐怖處行。故不開者。此無義。言不能繁破。上來從緣離爲六受。合則唯一。謂名羯磨。然此離六并餘三受。開即爲九。合唯有四

第二撥立者。問受緣唯文更有四種。所謂上法。破結。自誓。自然。言上法者。道證無學。自然獲戒。故文云。若人修道成羅漢。即名出家受具足。言破結者。修道進德。惑蠢解滿。契證無學。自然感戒。即八比丘中破結使者是。或准此文立作上法。言自誓者。謂八比丘中自稱比

丘。是言自然者。謂佛答憂陀耶難。云自然得解悟。云何從人。學此並依文。何以不立。解夫論立義須依本宗。正文不可取。不正文依他部立。何者。且如上法非本受緣。無替減年。開令得戒。故下文云。年不滿者受已生疑。聽數胎等。若復不滿。始言修道成羅漢。卽名出家受具足。若以開文有成道等言。卽宜爲緣者。如胎。等開亦應別立胎等。既非成道。爲得又以義推此卽名。等言通前諸位。非局成道。應言胎年滿閏年滿說戒日滿。卽名出家受具足戒。問若羅漢是開非上法。者何以減年戒未開通。文無答無者略也。亦可緣在下文。減年非有爾若。十誦沓婆十六成道。何不開。受而要年滿答。此就開緣羯磨後事。彼據常行。不可逆。用其猶胎等。開緣亦不逆。教諸餘羅漢沙彌。准例。並爾。若立。立上法。不應有羅漢沙彌。若言爲無求心不得戒者。准何教文。知有此事。然諸教中不見說有百。祈戒心。果戒俱得。無祈戒心。得果不得戒。如斯之義。應熟思尋。又准母經第一。亦是羯磨一緣。故文云如有一人。盡一切漏。未滿二十。受已生疑。聞數胎閏不滿。問得羅漢。佛言。此是上受具也。次文卽除羅漢開緣。故文云。後受戒者。聽數胎中年。准此卽是爲無後得者。以所開通文。無以是羯磨開緣。下文中有文第二云。上受具中。除尊者摩訶迦葉蘇陀婆。其餘一切不得建立善法。上受其立者。不能熟詳文義。既無的據。難可依憑。又破結者。通於初果。又亦該隨。不專是受。文中亦有乞求割截。應成受緣。乞割既非破結爲。是又自稱比丘。非開自誓及自然受。破可准。知咸是刀刀無勞廣述

第三具緣者。善來具四。一得初果。文言見法得法。二有求心。文言欲於如來法中出家修梵行。三須對佛。文言前白佛言。四假佛教。謂命來等三語。亦四。一出家相具。文言剃髮被着袈裟。二對諸羅漢。三授教應法。四領歸具足。八不可過。亦四。一假佛聽許。二親對阿難。三具宣敬教。四頂受遵行。羯磨受戒。昔來所辨。具於四緣。如釋八比丘中羯磨。比丘文文云。若受大戒者。僧數滿足。緣白四羯磨。如法成就者。教法成就緣得處所者。結界成就界內不別衆。緣住比丘法中

者年歲滿足身無遮難緣若具此四是大比丘得成戒本犯戒之人四中若闕非大比丘故須此四方成受法即是滅諍五現前中除滅所爲具餘四現一能秉僧二所秉法三秉法處即界現前四所爲事謂人現前今此受戒即別所爲故具此四即能發戒若成所戒便由具緣故取此文解比丘義今解不然詳其文意此但料簡成犯戒人不是爲解具緣之義文言若受大戒者簡非具戒謂沙門等外道俗人白四羯磨者簡白二等（此爲一句）如法成就得處所者總是法成處所非是地界之處如下多文皆言非法別衆羯磨不得處所法和合羯磨得處所皆悉不約地界處說住比丘法中者簡頗狂等人不住自性亦可若受大戒等四句總簡善來等餘受非犯擯人住比丘法中一句簡頗狂等以此今解具十三緣一身無遮難二結界成就三盡集和合四體如數滿五教請和上六問答緣具七差教授師八教授撿問九問已白僧十教從僧乞十一戒師作白十二對衆撿問十三白四滿足此之具緣不違道理冀諸學人思而取悟

第四境心者如前釋戒起由二緣一者因緣二增上緣言因緣者於中且論立心緣境然心及境總開爲七第一慇重第二斷惡第三修善第四度生第五趣求第六護法第七承受初心所以須慇重者故多論第一云凡欲受戒先與說法引導開解今於一切衆生起慈愍心既得增上心便得增上戒此增上心者是其總言若別分者便有九品沙必須起上上品心者謂於此戒想難遭遇如病得醫如飢思食等本猶無戒永劫沉淪今欲進受超昇心須增上多論又云若淳重心有身口無數若輕浮心但有作業無無作業次斷惡者以未受前不斷諸惡遍一切境皆是罪緣今既受戒立心猒惡翻前罪處律儀衞生然境雖多總爲二類謂情非情言情境者多論第一云下至阿鼻地獄上至非想處及三千界乃至如來有命之類盡得此戒以初受時一切不煞等無有限齊以是義故一切衆生上無不得戒又俱舍十五云無有不遍於諸有情得律儀者以於一切諸有情所住善意樂方得律儀異則不然以惡意樂不全息故又云若

人不作五種定限方可受得別解律儀。言五定者。論謂有情支處時緣定。言非情者。上極妙高。下窮水際。草木生種大地萌牙。隨損一塵一花一葉。分分壞處。皆結其罪。故多論云。三千世界。下至金剛地際。一一微塵上得一戒。色是以故。言衆生無邊。戒亦無邊。大地等無邊。戒亦無邊。出家僧尼佛聖弟子。位尊人天。寔由於此。次修善者。謂策三業勤修一切菩提資粮。令使圓滿。菩薩瓔珞本業經云。攝善法戒者。所謂八萬四千法門。次度生者。以四無量心。誓救群品。無問怨親。平等並濟。故本業經云。所謂慈悲喜捨。化及一切衆生。皆得安穩。次趣求者。戒是趣向三乘正因。我今誓二乘菩提。趣求無上等覺。故華嚴經云。戒是無上菩提等。次護法者。以我受已。復授餘人。如是展轉。佛法不絕。卽是然無盡燈義。故遺教經云。自今以後等。次承受者。衆緣既備。作並受心。當須專想專思。不得餘想餘思。如是心心相次。念念相續。一心承受。諸妙功德。若其無心。戒則不得。由此諸道之中。唯人得受。又於人中。諸根須具。就根具中。須無遮難。遮難既

※從疑徙

無身器清淨。衆緣備具。方始發生。以此授人。持須明了。開道應法律儀。始生若有虧違。從勞設法。空施軌則。過在戒師。所以然者。以此戒是諸行之元。凡修萬行。以此爲始。故遺教經云。依因此戒。等次增上緣有二。如上既知。如此我今爲汝對衆秉法。此之羯磨有大神驗。能令恒沙善法。汝身中現。成比丘。當得道果」第五起次第者。善來寂初。陳如爲首。三歸第二。以一百一十阿羅漢。遊行化度。化得人已。將至佛所。道路疲極。失本信心。因聽羅漢先與剃髮着袈裟已。三語受戒。羯磨第三。以息三歸與白四。故八不可過。最後以多論云。八年與羯磨。至十四年八敬。虔女以此故知。居在第四

第六說結者。諸師釋云。善來緣强。八敬情重。故一遍得。不須結勸。三歸心慢。故須三說。別人所爲。復加三結。羯磨和難。故須四遍。衆心齊忍。一結卽成。今解餘受無結。唯羯磨有。所以爾者。羯磨對衆表和。須結。餘不對衆。悉無有結。文三歸前三。能發戒。可使後三說名結。假後戒始生。如何說名結。若此戒生。名爲結者。

羯磨第三亦應名。詺又復羯磨結文。不詺前法。體三。歸後是結應不詺法。體以此故知定非是。結言有結。者太成滯。理然諸受。中善來八敬。各一可。解三歸心。劣衆別人。爲口口別。授丁寧。至三前後六遍方能發。戒羯磨對衆。先白表宣白巳衆。知方陳所作。故所作。體但三非四。是則衆秉者三。別秉者六。以此足知說結差別

第七挍量者。諸受緣中。善來最勝。以得初果佛爲增上。八不可過。居次遠承佛教。親對學人。次復三歸。以對無學。羯磨最劣。秉通凡故。又准多論。羯磨受戒。福德淺薄。感得此戒。到使不能牢固。有諸灾患。一戒羸二捨戒。三根變。四斷善。對損翻益。一勝三劣。謂善來極至。蘇跋陀羅三歸。八年即止。八敬一得無重。白四羯磨。若佛在世。若佛滅後。一切時得。佛法始終。以白四羯磨戒爲宗本。能紹繼三寶。作無邊利益。莫上於白四。是故最勝最妙最爲尊重

第八漸頓者。尋諸受戒。並依教生。教有減增。體咸不發。故約體明。皆無漸頓。不得以五十二戒。望具爲漸頓。又若具體。要假五等。方名具者。可得名漸。具無不假。餘如何得稱漸。又受具時。再三秉法前則再納二百。後得更加五十。如是增成。方名爲漸。既無斯義。漸相如何。豈得虛立漸頓之名。而實無漸頓之義。然約位明。不就體說。次第別受爲漸。頓者卽是羯磨一受亦漸亦頓。餘之三受。頓而非漸。問如何羯磨亦漸亦頓。答先受十戒。次受具戒。是名爲漸。不受十戒直受具戒。說名爲頓。問受既頓得。何用漸爲。多論第一云雖一時受得三種戒。染習佛法。必須次第。先受五戒。以自調伏。信樂漸增。次受十戒。既受十戒。善心轉深。次受具戒。如是次第。得佛法味。好樂堅固。難可退敗。如遊大海。漸漸深入。入佛法海。亦復如是。若其一時受具戒者。既失次第。又破威儀。又以衆生得道時異。故須次第。三時漸受。又解若論犯不犯。羯磨制漸頓犯漸不犯。故下文云。不與沙彌戒。佛言得戒。衆僧有罪。餘三不制。頓而非漸。問善來等三並許頓受。如何羯磨制令漸爲。答善來等三不限年歲。緣具卽行。不須漸受。羯磨受戒。制滿二十年。既未滿。不令受具。且

與十戒。令使進修。若全無戒。何所冀心

第九通局者。謂約時處。及報以辨。言約時者。善來三歸八不可過。局佛在時不通末代。羯磨一法。通被二時。問善來既唯佛秉不通末代。所以付法傳中。阿難亦秉善來度諸仙衆。答彼中具㨿別緣。異說既非本文。不緊會釋。第二教迹差殊。難爲一准。但是見聞不同。有斯別狀。第三欲顯阿難是法藏主。替佛處故。得秉善來。第四一時化宜。不同常例。第五仙人根熟。寄此爲緣。第六阿難雖度。但不比佛。言約處者。亦前三受局此洲中。故多論第二云。白四羯磨。通三天下。餘受但在閻浮。或以義准。三歸得通。以文不遮餘鬱往。故義文應知。言約報者。善來羯磨。此二說通。故八比丘尼中。有善來羯磨。母經明了。各有顯文。羯磨法雖是通。不同善來。善來能秉。是一羯磨使異。故一部不得互行。十人二十。亦不齊用。又所爲別。思而可知。歸敬二局。諸文大同。問所以女人無三歸受。答三歸先止。尼衆後來。是以女人闕無此受。所以知者。女人出家。阿難啓請。阿難身是。羯磨受戒。明知所爲女人不及歸敎。又准多論。足彰不及。引文可知。此約具戒。故唯局僧。若五十八恒通女衆。然僧無有不可過者。尊位不可敬尼下衆。又以女性過多。不聽入道。因請聽許。須以敬要丈夫。不然故無此受。上來直㨿羯磨總相。故四受法。二局二通。若約羯磨離爲六。有總則爲九。一通八局

第十所被者。善來受戒局是聖位。以得初果。方應善來。降斯已還。不證眞理。未能感佛命唱善來。三歸所爲不同。舊釋且如多論。八年已後。止三歸與白四。未止已前。局內凡者。於此八年中間。豈無外凡入道。故知此義擁而未通。又於六年制煞人戒。煞戒緣中。習不淨觀。若三歸受是內凡者。如何此中劫修不淨。故以此知。通是凡位。又律文中。不定位次。既無別定。明義是通。又云失本信心。明知志道非遠。通是凡位。於理無違。又多論通言。六種受戒。衆生福德深厚。致得此戒。始終堅固。無灾患也。而不別言三歸是聖。八不可過者。受通一人。定是初果。故下文云。乃至七生人天。便盡苦際。未知五百位在何許。答厭俗心猛同請

出。家總是聖人義理無爽。是以王宮諸釋並是聖人。故瑠璃王受害學報。又解雖同一席。豈得齊聖何妨釋種通有凡夫。羯磨受者通及聖凡。利益寬多。無過此法

第十一秉人者。若以義言。戒由佛有。佛若不出即無此法。今以親發爲論。便即師弟不同。善來佛秉。餘三弟子。問所以教通。弟子秉者。答爲彰所化。藉緣不同。又解爲通末代。若唯佛秉。滅後云何。問所以善來獨唯佛秉。答具二義。故唯佛秉。一或盡知圓威德力大。能令衆生愛俗成道。故母經云。乃至如二十年學法者。二善識根性。應機授藥。謂於此身必證無學。故十誦五十八云。佛法王自與受戒。無有在學地命終。故諸弟子等。關此二義。一爲威德力劣。如僧祇中比丘。亦秉善來。鬚髮不盡。威儀不淨。佛言汝不可得。如佛無畏口也。二爲不善識根性。如涅槃云。舍利弗令弟子。教不淨觀。浣衣教數息。等以斯義。故弟子不秉。爾者如來所以不秉。餘受答緣在佛者。善來教度。既與無緣。餘亦不秉。又以三歸所爲。機劣不能感。佛具如文。明又准母經第一。衆生有二類。一有障道業。故不得善來。復有現身無無學因緣。故不得善來。八不可過者。佛抑女人不聽入道。阿難爲請。因宣敬法。阿難言下即發具足。是故如來不秉此教。羯磨受戒多論十義。故佛不秉。一爲平等與此作師。不與彼作違平等。故二止鬬諍。故爲有親疎便生鬬諍。三止誹謗。故外道當言沙門瞿曇自言慈等。一作和上。一不與作。凡人無異。四爲成三歸。故若秉羯磨即隨僧數無有佛寶。五成四不壞信。六成六念。七若秉羯磨。弟子有病應當着觀供給所須。豈是自在法王所應爲耶。八不滅前人功德。謂弟子有病難事供給所乏。則滅前人所有功德。如一慾富雞輪王業謝。九不惱衆生。不問近遠成就佛。故十者爲通末代。佛若自秉。滅後爲誰。又實論第三云。佛不入僧羯磨中。亦不同諸餘僧事。又以三寶差別。故佛不在僧中。

第十二同異者。先明律。十誦五十八。受戒有十一。自然謂佛世尊自然無師得具足戒。二五比丘得道即得。三摩訶迦葉自誓得。四蘇陀隨順荅佛論。故聽受

具足戒。五邊地持律第五。得六波闍八重法。得七半迦尸尼遣使得八。佛命善來得九。歸依三寶得十。白四羯磨得言自然者。悟理道圓本無師訓。律儀具足。不假衆緣。故曰自然。多論問佛與辟支云何得戒。答無師得戒。又問從教得不。答不從教得。有言從教得。佛在樹下。結加趺坐。言我要不解此坐而得漏盡。卽身口教成就。後得漏盡。戒亦俱得。言見諦者。聞法思惟四眞諦理。既見諦理。戒品得生。故曰見諦。言自誓者。謂大迦葉宿種善根。蒙佛略言。要心立誓。發誓既竟。精勤苦修。得盡智時。律儀具足。故曰自誓。體此從緣名有多種。善見從初名爲教授。故論文云。佛告迦葉。汝當發慚愧心。微於骨髓。應如是學。因此教授立誓要期。名爲自誓。或名受師。以心信受佛爲大師。故多論云。迦葉來詣佛所。言佛是我師。我是弟子。修伽陀是我師。我是弟子。母經據後名爲建立善法上受具。問准此衆名自誓等。師皆未得戒。如何付法傳云。作誓言已。所有諸戒。悉皆具足。答彼約緣說。故言自誓時得。諸論中名受師亦爾。此約理明。故盡智時得。

此言摩訶迦葉。約姓說。大悲是兄弟三人中大者。以彼善來非自誓。得又以性少煩惱。名爲無欲。故智論五十四云。摩訶迦葉娶金色女爲妻。不生愛樂。弃捨出家。或以身作金色。名金色迦葉。言論義者。此沙彌識性照明。善通物理。年始七歲。能答佛問。詞理無滯。稱愜聖心。因此聽與羯磨受戒。從初立名。故云論義。若從餘部。名多不同。母云勑聽。伽論問答。見言答問。雜心問樂。此等名殊。與論義無別。餘六大同。四分義可准。知又羯磨緣中。僧得一衆名。尼受戒。故第四十波離問佛。波闍受八重法。卽是出家受具成比丘尼。餘尼云何。以言現前白四羯磨。

次辨諸論。母經第一。二衆各五。卽爲十受。比丘五者。善來建立善法上受具勑聽三語羯磨。彼文問曰。何故名爲上受具足。答佛在世時。不受戒。直在佛邊聽法得阿羅漢。名上受具。尼五受者。善來建立善法上受具師法遣信羯磨。此之十受。義攝唯七。謂善來上受羯磨。此三通被二衆。餘四便局。局中三歸勑聽唯比丘。衆師法遣信專比丘尼。三歸師法局。已上明勑

聽遣信。今須解釋。勅聽局比丘者有其二義。一以丈夫智慧。增強答難。稱愜勅聽受戒。二以沙彌與佛形同。進止俱遊。得有問答。女人翻前。故闕斯受。遣信局尼者。許其二衆。梵行難齊。理亦俱聽遣信受戒。但以沙彌受戒。當衆進求。下遠之造。故無此開。尼經兩衆。進詣僧徒。路有難緣。故開使受

次明了論三乘人得戒。合有九種圓德。言圓德者。謂有四萬二千功德。一時並起。無不具滿。故稱圓德。偈曰。於七依他得圓德。釋二圓德了別相。聲聞人有七圓德。比丘有四。善來。三歸。略羯磨。謂初緣時聞白即得 廣羯磨。尼三受者。善來。遣信。謂闍婁遣磨此曰八尊法 廣羯磨。上七聲聞得戒。第八獨覺有量功德。至得第九佛無量功德。至得上來緣竟

次明受體。夫戒體者。性相幽玄。義理微隱。自非學窮三藏。識洞五明。無以測其旨源。知其經際。是以往古俊傑。當今彥英。於此一門。不通悟者。寔以律無正錄。論有明文。既不自照宗由。每濕他決。雖復假資成立。理昧調疎。余遂發憤於壞。累年尋考。搜經括論。採二凡之宏摸。蹶舊研新。摭三四之洪範。是以摘扶宗之妙旨。擷違理之繁文。述此義章。用傳同業。冀諸學侶。不再沈研。庶望一覽洞開。無勞三復者矣。然章淮其立破。旨歸亦得稱云詮戒體論。然論剖析。總作三門。第一釋名。第二出體。第三諸門分別

言釋名者。大論戒數位總有三。三位之中。辨律儀相。律儀三中。又除定道別解。防過唯禁語身。至於心戀。聖開不犯。語身戒者。對患稱名。患境無邊。戒爲有限。情非情數。遍周法界。戒隨境發。還乃無窮。數雖無窮。位束爲兩。一曰表戒。二無表戒。先釋別名表與無表。次釋通名所目之戒。所言表者。身語造作有所表示。令他了知。故名爲表。言無表者。因表發生。無見無對。不可表示。名爲無表。體得在身相續。隨轉縱入餘心。不名失戒。次釋通名所目戒者。此表無表俱有懸防。咸稱爲戒。依俱舍十四。通有六名。論云。別解脫律儀名差別者。一曰尸羅。訓釋尸羅詞者。謂淸凉也。故伽他言。受持戒樂。身無熱惱。故名尸羅。二者妙行。三乘聖人稱爲智者。彼衆稱歎。名爲妙行。三者名業。身語。

皆是所作。自體名之爲業。四者律儀。能使身語。調柔合法。故曰律儀。（此之四名通初及後）五者別解脫。以初剎那。別別并捨一切惡。故故名別解。六者業道。於初剎那。作事究竟。暢思義成。故名業道。（此之二名唯局初位）又可初位。名別解脫。亦名別解脫律儀。後位但名別解脫律儀。不名別解脫。論云。從第二念乃至未捨。不名別解脫。名別解律儀。（唯此衆名則有其七）又可第二念已去。唯名後起。不名業道。論云。從第二念乃至未捨。不名業道。名爲後起。（若加後起名便有八）或可後起。是前第三業。攝此對根本等。言不得爲衆名數限。既除後起。名七如前。

次出體者。然今案佛滅後二十部。宗此文。即當二戒並以法密部。攝古來傳律諸人。不尋分部。所以言依成實宗者。理不然也。但以法密宗義。弘在西方。此出先來盛傳說一切有部。故今解釋。並依說一切有部。明今此色法爲體。所以知者。以俱舍第十三云。由思力故。別起如是如是身形。名身表。語表業體。謂即言聲。聞表與無表。既但是色。未知色是何義。爲二性耶。答俱舍第一云。色是礙變性。爾者即應極微非色。極微即體非變礙。故答無一極微各處而住。衆微聚集。變礙義成。五識必須依積集緣積集。若爾即應過未非色。以無積集。不同現在。解此約曾當變礙義說。爾者主法可然。有曾當義。未來不生。如何當礙。解是當礙。如所燒薪。雖現不燒。亦名薪也。爾者表色可然。無表不爾。由無曾當及彼類故。今有二解。第一雜心論主云。由表變礙。故隨表得名色。如樹動時。影必隨動。次俱舍論主。法喻俱破。先破法云。若由表色是變礙故。無表隨彼。亦名色者。此無表體。體非是色。由表是色。隨表受名。無表非是色。從表名爲色。無表非是礙。隨表亦名礙。礙既不同色。寧齊等。次破喻云。譬如樹動影必隨。動由表是色。無表亦名色者。表色滅時。無表應滅。如樹滅時。影隨滅故。影生依於樹。樹滅影亦滅。無表依表生。表謝無表滅。既不同色。亦不等正理。第二破云。此不應理。隨心轉色。不從表生。應非色故。第二一切有師解云。由所依大種是變礙。故無表依彼。亦名爲色。論主難云。由所依變礙。故無表得名色者。五識依五根。應當亦名色。五識依五根。不隨根

以名色無表。依四大如何。隨大以名色。此師解云。無表起時。定依大種。如影依樹。光依珠寶。五識依五根。即不如是。唯能為作助生緣故。論主破云。影光理應別依大種。如何影光造色。而依樹寶四大。破已解云以五識依不定。或有變礙。謂眼等根。或無變礙。謂無間意。無表所依。即不如是。定依變礙。故名為色。次下彙明成實論宗。然依成實。先明無作。其無作體。定用非色非心。故論第七問曰。已知有無作法。非心。今為是色為是。心不相應行。答曰。是行陰所攝。又問若無作是色相。有何過。答色聲香味觸。五法非罪福性。故不以色性為無作。又佛說色是惱壞相。是無作中惱壞相不可得故。非色性。次明作戒可為四門。第一叙異說一師以色心為體。故論云。口業者非直音聲。要以心力助成。故知身業亦以心力助成。明知二業色心為體。第二師以心為體。心是慮知。得為戒體。色頑無知。故非戒體。故論云。離心無思無身口業。故知二業用心為體。第二辨過非。初師以色心為體者。不善論意。論第七問曰。是身作或善或不善。而身不然。是故非

身所作。答曰。隨心力故。身餘處生時能集業。是故集名善不善。非直是身業口業亦爾。非直音聲語言。以心力隨音聲語言所集善惡。是名口業。然論說心能引導業。不即以心為作業體。又復色是色法。色頑無知。心是心法。心是慮知。二合為體。不應正理。第二師以心為體者。是則亦應防心。既許以心為體。何不防心。若防心者。何故論第十云。毗尼中無意犯罪。又云但發惡心。不得無罪。但不結戒。以難持故。麤罪持戒能遮。細罪定等能除。又若以心為體。戒應慮知。既不慮知。豈應正理。第三立正義者。色為業體。故論第二云。無色法者。心及無作法也。既云此二非色。明知作戒是色。又論第七云。身業者身所作。名身業。問曰不應有身業。所以者何。身所動作。名為身業。有為法念念滅。故不應有動。答所謂法於餘處生時。損答他是名身業。其口業者。四大相擊。於中出聲。聲成音曲。有所表彰。以為名字句。用此名字句。即於聲上建立。為口作業。業無別體。用聲為體。第四釋妨難者。問若以色為體者。何故論云。口業者。要以心力助成。此之

業體定是聲性心是發業之因非是業體問論言離心無思無身口業是則心爲思體明知二業亦不離心以心爲體解此破外宗故作是說以一切有宗心王之外別有思數而思與心同時別體故論云離心無思然心未必思思必是心又以外道立義身口之業不由心助故論破云離心無身口業

次諸門分別總作一十六門第一爲無爲分別第二就有爲中漏無漏分別第三就有漏中三聚分別第四就色聚中三色別第五就三色中依類分別第六就等流中三性分別第七就善性中生得加行分別第八就通二中約處分別第九就其處中依大分別第十就依大中始終分別第十一就於終中得時分別第十二就得時中先後分別第十三就俱生中證成分別第十四就證成中重不重分別第十五就不重中顯數分別第十六就頭數中同異分別

初門二戒俱是有爲法聚非三無爲無爲是常戒從緣發故此二戒並有爲収

第二門此有爲戒是有漏攝諸漏於中等隨增故謂愛緣時攝爲有已如衣潤濕埃塵隨住無漏上法非愛能攝如於炎石足不隨住

第三門此有漏戒俱是色法心及心所不相應行是其戒因非正戒體所以然者以其聲聞力劣但防身語故今發戒還從身語獲無表色以護七支

第四門身語色中總有三種一者有色有見有對謂是色界二者有色無見有對謂五根四境三者有色無見無對謂法界中無表色若表戒者前二色收其無表者第三色攝故雜心第三云彼身作可見有對口作不可見有對無作俱不可見無對俱舍三十云除無表色何法名爲無見無對非三有對故名無對

第五門別解律儀體既是色有漏色中自有三類一異熟二長養三等流然此二戒等流色攝以從同類因所生故等謂齊等流謂流類所以唯等流者以餘二類唯無記故

第六門身語色聲是善非餘二故俱舍云謂在卽前居卑劣座或蹲或跪曲躬合掌復云起慇淨心發誠諦語然色差別總有二十於中形八長短方圓高下

正不正。此通三性。局取善邊。爲身表業。餘十二。顯色青黃赤白。雲煙塵霧。影光明闇。一向無記。故非戒體。語表。是聲。聲有八種。一有執受大種爲因。有情名聲可意。二有執受大種爲因。有情名聲不不意。三有執受大種爲因。非有情名可意。四有執受大種爲因。非有情名不可意。無執受大種爲因。亦有四句。准此應知。此八聲中。初二通三性。局取善邊。爲語表業。餘六唯無記。故非戒體。況論身語無表。通於二性。今明善戒。局是善性。故俱舍十三云。無表唯通善不善性。無有無記。所以爾者。以無記心勢力微劣。不能引發強業令生。可因滅時。果仍續起

第七善有二種。一生得。二加行。此二善心皆能發戒。所以爾者。若其趣入聞慧已去者。即是加行心得。亦通生得善心中得。若其未得聞慧者。一向生得善心中得。故正理論四十二云。諸律儀果有從加行有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先者捨。從斷善根。然斷善根。加行根本。皆名斷善。依此故說斷善根位捨諸律儀。若從生得善心生者。隨何品心能生善根所生律儀。爾時便捨。捨能等起彼隨捨。故以此證知通二心得

第八門。別解律儀。得唯現處加行根本。後起情與非情。性罪遮罪。故俱舍十五云。從一切二現。得欲界律儀。言一切者。謂加行根本後起。二者。情與非情。及性罪遮罪。現謂現在蘊處界。得不從去來蘊處界。得靜慮無漏二種律儀。從根本恒時得。根本者。除加行後起及遮罪。非情恒時者。謂遍於三際蘊處界得。問別解律儀。得唯現在。何故定道通於過未。答定道律儀。是心俱有。心緣三際。戒亦隨轉。別解脫者。爲是有情。依止去來不然。故不得也。又解定道律儀。非直防非。亦能斷惑。故俱舍云。靜慮無漏二種律儀亦名斷律儀。以惑通三。戒亦隨轉。別解不然。故不同法。久解定道律儀。心成隨心轉。戒既與心俱。故防三世。別解不然。故不同法。若爾如何不從加行後起。遮罪非情處得。解定道不起。即已起。即根本故。得不從加行後起。又解身語業道。皆有加行後起。意業道三起。即根本。定道既與心俱。故無加行後起。不息嫌疑。不於遮罪

非情處得。正理論云。若得靜慮無漏律儀。應知但從根本業道。以於定中唯有根本業道。在不定位無此律儀。故從有情數所發遮罪。尚不得此二種律儀。況從非情所發遮罪。由此差別。論作四句。有處界從彼唯得別解律儀。非餘二等。第一句者。謂從現在加行後起。及諸遮罪。第二句者。謂從去來根本業道。第三句者。謂從現在根本業道。第四句者。謂從去來加行後起

第九門問。未知表與無表所依大種。為有差別。為無差別。答。所依各異。若從一具和合有細麤兩果。不應正理。所生既細麤不同。能生亦差別不等。開細麤離異七支如何。答。七支既殊。能造亦異。爾者七支能所既各不同。然一期身所生無表。為當與作俱時一時懸造。為待後後起時念念別造。答。作俱四大一時懸造。故俱舍十三云。唯欲界繫初剎那後所有無表依過大生。此為所依。無表得起。現身大種但能為依。為轉隨轉因。隨其次第如輪行於地手地為依。爾者。此之未來多念無表。既依過去大種而生。為當一具四大能造多念無表。為復多念無表各別大造。西方自有三解。第一云。但有一具四大能造初念。不煞無表復能懸造一期身中眾多無表。第二解云。一具四大唯造初念。不煞無表。復更別起一具四大懸造未來一期身中眾多無表。所以然者。以彼未來未起無表種類同故。一具能造。第三解云。起一具大種造初念不煞無表。復更別起眾多大種。懸造未來。無窮無表。此多無表。念念別造

第十門。昔解此善作等。通於始終。故知表業始終通取。若局第三為表業者。前二落非。亦應發戒。又身語業皆色為體。第三羯磨剎那竟時。身止之色為眼所得。可使說有身表業體。語止之業非耳所得。當時無聲。可無語表。既許語表通生。不局第三。為正。故今正解。局取第三。若其未至第三。兼未究竟。要期不滿。善而非戒。要至第三。要期心滿。秉法圓具。善而是戒。故俱舍第十六云。且如勤策受具戒時。來入戒壇。禮苾芻眾。至安發語。請親教師。乃至一白二羯磨等。皆名為善業道加行。第三羯磨一剎那中表與無表。名根

本業道從此已後至說四依。及餘依前相續隨轉。表無表業皆名後起。問發局第三不兼前者。是則應無語表業體。答許無語表有何過耶。爾者語表既無應無無表。答雖可當時無語表業無表。得從加行發。故又由互發。由身表業發語無表。或可加行語表亦發身表。如乞戒云受具足戒。因此須述古舊諸師報方便義。然色通二報及方便。身作是方便非報。故心論云作者身動身方便。口作唯方便。以辟非報法。故身口無作非報非方便。故涅槃云非異色因不作異色因果。一師解云非異色因謂非報色。報色是方便也。因報非方便。故言爲異非異色果。謂非方便方便是報色果。方便非報。故稱爲異。故知無作非報非方便。復有釋云作既方便非報。無作異前。明知非是報色。及方便色。又舊釋云。然彼經文未必證成非報非方便義。菩提王子意疑比丘餘二性中。所以不名失戒。佛即答言。非異色因非異色因異。其心雖在惡無記中。本所受戒不名漏失。言非異色因謂非受中之作。以彼作者。但一念。故不作異色因果者。謂非隨行之中。及以處中作無作。以彼作無作短。故既非此二。仍是比丘。明知有彼受中無作形俱長。故縱入餘心不名失戒。今詳諸解。未順經文。雖復各逞異端。終乖聖旨。失方便業須對根本論之。報色自共長養等。流辨其同異。如何乃將方便對報分別。又舊引經深成謬亂。夫取文者須依倫次。如何不識旨歸雜亂抄引。然涅槃經三十四。菩提王子問若有比丘護持禁戒。若發惡心。當知是時失比丘戒。佛言戒有七種。從於身口有無作色。以是無作色因緣。故其心雖在惡無記中不名失戒。猶名持戒。以何因緣名無作色。非異色因不作異色因果。經文理實次第如是。舊人不尋問意。兩答倒寫。連抄共作一通。深違理教。故今依文聊申正解。夫身語業由心故起。言非異色因者謂無受戒善心色因非彼惡無記因。故言非異色因不作異色因果者。謂但感得自類善果。必不能招惡無記果。既於自類因果性成。一得在身相續隨轉不絕。是無作色。故言不作異色因果。以此解經異無違失。依前重寫。恐誤後人。又解此是身語業色因果心異

業色故非異等。問舊解既非何繫序。引答若不剖析。熟知是非指事再明。息諸野論

第十一門。善來受戒。唱善來竟至盡苦源時得三歸。受戒後三法滿得。故俱舍十四云。起慇淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。爾時即得五戒律儀。為令了知所應學處。故復為說離煞生等。由如苾蒭受已說相。此釋五戒。具戒類同。若爾如何尼律與三歸竟始云。次與汝受戒解。次授隨戒。故云受戒非是受體。體已先發。八不可過法說訖。即得以其受者作頂受之意。授者復云若能行者即是出家受戒。羯磨受戒緣雖衆多。莫不咸以第三竟得。問羯磨受戒得既竟時。未知遣信為同此不。答今古諸師皆存報得。以下文云已與汝受戒竟。今解羯磨竟得。以報文云已與汝受戒竟報有。已言明知得在大僧言下。故見論第七遣使八語得具足戒。從比丘尼得白四羯磨。比丘僧復白四羯磨。是名八語得具足戒。又復發戒緣在羯磨。何因緣加不得使報方生。若待報生。便有三過。一戒非羯磨緣生。過二別人言下發戒。過三違下正文已言。過爾者既不待報何因餘文重令尼衆秉羯磨法。答具三義。故更須秉法。一佛去疑情。二為在生善。三傳使須具。若以尼衆秉大僧法。令使戒生法便雜亂。故此戒生便有三過。一有秉法雜亂過。二尼有一部發戒過。三違見論八語過

第十二門。今此二戒並同時發。故俱舍十六云。第三羯磨。一剎那中表與無表名根本業道。以此故知無前後得。然表有三。一是因時非是戒體。二是果時。三是果後。第二念等。此後二種正是戒體

第十三門。俱舍十四云。唯初剎那表反無表得別解脫及業道名。又十六云。七善業道若從受生必皆具二。謂表無表。以斯文證明有二戒。所以要須此二戒者。若無其表無表無所從生。以有表故無表得生。若無無表。不可一形防非。以有無表故得盡形防護

第十四門。諸受相望當位不重。咸各自能辨戒體。故若約五等異類相望體各不同。故得重發。所以知者俱舍十四問云。若從近事受勤策戒。復從勤策受苾蒭戒。此三律儀為由增足遠離方便立別別名為體

各別具足頓生。答三種律儀。體不相雜。其相各別。具足頓生。三律儀中具三離。煞乃至具足三離飲酒。除數多少隨其所應。爾者同類何別。答以諸遠離依因緣發。故因緣別遠離有異。若無此事捨苾蒭戒。爾時卽應三戒皆捨。前二攝在後一中。故既不許。然故三各別。爾者若諸戒中。當分不重者。如何式叉學戒缺已。更與又末利私呵二三重受。答式叉學中元無戒體。體既非有。何論缺與。又末利私呵得法歡喜善心增著。二三歸依。據實而論戒不重發。若立重者皆無證文

第十五門論其戒數。理實無邊。以緣一切普境生。故門律儀要緣普境生者。且如異趣方域煞等。不成於彼。如何律儀能發。答由性類同境有轉易。是故從彼亦得律儀。故俱舍十五問云。於非所能境。如何得律儀。解由普於有情。發起增上不損命意樂。故得律儀若爾前佛及所度生。已涅槃者。後佛於彼既不發。得別解律儀。如何尸羅無減前過。答以一切佛別解律儀。皆從一切有情處得。設彼有情。今猶在者後佛從彼亦得律儀。故後尸羅無減前過。問律儀若從非情境發。境有滅生。戒應增減。且如春受應多。冬便漸減冬受戒少。春則續生。如是便有別解律儀。離得捨緣有得捨過。婆沙一百二十解云。無有增減。以總得。故謂此律儀總於一切生草等上。得一無表。而實無有無生等時。總於一切蒲桃等酒。則不壞時。得一無表而實無有無諸酒時。是故律儀無有增減。餘亦如是又准明了論。戒有數量。謂四萬二千。福河由此。福河恒能洗浣垢汙。言四萬二千者。根本戒有四百二十。所以爾者。如婆藪斗律戒有二百多明輕戒。優婆提舍戒有一百二十一。多明重戒。比丘尼別戒有九十九。合成四百二十。是一一戒有攝所於僧等十利功德。一一功德能生十種正行。謂信等五根。無貪等三善根及身口二護。一戒卽百戒。有四百二十。豈非四萬二千。然言無願毗尼者。由得此也。問僧尼二衆戒數各別。所以無願毗尼。齊皆不異。解此據二衆總說理實。各隨本戒。又解二衆俱有四萬二千。以轉根時卽成所戒

第十六門。昔解受隨義一。譬如一楯。能捍衆敵。爲破斯義。故立此門。受隨二法。具表無表。且論無表。有其八種。謂形作俱。俱心俱。願俱。事在從用。助緣異緣。此八位。三形俱。定受心俱事在。從用局隨。餘四義通受隨。助緣異緣通受者。如遣使受。形及身語互造者是。次明同異。受隨無表同義有三。謂名體義。異便有六。第一總別。第二根條。第三懸對。第四長短。第五三性。第六一品多品。前四可解。後二須釋。言三性者。受中無表。體善。隨行亦不通餘。此就列性。受隨俱狹。今約通不通說。若受是形俱。通餘二性。說之爲寬。隨是作俱。唯局善性。說之爲狹。此就一心自作爲語。若取先後心及教人說。餘二性中。隨亦通有。准此便是受隨。俱寬。作此解者。約爲三位。局體俱狹。受隨同善。若約隨中教人義說。便即俱寬。通餘二性。若以自作隨行對受分別。方有寬狹。即是受寬隨狹。言一品多品者。受中無表。義均一品。以本上上心受。所發無表。心增上故。戒亦上上。或容犯戒。終至羅漢。酬本一品。心因故無優劣。上中等心受亦同。此隨中無表。乃有多品。

以所防非五犯非一。故能防行亦五義殊。又對諸犯。一一戒中。心有增微。事亦不等。故隨無表有此不同。次解二表。同義有五。謂名體義寬狹長短。不同有四。總別。根條。懸對。一品多品。皆准前說。既有如此差別不同。豈同。昔解受隨義一。上來體竟。

次修乞食。翻前自餓。次度餘人。文三如上。然爲餘人轉名說法。所以爾者。依前轉者。切力尤多。又於深法離趣入。故初以近報接使修行。言布施者。舉善令修。言持戒者。舉惡令斷。既能修善離惡。必有勝報來酬。故曰生天之法。次授諦法。令使修證。呵欲不淨是集諦。有漏繫縛是苦諦。讚歎出離是道諦。爲樂是滅諦。至此度五人已。始是三寶具足。次說法增解。文有其二。初食前說。合心歡喜。次食後說。令進道門。然食前中爲三人說法。二人乞食。爲二人說。三人乞者。欲明聽法不空。乞食得辨。故使三二去住不同。

次食後說法。文有其五。第一釋蘊無我。第二云何下審比丘解。第三是故下重爲廣破。第四如是下觀成獲果。第五爾時下結數顯德。初文有二。第一釋色無

我第二舉餘類易初文破色有三一舉宗立無我然
五比丘雖斷我執恐於境中計有我性故告比丘云
色無我第二若色是我下開成兩章一受苦章若色
是我者不應增益以不增益我不受苦文無不言是
其錯耳亦可以色增益而我受苦如何是我二不自
在章若色是我者應隨情欲欲得者得不欲者不得
第三以色無我下依章解釋初釋受苦以色增益我
受諸苦故知非我次釋不自在欲得者便得謂少年
盛色不申者不得謂老年衰色既不隨情明知非我
餘陰類然故亦如是次審比丘解先約色審一問常
無常二問苦非苦三問色既無常苦者是變易法汝
等意解云何為常是我是彼是我所不言是我者是
自身我是彼者他是身我是我所不者是諸境中所
計我不五人以巳解心對佛故曰非也餘陰問解類
准於前次明廣說於中文二初總舉一切色然一切
中有五對十一問過去者巳滅未來者未至現在者
巳生未謝內者自身為內外者他身及非情為外有
對名麤無對名細好者不染汙色醜者染汙色遠者

然疑錯

一解毋字

去來近者現在次明正破還舉一切色非我非彼等
者前二非我見後二非所見作此觀智是實非耶故
云如實正觀餘陰廣釋皆類於前次辨列獲先觀色
陰觀見色過便生厭離以厭不著故得解脫智在解
脫人身中所起故曰解脫智我生等者如前釋色陰
既爾餘陰亦然若論觀法先觀後證然此文中據說
次第觀色證巳方明餘四次然數者舉五比丘咸具
二解皆成羅漢總合六人
次度耶輸伽文五一度耶輸伽二耶輸伽文三耶輸
伽道契無著五分至此始命善來四明二請之法五
度耶輸伽母及本二次三文可解次第六文龍王昔
於過去佛邊受法將驗來尊虛實遂自出宮兼持實
粟誦先偈句慕佛求解梵志初聞欲為解釋但以教
義幽深作難准擬展轉尋訪得見如來因此發心出
家受戒於中文六第一龍誦八問來人解釋第二梵
志頒問訪得佛解第三將解重為龍王宣說第四見
解生疑問知佛出第五尋更詣佛出家受戒第六佛
問悲喜

龍王具答爲龍解中文有三偈。初一偈半。次第答前六問。次有一偈答第七問。下有半偈釋第八問。六識開導。同名爲王。第六最强稱之爲上。此答初句。染者與染等。牒文。即解染是能染煩惱。者是所染。人行人爲戒羂繼名爲染。者者既被染。與染無殊。故曰與染等。五分問云染與非染等。佛答染者與染等。此答第二句。心離煩惱名爲不染。既無煩惱。即是無垢。此答第三句。既爲或羂名爲染者。不能除染。故謂之愚。此答第四句。此愚垣徵諸界。趣生。此答第五句。喪此瀑流功。由慧解。此答第六句。四流非一。稱云一切能斷此流名爲捨也。此明因蠢天及於世間。果流永泯。逆流證滅。不與相應。生死長隔。不爲死或。此答第七句。念者是定。因定發慧。慧起流亡。不爲漂溺。故曰能以等。此答第八句。餘文可知

次明三歸受戒。大分爲二。初明三歸。第二爾時世尊下還明善來。名從初立。故曰三歸。前文有四。第一歎田滿足。第二佛告下遣衆分化。第三諸比丘下三歸受緣。第四佛言下三歸正受。前文六偈分三。初一歎田滿足。次四告魔問答。後一舉宗重告。初偈上半。彰已德滿。初句因患盡。次句果患已下之半偈。釋同其前。唯難弟子堪化爲異。次明魔王心懷嫉妬。難佛及僧福田不滿。上半難佛。初句因患未盡。三縛非一。稱之爲諸。不得自在。名爲縛也。諸縛是能縛。次縛是所縛。次句果患未亡。第三句難弟子未脫二縛。第四句總結。次佛答難。初句三縛不羂。因患盡。次句果患亡。次句彰弟子二患盡。後句總以結勝。魔王不分。復更難云。汝內有結縛。明有三縛九結。心在於中。行謂在結總網中。以是隨逐。因患未盡。沙門不脫果患不亡。次佛答意。凡夫具縛不斷。貪等而彼五欲。尙不染意。況我惑習俱盡。緣塵起染。二患既除。超魔境界。是故我今得勝。於汝佛辨過於劫火耶。難狀若纖毫不可擬議。隱形而去。次重告可知。餘三如文

釋三歸法。五門分別。第一歸意。第二歸體。第三歸境。第四歸則。第五歸趣

初門諸佛積劫大悲。久弘誓願。今既道登正覺。廣濟群黎。衆生若以慇重淨心。至誠歸依。必離衆苦。多論

第一云。譬如有人。有罪畏故。投向異國。以來救護。彼王語言。汝求無畏。莫出我境。莫違我教。必相救護。衆生亦爾。繫屬於魔。有生死過患。歸向三寶。以求救護。若能誠心。更無異向。於魔耶惡。無如之何。如昔一鴿爲鷹所追。入舍利弗影。戰懼不安。移入佛影。泰然不怖。大海可移。此鴿不動。所以爾者。佛大慈悲。舍利弗無得習氣。盡舍利未盡。佛三阿僧祇劫修菩薩行。舍利六十劫。中修習苦行。以是因緣。鴿有怖不怖。問佛與二乘。俱能斷。或云何習氣。有行不行。答聲聞獨覺慧不獨利。雖斷煩惱。而有餘習。如世常大雖有所燒。而餘炎燼。佛慧猛利。斷諸煩惱。而無餘習。如劫盡火。隨有燒物。不餘炎燼

第二門歸依佛。體謂無學等。如前以色等身。前後等故爾者。如何經說。何名佛。謂有釋子。剃除鬚髮。披服袈裟。正信出家。具一切智。是名爲佛。答以所依身顯能依法。故作是說。於理無違。然經部說。亦攝依身。若其歸佛。不攝依身。佛住俗心。即應非佛。言歸法者。唯是擇滅。問一種是無爲。如何非餘二。答三無爲中。唯擇滅法是善。是常。餘二無爲。常而非善。諸餘善法。善而非常。故諸法中。此法最勝。由最勝故。偏以標名。言歸僧者。謂歸能成覺無覺法。由得彼故。聖衆成八。然經部說。若唯歸依學無學法。僧住俗心。即應非僧。以此故知。亦攝依身。問佛依法生。法勝於佛。何故先說歸依佛耶。婆沙解云。佛爲教主。若佛不說。法不顯現。故先歸依。復次如有病者。先訪良醫。次求妙藥。復覓看者。佛如良醫。法如妙藥。僧如善巧看服藥人。故三歸依次第如是

第三門言歸佛者。理通一切。非局釋迦。故俱舍十四云。爲歸一佛。一切佛耶。答理實應言歸一切佛。以諸佛道相無異故。爾者如何但言歸佛。不言一切。過殑伽沙數量諸佛。答理實應說過數量言。但以佛言。總收一切。以種類同。一言攝故。爾者所以復言。我是勝觀弟子。或是頂髮。或能寂耶。答隨依彼佛出家見諦。即說我爲彼佛弟子。此論依止不說歸依。言歸法者。理通一切擇滅涅槃。謂自他身煩惱盡處。及於非情所證擇滅。故婆沙三十四云。應作是說。歸依自他相

續及非情數一切蕰滅問答如前次歸僧者理實歸依一切佛僧以諸僧道相無異故問答如前爾者如迦葉波有聖弟子在山林間入滅心定及餘過現聖弟子無遐如何實人但歸佛法又答婆沙三十四云過現雖亦有餘弟子而非現見當來解憍陳那等現可見故是故偏說又復僧有二種謂眞與俗第一義僧雖復常在以此依俗俗僧未有爲重俗僧故且歸二又解爲欲除謗生信若也唯歸聖衆時人當言我歸聖衆非汝僧以不歸依心生輕賤以輕賤故不修供養以此不供養便喪善利以喪善利更獲重愆

第四門二歸總有六種一授不與律儀俱五與律儀俱此等者須知詞司若語雜亂不得律儀俱成律儀相似妙行又須開導令起祈心及緣境等如受緣說問若不受三歸得成受不答不得俱舍十四云是故歸依普於一切受律儀處爲方便門異此則無除不知者婆沙三十四有二說初云不得以受律儀者必依三寶以三寶爲門得律儀故又解亦得謂若不知三歸律儀受之先後或復忘誤不受三歸者受得律儀而授者得罪若有憍慢不受三歸但受律儀彼必不得受者師前居卑劣座或蹲或跪曲躬合掌恭敬而受若不恭敬不發律儀必須從師無容自受以後若遇諸犯戒緣由媿戒師不造衆惡受此戒人應隨師教受者後說勿前勿俱如是方成從師教受異此授受二俱不成或稱佛而越法或後佛而先僧有所闕少不成三歸依此律文實人歸依亦由歸少未有律儀若故倒說獲罪不成若無曉知三數不闕說不次者無罪成就若師言佛弟子言弗或師言弗弟子言佛此開成就俱弗不成或師言歸依弟子言爾或語不出言不具足或華夷未融滄吳音隔如斯等例總不成歸說義表兆翻邪得成

第五門翻邪三歸理通五道除重地獄苦適故無巳外山間海邊空林曠野輕繫之類皆成歸依餘之五種唯局人中故婆沙三十四云歸依有二一與律儀俱二不與律儀俱與律儀俱者唯在人趣三洲非餘不與律儀俱者通餘趣處又人中八衆戒體俱四一苾蒭二勤策三近事四近住故俱舍十四云離苾蒭

律儀。無別苾芻尼律儀。離勤策律儀。無別正覺勤策
女律儀。離近事律儀。無別近事女律儀。所以知然。由
形改轉體無捨。得而名有異。但由形轉。令諸律儀。名、
爲苾芻苾芻尼等

次善來文二。初善來化度。第二爾時下拂去譏嫌。前
文有三。第一先度同友五十。第二鬱鞞羅兄弟千人。
第三舍利等二百五十。初文可知。第二文二。初度千
人受具足戒。第二時世尊下三事教化。前文復二。初
度大兄師弟五百。次度二弟師徒五百。前文復二。初
廣現通併非二計。次迦葉念下生信出家。前文廣現
神變有十八事。迦葉自謂羅漢無能及者。沙門雖得
羅漢。國人不識。既無名聞。不如我得。又解在於事中
雖復速疾。理中不及。故不如我。創矚神光。卽合歸伏
事存我執。不肯受行。今不獲已。放果執因。佛知將伏
併非二計。非阿羅漢者果非。非向阿羅漢道者因非
此觀作事越我心。期今蒙示非。故須弃捨弃捨出家
如文可解。二弟因此生信。亦具如文

次教化文三。第一就處總舉三事。第二別列三事化
儀。第三所化道契無著。初文千人漏盡。要須待時處
伴。此云三事。論言三示導。一神變。二記心。三教誡。釋
三示導二門分別。第一釋名。第二出體。言釋名者。示
謂示現。現希有事。導謂導引。引入正法。故名示導。此
之示導。若爲示現神境智通變。一爲多變多爲一。乃
至梵世神力自在。令多有情。深心信伏。引入正法。故
名示導。若爲示現他心智通。記說彼心思念差別。如
所記說。皆實非虛。令多等如前。若爲示現漏盡智通
隨其所宜。教誡教授。速令見諦。遠塵離垢。於諸法中
生淨法眼。展轉乃至諸漏永盡。令多等如前。次出體
者。卽亦通中一。四六性。以慧爲體。約智說者。初是俗
智。次是五智。謂法類道世俗他心。後者或六或十。如
明中說。次列化儀。前二可解。第三說法者。令詳文意
可分爲三。謂三徵釋。釋中文二。初對眼根廣釋。二約
餘根類易。初文復二。一出熾然體。二釋熾然名。出體
復三。約根境識。三生觸。出體三從觸生。三受。出體。次
釋名亦二。一約三火。二約八苦。我說此苦生處者。謂
從熾然。以生於苦。又解文分爲四。一約生觸解。以觸

必從三因生。故三因既爾。果亦同然。第二從觸以生三受。第三從受生三煩惱。第四從三煩惱生於八苦。我說此苦生處者。謂此八苦從三大生。餘根同前。故亦如是。次漏盡可解。次度舍利弗等文二。初受請施園為度之處。第二爾時世尊下正明化度。前文有三。第一除國人疑。第二爾時下聞法悟道。第三瓶沙王下願果施園。前文佛赴王請與衆同行。國人情疑不識師弟。故須說偈問答。顯有尊卑。初偈問云汝見事火何變。忽捨吾今問汝。捨火所由。次得答云。愛等起時名之為垢。此增苦集。故復捨耳。次偈又問汝見諸垢心不就求。今情所欣。欲樂何處。次答情樂生死循環名之為迹。此迹滅故稱云休息。集因無故苦果亦亡。故曰三界無所礙。苦集既無。即是滅諦。滅無殊狀。故云不異。心見亦然。名不可異。亦可見無別趣。名為不異。證與見同。故不可異。我見滅然。不樂事火。說偈問答。鈍根猶疑。故就事中以顯師弟。餘文可知。然受請入城。天主化為人像引導讚歎。以顯三寶威神。國人見此異相。說偈以問。上三句問能敬者。下一句問所敬者。次天主說五偈。次答各上三句。答前下問所敬者。是如來各第四句。答前初問能敬者是我

次度舍利等文三。一舍利於阿濕卑所悟道。二舍利轉授目連。目連復於舍利所證果。第三二人俱詣佛所出家受戒。前文復二。初二問答。問知宗承所說之法。次聞法悟道。初問有三。答亦含三。次問所說法。答是四諦。文言如來說因緣生法。是苦諦。亦說因緣滅法。是滅諦。若法所因生。如來說是因。謂說諸法生因。即是集諦。若法所因滅。謂說諸法滅因。即是道諦。大沙門亦說等。指法同師。不異佛說。又解前之二句是逆順緣起。故五分十六云。法從緣生。亦緣滅。次之三句即是三諦。四中除道。即同智度論中。聞三諦悟道。故論十三云。諸法因緣生。是法說因緣。是法因緣盡。此是我師所說之義。餘文可解

四分律開宗記卷第六末

四分律開宗記卷第七（從羯磨受戒至安　揵度覺合有三萬七千二百言）

西太原寺沙門　懷素　撰

次明羯磨受戒文分爲三。第一彰無師弟過失。第二比丘以緣白佛。第三制立師弟攝養。初文二。過一爲無師教授。隨緣起非。著衣不齊者。謂作象鼻等。乞食不如法者。謂乖乞儀。受不淨食者。謂見聞疑等。不淨鉢者。不以澡豆等洗。二無弟子瞻養師僧命終。第二白佛如文

第三立制文分爲四。第一制立師弟。第二時諸比丘下師弟德行。第三爾時佛在下簡所被人。第四世尊有如是教下教僧授法。初文復四。第一立有師弟。第二展轉下明立利益。第三當如是下對益加請。第四佛言下與教正攝。初文和上者梵音或云和闍（此曰力生）。或云優婆陀訶（此之翻對不詳所以）。及脩郁波第耶。此等聲雖相近皆非正目。正曰鄔波提耶（唐云依學）。或云親教。言依學者有其二義。一以學處依彼生故。二以解行依彼脩故。言親教者以恒教授顯異餘師。善見十七云和上者外國語。漢言知有罪知無罪。是名和上。言弟子者得戒及脩在我後。故名弟。即此戒等從我生。故名子。次利益者五分十六云從今以十利故聽諸比丘有和上。和上自然生心愛念弟子如兒。弟子自然生心敬重和上如父。勤相教誡。更相敬難。則能增廣佛法使得久住。是則以教誡故不壞法身。相瞻養故不損道器。故曰久住增益廣大。次請文二。一請師法。二攝受法。所以請法在僧中者。今古釋云爲彰見聞具故。復有釋云。欲使大衆鑒其見聞簡擇沙彌非爲量師。以和上須乞度人羯磨。今者思文撿義未必須在僧中。以作此法攝成師弟。成法元不由僧。豈勞衆中加請。又以加請法後。始云自今已去等。又下正授戒法中。及尼受中並無請文。雖下尼揵度式叉本法中有應求和上言。然亦不言僧中加請。又彼求和上已次始云式叉學戒已若年滿應與受大戒白四。五分十六制立師弟共別行記比丘一二三語及善來受等亦得。若得者應云何授。以是白佛。佛言今聽汝等與比丘受戒。應作白四。即教從僧乞。乞已作白四。亦

無請文。准斯文義。決定應然。理雖如是。然准僧祇僧中加請行法亦爾。彼文第二十三云。欲受具足人初入僧中。一一頭面禮僧足已。先求和上偏袒等。三請俱舍亦云。來入戒壇。禮苾芻衆。至誠發語。請親教師。十誦云。欲受具人初來。應教次第頭面。一一執足禮僧禮已。教受衣鉢。受已應求和上。既有請法。理須許可。若不印順。請法不成。次捨三語立白四法。所以爾者。以三語中未相攝受。既無師弟。彼此有失。故立白四制相攝受。欲使離過。行成尅隆道法。又母經第一。有一病比丘。無供養者。病困篤。已即便命終。諸比丘等見此比丘困篤命終。一無看病者。二無弟子。二俱無故。苦惱如是。往白世尊。佛即集諸比丘僧。從今已去。斷三語羯磨。於十僧中白四羯磨。聽使受具。於中文三。初制立白四。次對衆陳乞。後正明與法。秉法者既有差。詳計理不勞加請。問若不加請。豈成師耶。答以差秉法。即成闍梨。或准餘文。請亦非妨。然行事者須知部別。此初制立。未有檢問說相等緣。非謂略無。次解師弟德行。於中文二。第一從初至五事失依止

二師隨事攝受儀軌。第二有五法下。重明二師攝受之德。前文有三。第一至文同故不出。相攝受法。第二時諸弟子下。呵責行法。第三時有新受戒下。依止失不前文有二。初和上行。次闍梨行。和上行中復二。初至如法治。和上攝法。第二和上於弟子所下。弟子行法。前文有三。初簡小取大。次簡愚取智。後簡無行取有行。此三文中各有其三。謂起過呵責立制。就後第三立制文中。復分為三。初對和上制法。第二若弟子下。列八行法。第三自今下不行結罪。其八行法。第一弟子有過。僧欲治罰。當應求僧莫作。若作勸令如法。第二若僧已作法竟。當須料理。令僧疾解。第三懺殘除其業累。且舉悔中重者為法。非謂餘懺不須料理。第四看病除其情惱。第五移處以安其形。第六除疑悔以法律。第七捨邪近以真教。第八將護當須二事詳其文意。應為此八。若合初二為七者。非申意離合。准義應知。次明弟子行法。於中文三。謂起過呵責立制。立制文二。初對人制法。次列共別兩行。先明共行共行復二。初列共行八法。如上。次不行者。遮而結犯。

次別行法亦二。如前前列行中。文分為三。初明白事方法。年少比丘不了行相。隨所為作。皆須白師。故十誦五十八云。一切所作皆應白。除大小便嚼齒木禮佛法僧。五分十六云。凡有所作。乃至剃頭。若為人剃。皆應白。唯除大小便及用楊枝。僧祇二十五。隨所作事。乃至浣染剃髮。皆應白師。問齊幾許得不白取與。半條綖半食。是名不白取與。若出僧伽藍門過二十五肘。應白而去。若經行若坐禪。應白令知處所。伽論第六。佛言應親近和上。承事問訊。隨逐行作。事時應白和上。和上所作事應代作。除四種。謂大小行嚼楊枝。界內禮支提。凡欲出行。先須白師。白之法式如常威儀。師既受白。籌量事伴。八句如非前七有過遮不聽去。第八無愆方依所請。得許可已。始宜束帶。不得預嚴行相。後來白師。若遠行者。五分十七。有諸弟子。臨行時辭和上闍梨。佛言不聽臨行時辭。要先二三日白師。師應籌量所往處有可依止人。乃至聽去。僧祇亦云。不得臨行乃白。應先前一月半月預白。弟子欲至其方國土。師問去由。籌量可不。第二彼當請且

三疑且

下請法訓誨以資神解。祇律三十四云。日三教。晨起日中向冥。教法者。若九部經。波羅提木叉。略廣。若不能者。應教知罪輕重。知綖經義。知毗尼義。知陰界入義。知因緣義。教威儀非威儀。應遮。受經時共誦。時坐禪時。即名教。若不受經共誦坐禪者。下至應教莫放逸。不如是教者越威儀。此三教誡。隨時量宜。不得常誦。不放逸言。第三當除去下報恩供養。廣如文說。見論十六。若和上將去著衣持鉢。隨和上後。不得近不得遠。去和上七尺而行。又云。若和上多有弟子。一人供給。餘者隨意讀誦問所以。須明弟子行行法者。答欲明師有訓導功也

行宇疑則

次辨闍梨行於中文三。第一無師起過。第二比丘白佛。第三制立師弟。於中文二。初制立依止闍梨及弟子。第二時諸比丘聞下。明攝受法。前文有三。第一制立師弟。第二明立利益。第三對緣加請。先解依止義。四門分別。一定能依止人。二定所依止人。三明共別行法。四辨依止失。不刱門。凡新受戒人。獨途不了。猶若嬰兒。莫知前趣。若不教授乳養。心神行既不成。豈

能離過。故言新受戒比丘無人教授等。無人教授者。略有五義。一和上命終。二和上休道。三和上決意出界。四和上捨於畜衆。五謂自身更求勝法。以此闕無教授。制須依止。然有五人。聽無依止而住。一樂靜比丘。二守護住處。三是病人。四瞻病人。此四五歲已下。五是五歲已上有智慧者。然須依止。有其二人。一未滿五歲。二愚癡比丘。盡形壽依止。此愚癡人數犯衆戒。行不自立。觸惱僧者。此則須僧治罰。落在七羯磨中。若其過損不預大衆。直犯衆戒。行不立者。此求別人依止而住。次所依止人。闍梨有五。唯依止師得攝弟子。替和上處。餘四闍梨不合攝授。要加請法。方成依止。論依止師行位有三。一十歲已上。二須有解慧。三能以八法攝受弟子。餘諸行德。廣如增五。次共別行有二。一共別行法順而攝受。二呵責治法違而攝受。此等廣隨文解。不可懸言。次依止失不者。凡論依止有其三法。一請成師法。二相依住法。二白事行法。今言失者。但失下二。以初請法必然不失。如和上出界外。亦言失依止。還是失下二法。名失不是失。却請和上法。和上既然。闍梨亦爾。請成師法既也不失。後若還來不須更請。但更起心作依住意。下之二法還即續生。餘雜失不對文廣明。次下釋文。梵音阿闍梨。或阿祇梨。阿祇利。此云正行。或云應可行。或云應供養。正曰阿遮梨耶。此云軌範。或云教授。言軌範者。謂即是戒。此戒得由闍梨秉法。故能秉者稱云軌範。或軌範者。謂教弟子軌則儀範。故云軌範。其教授者。見論云。共於善法中教授令知。是我闍梨。准依僧祇二十八云。欲請依止時。不得趣請。有五法成就。然後得請。何等五。一愛念。二恭敬。三慚。四愧。五樂住。是名五法。應請依止。以有五法。故看闍梨猶如其父。次利益者。前立和上已有兩益。今制闍梨還無二損。此則益利重重。故曰倍增流布。次請文二。先明請法威儀可知。正請五句。初句言對正行。第二自斥已名。第三正求攝受。第四願垂攝受。第五自顯求心。表已慇懃。故須三說。次許可知。五分若如法乞。竟彼不語言汝莫放逸。是亦不成。與依止類餘亦爾　次明攝受法。於中文二。一明攝法文。三如上。二師弟行法。各指同前。

次呵責行法文中有三。初不承事起過。次比丘白佛。後佛遣呵責。呵中復三。第一能呵之衆。第二世尊既聽下出所呵過。第三世尊既聽下明呵違失。前文有二。初和上。次闍梨。凡呵責法須具三種。現前一弟子。二出過。三呵詞。三中隨闕是名非法。爲此文言不應不現前及不出過呵責。又欲呵者必須內懷慈愍。外現威肅。准過重輕以設呵藥。或有過重輕呵。過輕呵重。此則反增垢累。不成相利。然此五呵不可定其輕重。但量前機應設何藥。汝去者一往逐之。莫入我房者。不許入屋。於外作使。容可得作。莫爲我作使者。容許入房。一切執使皆不得作。莫至我所者不得至邊。外事亦容得作。不與汝語者。言誨斯絕。雖絕誨言。事容營理。次依止師呵大同和上。唯換第四句云汝莫依止我住。此等並是則人行罸。僧法折伏非此所明。次所呵過有三。謂舉列結。列中增數合有八。五究其不同。唯有十四。若離沙彌尼精舍便有十五。作惡不恥。名曰無慚。於善不修。稱云無愧。不祇師訓。名不受教。犯下衆。故曰作非威儀。懈怠自居。名不恭敬。若作

斯五情無愧。雖犯小愆亦合呵責。若其情恒謹。攝錯誤而爲。但應方便開曉令懺。往愆。次五難與語者。聞教觝拒前不受教。聞言不行。惡緣壞行。不可交通。故曰與惡人爲友。數近染緣。梵行難立。故曰往婬女家。次六箇五皆易。第五句一婦女家。二大童女家。三黃門家。四比丘尼精舍。五式叉及沙彌尼精舍。六看龜鼈。此等皆生譏染妨癈正修。隨一即呵。不待滿五。若對尼呵。應反說云大童男家。比丘精舍等。優婆塞經第三云。寧受惡戒一日之中斷無量命。根終不畜養弊惡弟子不能調伏。何以故。是惡律儀殃齊自身。畜惡弟子不能教誨。乃令無量衆生作惡。謗無量善妙之法。壞和合僧。令多衆生作五無間。是故劇於惡律儀罪。次師弟違失隨相可解。

次明依止失不。於中文二。第一離明失不。第二世尊遊羅閱下正明失法。前文有八。第一樂靜等二人以自行立。聽無依止住而住。第二有兩對四句約心暫永明失不失。初之兩句作心永去。雖即日還出界已失。後之兩句爲作暫心。故出界時依止不失。第三有

四。句正明不了。教人合須依止。一衆集不起。二不誦羯磨。三誦之不通。四所爲多少。如餘三律。不問有難無難。皆得一時爲二三人秉法。此律有難時開。無難不得。見論十七。云一時爲三人受戒。一時戒臘同。無大小。第四兩句。師徒違失。第五兩句。雖無永去之心。而作經宿之意。故出界時依止亦失。此失分齊同前。決。意以其依止。兩情相捨。心隔卽失。不待事隔。若無擧去忽經宿者。有難不失。無難卽失。因此料簡依止時節。此律但開飲水洗足。小停息已。卽受依止。五分十七。若一宿不受依止。乃至不聽飲僧坊內水。若飲突吉羅。後有緣故。佛言今聽不受依止乃至六宿。伽論第六。云佛言。聽諸比丘脫衣鉢拭足。歷洗足已。二三日。然後求依止。第六兩句。互相簡擇。五分作依正比丘應問。汝和上闍梨是誰。先住何處。誦何經。答若如法。應與作依止。若不如法。應語言汝不識我。我不識汝。汝可往識汝處求依止。若疑。應語小住。乃至六宿觀之。合意者應與依止。若不合意。應語如上。第七兩。句病及瞻病。聽無依止。第八兩對四。句被治失不。

利上疑脫使字

初之二句。師弟互得。七羯磨法。師若得法。雖言不失。而無白事教誡之法。以師有過。弟子淸淨。若受白事教誡。師則有罪。弟子被治。三俱不失。師須誡約。令顯僧儀。次之兩句。明得擯法。理實犯重。不擯亦失。此中但擧得擯法者。對前得法爲言。非謂未擯不失。又解得擯法者。事已彰露。無相依義。文中言失。雖可犯重未得擯法。事不彰露。亦成依住　次正明失文中分二。初擧緣白佛。第二世尊爾時下明失分齊。欲明失依止。先擧須依止人。有兩位。一五歲比丘者。謂始入五夏。應依十歲智慧人住。二若愚癡者。應盡形壽。十誦二十一。云從今聽比丘五法成就。滿五歲不受依止。何等五。一知犯。二不知犯。三知輕。四知重。五誦波羅提木叉利。廣說。雖復受戒歲多。不知五法。應盡壽依止他住。僧祇二十九。云若比丘不善知法。善知毗尼。不能自立。不能立他。如是比丘盡壽應依止住。母經第一。告諸比丘。從今已後有出家者。至五臘要誦戒使利。若根鈍者。乃至百臘亦應誦之。若故不誦。若先誦後時擲忘。若復鈍根不能得者。此等三人有四

種過。一不得畜弟子。二不得離依止。三不得作和上。四不得作闍梨。是名不誦戒者。罪若准此律。但闕師德者。卽合盡形依止。次舉失依止。文中增數有其八。五據取不同。唯有其八。一師呵責。二去。三休道。四入戒場。五死。六五歲巳上。七見本和上。八和上目下住。於初五中除去第四。以不與依止同。第一故。次五有二。謂死。五歲。三八五中各有其一。中間四五。全無有異。此八之中。去休道。死。師弟俱有。餘之五種。一向是弟子。戒場失者。戒場爲是別行法處。年小無知。恐爲他誤。但入卽失。不待經宿。爾者。蹔至他界。亦是別行法處。何以不言入他界失。解他界爲是衆僧住處。不慮壞行。開入不失。戒場非是衆僧住處。入恐壞行。故入卽失。見本和上者。本立闍梨。爲替和上。旣見根本。無空可補。是以見時。卽失依止。和上目下住者。若離和上。理須依止。今住目下。故言失也。又可和上先捨畜衆。見而不失。今若作心攝受。在目下失。亦可見本和上。師從界外行還。目下住者。弟子行還。初作蹔心。入界不失。後興永意。在目下失。此八彙前被擯。不同

合九

次明其德增數。八五初十唯聖。下通聖凡。窮其不同。但三十九。以減十歲。重明故爾

次明教所被者。於中文二。第一略明遮難。第二爾時衆多下廣明遮難。初文有十七事。第一第七是難。餘通是遮。先解十三難義。四門分別。第一列數釋名。第二明其體狀。第三收難盡不。第四趣等通塞

初門難義。隨緣乃有無量。今從重說。標此十三。言邊罪者。戒是衆行之初。喻王。爲上。㒺德之本。譬佛爲尊。旣上旣尊。特須持護。今違重法。內教不收。甄在分外。名之爲邊。此邊罪人。捨巳更受。雖被衆緣。唐勞無益。障不發戒。名之爲難。難由邊生。故曰邊罪難。問犯尼等難。受亦不得。旣甄分外。何不名邊。答此初一難。假先犯重。甄在分外。名之爲邊。此甄分外。但名爲邊。此邊卽是十三別事。後受不得。始名爲難。此難卽是十三通稱。不可以別名之邊類他通名之難。如犯尼等。自是業重成難。本不由戒。豈得名邊。如六度等一切諸法立名。亦有通別不同。豈以彼雜蜜通亦令檀那

義邊。故知別名即異。通名即同。然此邊罪。舊解取出家已去。受十戒者。凡言邊者。對內爲名。以五八戒元非內。故今解不爾。凡言邊者。謂受佛戒。毀犯重者。名之爲邊。故多論第一云。若破五戒中重戒已。欲捨五戒更受戒者。無有是處。若捨戒已。更受五戒。若受八戒。十戒具戒。幷禪無漏戒。一切不得。若毀餘戒。如五戒說。淮此即是但犯重者。悉名爲邊。不唯篇十。又母論第一云。若在家受優婆塞戒。若毀破一。有受八齊毀一。若受沙彌十戒。毀一。如此人者。後出家亦不得戒。亦不得作和上。十誦名爲先犯戒人。次壞尼難者。淨具之境。生善福田。理應竭誠。處心供養。今反輕陵。毀壞梵行。業重障戒。名之爲難。難由壞尼而生。故曰犯尼難。舊解壞尼淨穢俱成。以文但言與著袈裟者行婬。不論淨行。今解局淨成難。穢者不成。縱使陵穢。業不至重。文著袈裟據行全者。不以此文證穢成難。故見論十七壞比丘尼淨行。永擯不得出家。五分十七佛問汝破比丘尼梵行耶。答言如是。祇律必須淨尼成難。又須是婬甄去觸等。十誦五十三若一人事

以八汙尼尼得名。汙是人非。汙得與受戒。問此既唯淨得成難者。如何謗中不簡淨穢。答謗據無根。通其淨穢。此約壞體。故局淨尼。次賊心者。未受具人身非所應。盜竊法財。稱爲賊也。辨相如文。次破內外道先是外道。歸心佛法。捨耶從正。出家受戒。但爲教法初霑信未堅固。復捨眞宗。還受耶法。受耶法已。更復重來。簡餘外道歸正非難。故曰汝非破內之外道。次黃門者。戒是入聖之基。超生之本。有勝因者。方可受行。黃門雖預人倫。性多煩惱。與道相違。不能昇進。障不得戒。名之爲難。次五逆如煞戒破僧明。僧祇二十三云。作無間罪。腐敗爛壞。於正法中。不能生道根栽。正使七佛一時出世。爲其說法。於正法中。終不生善。次非人畜生者。惡趣所收。報非道器。既關進修。不堪入法。故名爲難。次二形難。凡道器者。必須男女相別。今既身有二形。心懷兩欲。先受今生。尙應滅擯。況始發心。寧容得戒。故稱難

第二門出體者。若約三聚明者。位分爲二。非畜二形黃門。總用三聚爲體。餘九唯色。具表無表。於中身語

別者破僧語業。壞尼破內。此二是身。餘通身語。縱比丘犯逆。亦以逆為難。體以遮理極。故不取夷蘭。以夷與蘭。皆遮教故。又以夷蘭非定滅擯。若隨事明者。此十三難。還用邊等十三事為體。辨折如文

第三門收難盡不者。此之十三收難得盡。是中難者。要須身相具足有心乞受。僧為作法。戒不生者是此難收。餘非所攝。如八難自障聖道。非開戒事。然若有者。亦不得戒。唯非畜少分入此障中。地獄等六無乞受義。既無此義。不說為難。爾者收難既盡。所以祇律二十九。四人捨隔欲出家。共入毗舍離城門中。見本讎時守門人有弓杖。一人即捉弓。一人張弓。一人射而不死。一人射斷命根。是中後二人不應度出家。已出家者應驅出。前二人不應度。已度者置。若後作惡時應驅出。答此為輕躁志性無恒。故有驅。不非是難攝。及明了論舉難重遮。通說二十人不得戒者。亦非局簡成難之人

第四門通塞者。於中分三。第一約趣。第二就處。第三約時。言約趣者。非畜各一人有十一。此彼通取合十三也。然以人堪受戒。不合受者別說。故須除去九種重業及黃門二形根不具者。其非人畜生。即體為障。不假須除重業及根不具者。又就人中七眾說者。比丘約事。但十。謂除賊心。名但有九。以若犯尼即邊罪攝。尼若約事。但九無賊心。同前。又兼除破名。唯有八。以犯比丘還成邊罪。式叉等五。事亦有九。謂有賊心。除去二破。名還有八。謂汙具人亦邊攝故。若元不受戒人除邊二破。即是事八。名亦有八。以是義故。於十三中位東為六。賊心唯是下五及不受戒人。不遍上二破。內上二不及下五及不受戒人。犯尼唯是不受戒人。邊唯受者。破僧局是比丘。非餘四眾。二形黃門通其七眾及不受戒人。次何處有者。四天下中除去北方難地。餘三方中此方具足十三。東西二洲但有十一。除出血破僧。次何時有者。時有現未。假就此方佛現在時具足十三。若涅槃後亦唯十一。除二如前義。淮可解。問瞻部滅後東西二洲及於女人如何具問答。秉法該通不可無者。除卻。又解得起加行。故令具。問亦可元不鬭。有遍諸何違。又解無者應除去。問

者依舊制

次下釋文。先明破內外道。於中文三。第一明作破內之業。第二佛言下教僧度法。第三時倮形下重來遣曠。前文有四。第一論義心伏。第二時彼倮形下生信出家。第三後於異時下作破內之業。第四時諸下舉以白佛。初文四辨者。所謂通達解了。俱舍名為四無礙解。一法。二義。三詞。四辨。釋此三門。一釋名。二出體。三所緣境。初門問何故名無礙解。答論云。於所知境通達無滯。有說於所知境。現見而知。名無礙解。如世於一現見事中。云我於此解知無礙。言出體者。以慧為體。皆以無退轉智為性。智即慧故。所緣境者。法無礙解緣名句文身。義無礙解。或有欲令唯緣滅諦。或有欲令緣一切法。詞無礙解。緣方言詞。辨無礙解緣應正理無滯礙說。即此了了辨是論師成此四辨。外難不通文義蘊者。無此道理。故曰無有是處。五百道難者。彰理急切也。餘文可解

次度法文二。初與四月共住法。欲彰外道著耶來久。信既未堅。故須調試。此言共住者。為在界內住。故餘文言別住者。謂不得與比丘同一覆。故先與沙彌戒者。欲使心有所冀。遐之入道。慮恐退之成難。是故不與具戒。若准長阿含經第四。不須四月試。文云。佛告阿難。我般涅槃後。諸釋種來求為道者。當聽出家授具足戒。勿使留難。諸異學梵志來求為道。亦聽出家受具足戒。勿試四月。所以者何。彼有異論。若小稽留。則生本見。然大般涅槃下卷論涅槃時。還令試驗。又婆沙一百九十一云。佛告苾芻。從今已往及我滅後。不應輒度外道出家與受具戒。唯除釋種及事火多髮外道。若有釋種作外道服。來求出家。汝等即應度令出家與受具戒。所以者何。我之眷屬應開許故。見論十六。若結髮外道事火外道。不須波利婆沙。何以故。此二外道有業信因果　第二驗知好惡。於中復二。初經四月。於驗第二爾時下。不經四月聽度。決定心者。初文僧祇二十四作羯磨已。若能如沙彌隨僧作務者。在沙彌下次第取食。若不能者。應語汝自求食。應日日在前毀呰。不信耶見。犯戒無慚。如是種種毀呰。若言長老莫作是語。彼間亦有賢善。亦有持

•於一作擬

試難法

戒一切盡有須陀洹等。應語言汝還去彼。問求阿羅漢若言實如長老所說。外道耶見。乃至作泥黎行。長老願拔濟我。若試滿四月。心不動移者。應與出家。若中間得聞法者。即名試竟。若捨外道標試。著俗人服來者。應與出家。見論十六。若波利婆沙。垂滿四月。聞毀佛法。生歡喜心。聞毀外道嗔恚。應更與四月。次不經可知

次遣擯如文。又母論第一云。若有外道於佛法中出家。後時厭道。不捨戒而去。從外道中還來。不得淮此即合捨戒去者不障　第二度奴。見論十六。奴有四種。一家生。二買得。三破得。四自來。奴自來奴者。為衣食故。自求為奴。是名自來奴。若奴主放奴出家。語諸比丘言。若奴有道心者放。若無道心。還復為奴。若如是語者。不得度出家　第三度賊。五分十七。復有諸賊厭作惡業。求出家受戒。諸比丘白佛。佛言。聽將至人不識處。與出家受戒　第四負債人　第五減年。僧祇二十三。太小者。若減七歲。若滿七歲不知好惡。皆不應與出家。若滿七歲解知好惡。應與出家。若小兒

又疑人

投疑捉

先已出家。不應驅出。度者越毗尼。太老者。過七十。若減七十。不堪造事。臥起須人。又是人不聽。若過七十。能有所作。是亦不聽。年滿七十。康健能脩習諸業。聽與出家。若太老不應與出家。若已出家者。不應驅出。度者越毗尼　第六五種病。多論第六。有先出家而後癩者。一切僧事故得共作。若食時莫令坐眾中　第七邊罪。文分為四。第一犯夷不覆。文中雖言從四禪起。而此比丘實未得禪。若得四禪。欲貪已斷。如何得有犯不淨行人。又文不言從四禪退。應知雖坐四禪。但得欲界世俗心定。是以犯也。第二與學悔法。母經第三云。比丘犯已。即悔脫三衣。著肩上。露身而走。唱言賊賊。邊人問之。有何等賊。答云。為煩惱賊所劫。盡向諸檀越及眾僧發露。無覆藏心。僧中智者語言。有尊者波奢。善持毗尼。能除汝罪。此比丘即到波奢所。如其所犯。向波奢說。波奢答言。汝欲除罪。能用我語不。答曰。無違。波奢遣人作大火坑。滿中炎火。語言。汝欲除罪者。可投此坑中。波奢先共餘比丘論。若直入坑者。汝等投之。此比丘直入坑。邊人捉之。知此比丘

心實即為作白四除。從今得羯磨已。名為清淨持戒者。但此一身不得超生離死。證於四果。亦不得無漏功德。然障不入地獄。喻如樹葉落已。還生樹上。無有是處。犯夷得證四果。獲無漏功德。亦無是處。此人雖與僧同在一處。但僧與其方途隔也。第三尋其七五。第四問答疑滯　第八父母不聽者。不得輒度。祇律二十四。兒有三種。親兒。養兒。自來兒。是中親兒。此國及餘國。並不聽。養兒。自來兒。此國不聽。餘國聽　第九度沙彌法。於中文二。初明度沙彌法。第二時有下安處之法。前文復二。初明剃髮形同。單白。第二若欲下度令出家法。同單白。前文復二。初明作法緣起。次正與法。眾和。總白。不者別報。欲令眾知。問答無失。恐去譏嫌。制作斯法。若依僧祇三十二。白者非白羯磨。直令遍告。故文言。從今日後不聽不白僧度人出家。應白一切僧。下至上坐。八人。五分十七。若度人時。應先問汝為何等出家。若言為飲食。故不應度。若言為求善法。厭生老病死憂悲苦惱者。應度。又云。從今若度人。應房房禮僧。自稱名字。令僧盡識。古舊諸德。依

◆和上二字疑剩

清淨居士子度人經。廣設儀軌。或云清淨士經。但為此經正錄不載。未敢輒依。學者思審。白已然後與剃髮。善見十六。闍梨剃時。當頂留五三髮。置以香湯洗浴。除白衣氣。來至和上前。胡跪。和上問言。今為汝去頂髮許不。答和上言爾。和上自為剃去頂髮。剃頂髮已。在和上前胡跪。和上授與袈裟。得已頂戴受。受已還和上。第二第三頂戴受已。和上為著。不得自取自著袈裟。須和上授。次第禮諸比丘。往阿闍梨所。禮足胡跪等。智論十六。著袈裟。剃除鬚髮。應兩手捉和上兩足。何以捉足。天竺法以捉足為第一恭敬供養。又云。和上如父。闍梨如母。以棄本生父母。當求出家父母。次明法同。以此行法。紹隆聖種。故曰法同。於中文二。初作白如文。次作如是下授十戒法。於中復二。初正授戒。將欲授時。應須開導。立心軌則。如上緣明。三歸三竟。六遍成法。遍別文五。一自陳已名。第二顯歸境界。第三彰其歸意。表俗之始。故作出家之名。第四出教授主。總化雖齊。事須別主。第五結歸教主。顯異耶師。次明戒相。初列。次結。戒則有五。一畢時分。二顯

所防三結屬人四簡能不文中略無五彰持意次結
文四一舉戒數結法屬人二彰時分三正禁防四明
持護古師云應法沙彌教誦五德十數然十數者是
沙彌法故僧祇二十三云沙彌應數有幾五德准經
正是僧法兼及沙彌不得專是沙彌行故諸德福田
經云佛告天帝衆僧有五淨德名曰福田供之得福
進可成佛何謂爲五乃至廣說次安處如文　第十
因制十二遂開駈烏此文直云能駈烏能持戒不不
限年幾十誦二十一正制不滿十五不應作沙彌後
開能駈烏作沙彌最下七歲五分亦七歲　十一不
得畜二沙彌後開度二制者防過開者爲益　十二
受戒後恐聽數胎等此胎閏等四同是羯磨後開今
若別析羅漢爲上法緣者不應正理廣如上明　十
三難結小界受戒此中集僧理須依常有難無難二
種分齊界體大小隨數人等應知　十四無和上或
二三等不成受戒僧祇二十三若二三多和上及二
三人共一羯磨別和上共一衆並受不名受具　十
五說四依前後五分十六婆羅門言此四依世所薄

賤我等不能依此復言若大德先與我受具足戒然
後說者我不覆已或能行之於是還歸諸比丘念言
佛若聽我等受具足已後說四依者不使此人於佛
法退以是白佛佛言聽授具已後說四依　十六度
官人見論十六王問臣言度官人者其罪云何臣答
王言若和上應斫頭羯磨師應截舌餘臨壇人應打
脇折下至食王俸祿者皆是王人若父食王祿兒得
出家若食祿有限祿盡者得若必欲出家轉祿與兄
弟兒子後得出家若食祿白王王聽亦得　十七無
衣鉢及借衣鉢若無不得受戒以緣不稱羯磨文故
若借衣鉢義容得戒以作得戒心故若知不應借復
作不得戒心者理不成受准和上四句故有得不得
五分十七應問衣鉢具未若言未具應語先爲具衣
鉢若言已具應問自有從人借若言從人借應語可
令主捨之
次下廣明遮難於中文二第一專明其難第二爾時
將欲受戒下局辨諸遮然非人一難落在遮中光明
壞尼難義如上辨次明賊心文分爲二初舉緣啓佛

●住一作往

總僩滅擯第二是中下料簡應不此中復二初列二重四輕以為章門次是中下料簡輕重先解四輕即解二重釋文可解此之六句昔解前四不成賊住以盜對首法故後二成賊住以盜衆法故文至一二三比丘所不共羯磨者謂不共下三非不共一人作法佛既制聽明不成賊又以衆法如五錢刑法似方便故偷別法不成賊住十誦五十復云若再三聽布薩是人未受者不應受已受者應滅擯若一布薩未受應受已受不應擯僧祇二十三若沙彌聰明覺初中後語者後不得受具若闇鈍若眠若餘緣念不記初中後者得受具又解若盜衆法對首如說戒自恣二種分衣者成賊住盜餘對首不成賊住今解俱非下衆身既非應法便非分故初四句皆云不共羯磨說●戒不成賊住以偷形故未出家者不得若已出家者聽即名出家下之兩句以共羯磨說戒故言不應若如昔解住一二人處盜對首法可不成賊住若至三四人處通已並四人已上即偷衆法何以聽受故知文言不共羯磨等者謂不共所●住處人作法故言不共又如昔解前三句對後一明不共第四句已並僧中對何以明不共十誦祇二文非證妄引　次黃門者古今共作二釋初云由根壞故遂令面色萎黃又解爲壞根故守黃家門從守處爲名故曰黃門爾者黃字全非解以五帝中黃帝最尊由從尊故作此黃字案其典據二釋俱非今正解云以次闇門皆以雌黃塗之以守此門故曰黃門又古時五品已上貴人並以雌黃塗門後爲反逆遂壞根門於宮中驅使本是黃門家子弟故曰黃門　次龍者是畜生雖五分因度龍故從今受戒不相識者應七日試看　次五逆者義如煞戒及破僧明然如翻達比者還是惡心出血及破法輪主者五分直問調達不言比也

次明二形因辨轉根無根義相涉故先解轉根五分十七云有一比丘男根滅女根生比丘白佛佛言聽即以此受戒即以此請師即以此年歲往比丘尼住處依尼法住比丘尼根變亦爾釋轉根義六門分別第一能防之行生不生第二已起之罪滅不滅第三隨行懺法作不作第四違情對法解不解第五衣藥

淨等失不失第六受戒結界成不成　初門有二一
約受體以說二約隨行以明言約體者衆生定業不
定有轉變者可爾所以僧轉成尼尼轉成僧古師不
善發戒所由立有多無表轉時戒有生滅如比丘轉
爲尼者本得受輙教誡尼等戒以所防無故能防戒
謝又以所防獨行等事生能防戒起尼轉爲僧洗淨
過分等滅輙教等生亦如是何以故以本受時總斷
一切惡有善皆修此即是因今轉爲緣因緣具足是
以還生今釋不爾若當轉根不同戒生者是則轉根
應能發戒又應受戒緣中加此轉根受緣又有不受
而得過又有漸受之過以斯推驗明知不生又若不
同戒謝者是則轉根應成捨戒又應捨戒緣中加此
轉根捨緣又有不捨而捨過又有漸捨之過以斯推
驗明知不失故知受體無生無滅雖可僧尼互有轉
變不得以本惡境無故即使能防隨捨又不可以所
防惡趣故復使能防續生所以爾者本要期有惡當
斷是故戒體一時總發祇可過境自有興癈其能防
行不生不滅故俱舍十四云非轉根位有捨先得得

先未得是以僧變成尼尼變成僧又如受惡戒時惡
心煞羊猶於一切生邊皆悉發得惡律儀戒況今總
斷諸惡寧不戒行具生問若即得尼不同戒者何不
名尼答雖可戒體無殊隨形有異現是男報豈得名
尼次約隨者如諸同戒所防不殊故能防行亦不興
癈如不同戒即有無癈如尼轉爲僧者洗淨過分等
所防既無能防用謝如比丘身上有輙教等既有過
境能防用生或有所禁事同罪名輕重者此輕重行
有興有癈然此隨行既有興癈能詮彼教興癈亦爾
如煞盜等緣犯俱同此教仍行不得有癈或復緣異
但今犯同如長鉢浴衣等自有犯同而事中相反如
諸諫戒二宿兩舌嫌罵打搏等亦是同行教亦不癈
或所禁事同而輕重罪別如漏失摩觸索美七滅等
此諸教中有興有癈有無不同一向全癈　第二門
罪滅不者但犯同戒轉變不滅以報雖異過境恒存
有續犯義是以不滅若犯同緣異輕重不同有無等
戒犯者皆滅非直報異過境復亡既不相續是以即
滅故伽論第一問頗有比丘犯四篇戒不發露懺悔

而得淸淨耶。答。有若比丘犯不共四篇戒。彼轉根作比丘尼。卽得淸淨。又問頗有比丘尼犯五篇戒。不發露懺悔。而得淸淨耶。答。有若比丘尼犯不共五篇戒。彼轉根作比丘。卽得淸淨。十誦亦爾。又十誦五十一問云頗非比丘作罪。比丘得脫耶。答。有若比丘尼得不共比丘僧殘。是比丘尼轉根作比丘。卽時得脫。又問頗比丘作罪。非比丘得脫耶。答。有若比丘得不共比丘尼僧殘。是比丘轉根作比丘尼。卽時得脫。伽論亦爾。又五分云。若先犯共比丘尼戒。應於比丘尼中悔。若先犯不共戒不復悔。比丘尼根變亦如是。伽論第一。又問云頗有犯邊罪得與出家受戒耶。答。有若比丘尼犯不共波羅夷罪。彼捨戒轉根成男子。得與出家受戒。問若以不共戒無續犯義故滅者。是則命終休道。亦應得滅。以無續作同彼不共故。答。爲具三義。異命終等一業。轉非自心。不同休道自心背故。二過境不續。異於同罪得續犯故。三轉變皆具戒。異於命終身無戒故　第三門作法不者。同罪順行。謂約懺殘行中以說。但犯不同戒。正行懺時轉者。無問行

法滿與不滿。如其互變。皆成淸淨。以根本除。不須續作。故多論第三云。若比丘故出精。卽變爲尼。卽淸淨住。若作六夜未竟。變及別住未竟。變爲尼。亦淸淨住。若尼變爲比丘亦爾。次犯共戒。若比丘犯僧殘一念覆。變爲尼。乃至十年五年覆藏。然後變爲尼。一種十五日除罪。若尼犯殘一念不覆。乃至發露行十五日法中一日二日變爲比丘。但作六夜。然後出罪。義准行經六夜變者。理亦不須更與六夜。問若尼犯殘有覆變者。未知更須治覆。以不答。以本尼位不治覆藏。今雖轉變亦不治覆。故見論第八云。比丘尼時行媒嫁法覆藏不出。轉根爲比丘。不須覆藏。不同多論。云若先犯罪有覆藏日。卽變爲比丘。隨本覆日行別住

第四門違情罰法。謂約七羯磨論之。古舊釋云。若於不同罪中有七情過。便互變者。未治不須治。若已治者。不問調與不調。咸不須解。以根本罪謝治法隨亡。又云。若以義說須除遮不至此。一罪事雖滅猶須懺謝白衣。非可直爾得了治法。不謝令解不然。縱令罪事俱亡。治法猶在。所以爾者。以七羯磨是治人法。元

不治罪。罪謝法存。諸師釋七羯磨云。前四先懺後解。既許懺已治法不亡。如何此釋乃云隨謝。又三羯治亦許罪滅法在故。增三中先懺後解。又此何以許餘治法隨罪事謝。偏言遮不至。一罪事雖滅。猶須懺謝白衣。非可直爾得了。治法不謝。然此爲懺白衣。許法不謝。餘者爲調伏人法。在何失爾者。罪既許滅。如何治法獨存。解此罪事滅。非是失法之緣。如雜妨生不壞處分之法。其同罪者。理應未治須治。若已治者尼中順行。若調伏已。尼衆爲解。尼變亦爾　第五門淨法失不者。見論第八。比丘時三衣鉢失受持法。至比丘尼所應更受五衣。先有長衣鉢者。依比丘尼法應更說淨。所受七日藥失受法。應更受。先時施主於今不失。即爲施主。論雖如此。義釋不然。如先安居轉時不失。得依本臘在尼衆中。又先施主今亦不失。如何衣等獨言失法。然此轉變。非是離衣等緣。豈轉變時抑令作法。由斯義故。轉變之時法先成者。一切不失。

第六門有二。一約受戒。二約結界。言受戒者。十誦五十六云。沙彌受具足戒。僧忽變爲尼者。去竟勢分違不得戒。尼無與男子受戒義故。又法不滿故。若臨竟變爲尼者。沙彌得比丘戒。若弟子變者。如比丘爲他受戒。此沙彌變爲女者。不得戒。以少本法故。又法不滿故。若臨竟變者。得尼戒。若十比丘與本法尼受戒師徒互變。類亦應然。又有十尼與式叉作本法。若論師變成不同上。若弟子變者。一向不成。以丈夫身不假本法故。次明結界。十誦次文。問若一切比丘結界羯磨。僧都轉成女。是界名比丘界。名比丘尼界耶。佛言。名比丘尼界。次問答一切尼結界如上。此名比丘界。又問若比丘結界羯磨時。或轉者。或不轉者。是界名比丘界。名比丘尼界耶。佛言。若說羯磨人是男。界屬比丘。成女界屬比丘尼。次尼結界問答同前。此等成者。皆謂與竟相應者。若其去竟遂者。並皆不成」次二形者。見論三種。一者自受胎能令他受胎。二者自受胎不能令他受胎。三者不能自受胎能令他受胎。此三種人悉不得出家受戒。若已受應滅擯　次辨無根五句。前四無道不擯。第五有道故擯。五分。若爲惡獸噉。若怨所害及自爛壞。不復能男。皆應滅擯」

次下廣遮。文分為十。第一三句由至不語。第二三由服非法。第三三由心不領。第四三無衣及心。第五如是截手等者由相醜故。修羅乾闥婆是非人難。攝第六三種空在有界外或客在見聞內但以界異不成。第七三種由不現故。客在聞內。第八三種離見聞故。第九三種在界外故。第十不與沙彌戒者以失入法。次第此十文中第五有得不得。第十得戒。餘並不得。次明授戒方軌。文分為二。初授戒法。第二衆中下拂疑前文。有二。初以奉教。脫看稽留受事因聽撿問。卽是問難緣起。第二佛言下正明授法。授法文二。初舉法標宗。第二爾時下正辨授法。授法文三。第一授戒方軌。第二時有比丘下說相令知。第三汝已受具竟下結勸受持。前受方軌總有九法。第一先明請和上法。無文。義加雖伽論第三云不乞和上為得戒不。答得戒。衆僧吉羅。要必須請。請之應不。如上明說。第二安受戒人處所。為令覩相生善。安在見處。恐聞法成難。須離聞處。第三時戒師下差教授師。問戒師不差。獨差教授。答戒師在衆。故不須差。教授出衆問難。慮

可疑下

恐專輒須差。又解戒師正合秉法。故不須差。教授非秉法人。故須差遣。教授既被差遣。不須白衆。又在衆外問難。無衆可白。戒師反前。故須作白。又可戒師既不被差。亦恐專輒。故須作白。第四時教授師下奉命撿問。若在衆問。慮恐惶怖。故在屏處。令心審定。問中初問衣鉢外緣。次應語言下撿其內難。撿難文三。初教如實答。二汝今字誰下正明撿問。略無十三難。問者須知。以不問難不成受戒。十誦廣問諸遮。唯問不曾作比丘。不答言作。淸淨持戒不。捨時一心如法還戒不。餘難盡不問。尼受唯問諸遮。不問諸難。第三若言無下示知答僧方軌。第五教授問已作白喚來。第六彼喚言下喚來入衆。教授師代捉衣鉢。教禮僧已。於戒師前胡跪合掌。教使至誠從僧乞受。表已殷懃。故須三說。第七戒師作白對衆撿問。不可專輒。諸僧可不。第八衆既和。可正明撿問。僧祇二十三。將撿問時教受衣鉢。勅如實答。云於諸天世間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人阿脩羅。若不實者。便於中欺誑。亦復於如來應供正遍知。聲聞衆中欺誑。此是大罪。

理應具問而無十三難者。文中還略。准文必定須。問無有不問得成受事。雖伽論第三云受具戒時。不問遮道法便與受戒。為得戒不。答得戒。諸比丘犯吉。不可依用。第九正為秉法將作法時。先教緣境立心。說法開導。然後與法。法中白及羯磨總收方便。牒入法中尊推可解。受既事重。要須稱教。秉或落非。受法不就。師及大衆咸違。如非專心側聽。方得成辦。十誦二十一分亡比丘物。有一沙彌受戒。衆中有六群。六群言。新受戒比丘不應與大比丘分。應與沙彌分。師言何以故。答言受戒羯磨不滿。師不知云何。是事白佛。佛言應問在羯磨中比丘。是羯磨滿不。即問諸比丘。諸比丘言。我雖在羯磨中。不憶不知。以是事白佛。佛言從今聽羯磨時當一心聽。莫餘思。莫餘覺。莫餘思惟。當專心。當勤。當敬重。當思惟。心心等同憶念。應如是聽羯磨。作羯磨者應分別言。是第一第二第三。不分別說突吉羅。祇云此是第一成就。不第二第三亦如是。見論十七受戒已。應步影。步影者正立取住脚為初。等記言某持日月等。五分十七。佛言應教令知

其疑共

語言汝今受戒時某年某月某日某時。汝應盡形憶是事。十誦大同

次辨說相。於中文二。第一對過制說不可具陳。五犯且彰。初四第二善男子下正說。於中復二。初明四重止持行相。第二四依作持行相。前文復二。初總標舉文四可知。次汝一切下別列四重。初戒文五。初一切不得彰甚止持。第二若比丘下明其作犯。於中有法喻合。第三是中下舉持時分。第四能持不審其內心。第五答者自言立要。下三例同。事別為異。次四依文二。初總標舉亦四可解。對此釋四依義四門分別。第一釋名。第二出體。第三立意。第四次第。初釋名者。凡修解脫必藉資粮。趣詣聖門事須由起。故此四種是生聖緣。為此俱舍稱云聖種。又婆沙一百八十一。問何故聖種。有說亦聖亦種故名聖種。謂善故名聖。無漏故名聖。即此能生諸功德法相續不斷故名為種。又曰四依。依者憑也杖也。行人託此資成已行。故曰四依。次出體者。此四皆以無貪為性。但此無貪有其二種。一者喜足。二者少欲。今無貪體唯取喜足以

少欲性劣於喜足。所以然者。謂於衣食臥具醫藥。隨所得中皆生喜足。少欲謂於未得物處。無心希求。名為少欲。是故喜足勝於少欲。故婆沙一百八十一問。少欲喜足俱對治貪。無貪為性。何故喜足立聖種。名非少欲耶。答少欲之名。有過失。有增益。喜足不爾。有過失者。但言少欲。不言無欲。故有增益者。於實無欲而名少欲。故於喜之中。無如是事。故立聖種。言立意者。行藉資成。事須將補。資緣雖衆。要唯內外。事各有兩。便成四依。食藥是內。對報※病。不衣處是外。服飾進修。故此四依通內外。立又俱舍二十二。問云為顯何義立四聖種。以諸弟子捨俗生具。及俗事業。為求解脫。歸佛出家。法主世尊愍彼。安立助道二事。一者生具。二者事業。前三即是助道生具。最後即是助道事業。汝等若能依前生具。作後事業。解脫非久。何故安立如是二事。為欲對除四種愛生。為治此四。說四聖種。言次第者。衣禦外寒。食須內濟。外要先明。內次後說。內外緣備。理須修道。修道託靜。須在樹下。此等資道。無時不須。藥待病緣。稀故在後。問未知此藥體事

※報一作報

是何。答古來解是內身之穢。如上文云。誰能自觸已物及未至地。開不受食。今釋不然。此由聖教初興。傳人不尋本意。釋爾施化。遂久流行。然西方梵僧並皆清潔。若有食茲穢汙。衆所不容。又若外道等聞。極生笑謗。故今正解。謂是殘弃藥。梵云布闍阿喝（此云腐爛食藥）。卽是所棄之物。故五分第十六云。殘棄藥。又施主以四事供僧。豈可將斯穢物以奉大衆。又藥法云。腐爛藥。盡形壽服。此豈須停加法而服。準此定知非是糞穢。釋引文妨可解。次別列四。初依文二。初制上行。次開中下。制中文五。一舉所還糞掃衣體。第二依此得出家。下顯其依益。第三舉其時分。第四審其內心。第五發言領受。次開淮其力分。不須問持。下三亦同。事別為異。五分同此。說十二法。十誦羯磨竟說四依。次四重。次十三僧殘。一一問答如上。次結勸文五。第一總結受緣具足。第二汝當下勸受教法。第三應當下勸修福智。於中有二。初舉福智別勸。次汝發心下總結所修感應無盡。第四餘所未知下除此說外餘問二師。第五恐有過非制令防護

次拂疑文二。初拂受戒人疑。第二爾時阿難下釋和上疑。前文有四。初問被舉疑以見難提犯重。得法休道還。來是邊罪難。今此被舉比丘亦不足數。休道還來。同難提不。佛言難提犯重。根本行辭。是障戒難。不合為受。今被舉人不肯見罪。治法重。故不足僧數。非壞根本。不成邊難。若言不見。是遮。勿度見即非遮。得為受戒。但為折伏惡人。舉法不謝。問被舉還俗。舉法不謝。捨戒重來。舊夏應在。答夏依戒生。相與俱失。舉為治人。是以不謝。問今此比丘本作不見舉治。何故受已。問言汝能懺不。答此言懺者。懺本不見之譽非謂懺言。是本舉懺之罪。次拂制前年不滿疑。次三語疑。次不問難疑。次拂和上疑。事阿難既見問弟子已因此生心。遂問和上若和上身有十三難。事與他受戒不知得不。答言未制已前眾僧無罪。制後有者僧即有罪。問既言制者是何等制。答謂為弟子立十三難制。從是制後不合為受。若故為受眾僧有罪。既言有罪。生下弟子疑。心不知得戒。故有罪不得。故有罪故作四句料簡。言不持戒者。謂是邊罪等人。前三得者為有求心。第四不得者。都無領意。所以問和上者以是根本。餘師不然。故不舉問。上來受戒法竟

次明說戒。以生解故。是以先明半月辨宣五犯罪相彰於時聽。故曰說戒。廣明三種說戒方法。集在一處稱云犍度。於中文二。初至令心不散正明修道淨人堪聞淨法。第二世尊在閑靜處下示前淨人說戒儀軌。前文有四。第一觀相問知。第二時瓶沙下請佛同作。第三時世尊下勅令集會。第四時諸比丘下自行修禪。前文有三。一觀前事。二問傍臣。三臣實答。第二諸佛文三。第一王請集會。第二默受王請。第三遂請退還。第三集會文中有二。第一正勅集會。第二時諸比丘下奉教集會。此中復二。初明比丘集會。俗行財施。即是資道之緣。十誦二十二云。未聽諸比丘布未聽布二十羯磨。未聽說波羅提木叉。未聽會坐。爾時異道梵志問諸比丘。汝有布薩等不。答言不作。梵志嫉妬譏嫌責言。除沙門婆羅門尚有布薩等。汝諸沙門釋子自稱善好有德。而不作布薩等。比丘白佛。佛言從今聽作布薩等。如我結戒。半月半月應說波羅

提木叉。第二比丘愍俗正行法施於中文。七第一對請聽說。第二既聽下爾說法體廣釋契經如開宗。辨第三時請比丘下說之儀。則第四時諸比丘下明說法聲。五分諸比丘便合聲讚歎三。寶佛言不應爾聽請一。人第五時諸比丘下辨說時節。五分十。八聽八日十四日說法。十五日布薩第六若說法人下明說法。人伽論第六諸比丘半唄佛。言不應半。唄半唄者吉。羅又兩人共唄亦吉羅。又云衆中無能唄者。當次第。差若都無者。各誦一偈。於中有能者。請說請而不說。偷蘭五。分布薩。時諸白衣以衣布。施欲得呪。願佛言。應爲呪願。諸比丘不知呪願。佛言應使維那呪願第七時諸比丘下明說法。座第四修禪上來說法。是賢聖。語次夜修禪是賢聖默

次明說戒儀軌。大文有三。第一念欲爲說。第二爾時下舉念告僧。第三以是下說爾儀軌。此中大文有二。第一明說由序。第二時諸比丘欲歌詠下明說儀軌。由序文二。初列八句章本。第二波羅提下次第解釋。將欲釋文。先定默妄緣種差別。釋此差別。五門分別。第一定問總別。第二生默境界。第三辨默因種。第四對問分別。第五發發重不　初門總別者。序問是總。下八是別。以序不列罪名總問。淨不餘皆舉犯別問。故知是別。又下諸問各不相通。謂問夷時不問殘等。殘等類然。故亦成別。問序無名種如何成默。答序中雖。無名種爲。序二百五十。戒義既序戒義。故有默懺。故言我已說戒經序竟。是中清淨不。又如多論毀序成。懺毀尙成懺。況默無罪。又序問通總不列罪名但憶。識不疑者有默。餘不憶等卽無。下之八問既列罪名。是則通憶不憶等。俱成默妄。諸憶等罪。二處犯默餘不憶等但別中犯。蘭無別聚犯唯在總。總中亦局憶。等餘不憶等無懺。又文言是中者序。是諸戒中。若餘八問是夷等罪中。二不定是屏。露處造罪。爲他舉來。應撿事中　次境界者問如犯一。罪經三問時。爲從僧衆人別結罪。爲從問。緣約問結罪。昔解從人得多。罪不隨其問發。問雖是一人。頁以衆情委。問今解不。爾但隨問結以默誑。問不誑衆僧。是以文云。譬如一一比丘相問。答既云一一相問。如何約僧結罪。其

告淨提。對衆發言。自云清淨。告時無問。故防人結次因種者。問如犯十罪。默然在僧。默罪爲從問得爲約所默結耶。舊解約問結默。不從於罪。以其默妄僧問便有不問。即無問緣。既一何得多默。不同覆藏覆罪生罪。故隨覆多罪。今解問但是緣。罪爲正種。理隨種結。豈得隨緣。其如覆藏。亦隨罪結。此默即是覆藏別名。覆既不隨明相。默妄寧得從問。若默定從問生淨者。亦應有犯淨。既經問無懲。明默定從罪結。如人身有三舉。一體獲三。況此默懲不從罪結　次約問者。問默經三唱。爲結幾懲。舊解云。雖經三唱。默但一罪。以共成一法。故如一切三乞成一法。故今解問既有三。隨問皆隱。故隨三問。以結三懲。猶如違諫白四。亦是共成一諫。罪既隨𣵀而生。此豈不隨於問　次覆發重不者。問淨雖有總別。但對序中發露。至別問中。不須更發。以經發露。義同無過。如清淨人經問無罪。爾者序問隱過。可使犯默。下八隱時不應更犯。答默本對問。但隱皆犯。不同發露。問淨無懲。一序說戒必無再隱。更逢後。座理有默懲。如人法中。先發後覆。

問前說後。說同有默懲。總問別問。齊須發露。答二說緣異。法殊。齊皆犯默。兩問法等。緣同總發非別次下釋文。章本八者。凡欲采說。理應和集。是以先明集在一處。僧衆既集。須顯說宗。是以第二作如是說下顯說法。體說既被。物聽須專。心是以第三汝等諦聽下勅令諦聽。然有犯人不合聞戒。是以第四若自知有犯下勸有犯人。悔成清淨。若行淨人。堪聞戒法。是以第五不犯者下教無犯人默然表淨淨機既知。示答進不。是以第六若他問下勸如實答有犯者發露。答無犯者默然。答若也知罪覆藏。必成大損。是以第七如是比丘下默同淨懲深障道。若能悔過。必成大利。是以第八若彼比丘下以懺淨故便得安樂。次釋八句初二不次。所以先釋第二者。以是所說法體。於中文四。第一舉名轉釋。第二自攝持下歎戒功能。第三我當下爾說方軌。第四是故下結說成就。初文戒與木叉。傍名轉釋。各別翻對如前已明。五分十八云。波羅提木叉者。以此戒法防護諸根。增長善法。於諸善法。最爲初門。故名木叉。母經名最勝。亦如前明。

懺疑儀

次功能者戒能防護身語惡業。名爲自攝。由攝離非順本受體。故名爲持。對相彰戒總曰威儀。此由離非軌則成就。故曰自攝持威儀。然此威儀軌則攝在戒門。故曰住處。戒能出生一切諸行。名曰行根。又一切行戒最標熾。勝餘諸行。稱云面首。集衆善法成前行根。故遺教云。若無淨戒。諸善功德皆不得生。是以當知戒爲第一。三昧成就。成前面首。故遺教云。依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧。亦可集衆善法。是集散善。三昧成就。是集定善。以一切善勿過定散。故此二善攝行斯盡。次方軌者。雖未卽陳。待後必唱。故曰當說。示此說方後違有罪。故曰當結。將爲比丘宣陳五犯。故曰當發起。如戒序是。次陳五犯。令衆同聞。故曰演布開現。說五犯已。總更結立。我已說竟等是。反復分別亦可。五犯之中一一有三。初言諸大德。是四棄等。是當發起。次陳四戒。是演布。次諸大德等。是反復。亦可第三當字通下餘句。次結可知。次勑解初句廣如下明。次勑聽者。端意釋上善心念之事。心聽法解。前諦聽。次勸悔者。自知有愆。須行懺法。既不悔過不合聞戒。故曰犯事未悔。次表淨者。有其兩人。一者不犯。是專精人。二者犯已懺悔。是悔犯人。此二淨人堪得聞戒。五分十八云。默然故當知我及諸大德淸淨。如聖默然。我及諸大德亦如是。次實答者。人旣淨穢不同。答便默發差別。是以有犯者發露。答無犯者默然答。猶如一一相問答。是名如實答。次彰覆過。若實有犯而默答者。便獲妄愆。旣顯妄是道遮。答者理須如實。此是遠資說障。而非是親。次彰懺益。懺悔除愆。尸羅得淨。因此發生定慧。終階道益。故曰懺悔安樂。然懺亦未得聖。還是遠資中說

次明說戒儀軌。於中文二。第一和合同修時說戒法。第二爾時俱睒彌下破久不和非時說戒。計理應有却滅說戒。以說戒法大位有三。但以却滅一法寄下遮法中明。故此文中但有二說。前文相望分爲十五。第一明說戒辭。第二時諸比丘下辨說時節。第三時六群比丘下制集一處。第四爾時諸比丘下爾說處所。第五時上座比丘下明應作事。第六時諸白衣問下行籌緣起。第七爾時諸比丘下結大小界。第八爾

時說戒日下明說法體。第九時說戒日下開欲清淨。第十說戒日聞下略說戒法。第十一爾時世尊下除疑調伏。第十二爾時有住處下懺悔表淨。第十三客比丘十四日下客舊應不。第十四六群比丘下叛說戒法。第十五六群尼下例餘衆法

初文歌詠聲者。五分佛言。應直說之

次說時文三。一約日。二約月。三約時。文言聽布二十日說戒。明知布薩說戒兩法差別。布薩者。（三千云秦言淨住義言長養）十誦五十八云。何以故佛聽作布薩。答令諸比丘安住善法中。捨離不善。離不善法得清淨。故是名布薩。伽論第六云。云何布薩。半月半月諸比丘各各自觀身。從前半月至今半月。中間不犯戒耶。若憶犯者。於同意比丘所發露懺悔。若不得同意者。作念若得同意當悔是罪。又云。捨諸惡不善法。捨煩惱有愛證得清白法。究竟梵行事。故名布薩

次蠱集文二。初明六群心同形別。次爾時下大迦賓形心俱別。不聽乘神足往者。濫無神足人。不肯赴說。故令步往

次說戒堂者。示知說處。而非是界

次應作文二。初是下座應作。以是作務。上座不應作

次時六群下上座應作。以是言談說法。下座不應作

五分十九云。有一住處跋難陀。為上座。唱言今僧十五日布薩說戒。不來諸比丘。說欲及清淨。僧今何所為。諸比丘作何事。諸比丘答言某甲比丘應與作呵責等羯磨。某甲應與別住等羯磨。跋難陀言。我不知羯磨。諸比丘問若不知羯磨。何故問僧及諸比丘作何事。以是白佛。佛言上座應說戒持律應羯磨

次舍羅緣起。此文應在前明。前文應在後說。所以爾者。若無緣起。如何前文已言具舍羅。既有此言。明須前說

次明結界於中文二。初以自然集難。作法緣起。第二佛言下正明結界。於中有三。初結大小界法。攝人以同法。第二時有厭離下結不失衣界。攝衣以屬人。第三爾時有二住處下重更開結大小界法。然依正文界有三種。其攝食界在下藥法中明。初文復三。初結大界法。第二時諸比丘下開結戒場。第三時諸比丘

下明解界法。前結大界文中有五。第一制集無欲。第二是中舊住下差唱相人。第三若東方下爾相令唱。第四衆中下差秉法人。第五當如是下正明結法。先解結界義。六門分別。第一開制結意。第二列數釋名。第三辨其體狀。第四有法起不。第五棄捨失不。第六處法相對　初門意者。羯磨說戒。正是住法之儀。既欲秉行。須得依處。然此所依。盡一化境。盡境同會。極是劬勞。大聖愍此。癈修闕。令境局結界。當處同遵。卽成法事。一開已後。卽是秉衆所依。但作法事。非此不濟。先開後制。意在於斯。故祇律第八云。不羯磨地者。不得僧作事　次列釋者。位且爲二。謂自然作法。先明自然。自然有四。一聚落無難。二聚落有難。三蘭若無難。四蘭若有難。此等隨人。卽有界分。不爲物造。名曰自然。次作法者。加法限約。分齊各殊。稱之爲結。既有分齊。彼此差分。名之爲界。了論梵曰四摩（此云別住）。謂此住處與餘住處。分齊各殊。稱爲別住。別住不同。有其大小。大界約位。通說有四。一別說戒別利養。名爲人法同。二界二同。說戒同利養。名爲合。二法食同界。

令一無放等三字

三同。說戒別利養。名爲合。二單法同界。四別說戒同利養。名爲合。二單食同界。此一無別界。但作羯磨通食。故約位明。次小界亦四。一者戒場竪標唱相。二者難結小界受戒。三者難結小界說戒。四者難結小界自恣。然以界處局狹。名小。寬遠名大　次辨體者。先明自然分齊。於自然中。先定聚落。故十誦二十二。諸比丘於無僧坊聚落中。初作僧坊。未結界。爾時界應幾許。佛言。隨聚落界。是僧坊界。僧祇第八。侵彼離問。若有處所城邑聚落。界分不可知。若欲羯磨。應齊幾許。名爲善作羯磨。使令異衆僧各各相見。而得成就羯磨。不犯別衆。佛答。五肘弓量。七弓種一菴婆羅樹。齊七菴婆羅樹。相去爾所。作羯磨者。名善作羯磨。雖異衆相見。而無別衆之罪。是名爲七菴婆羅樹界。然唯七樹。合有六間。間別七弓。合四十二。古尺小。故以九尺爲弓。六尺爲步。是則一弓有一步半。合計四十二弓。有六十三步。今尺大。故一尺。故一尺當尺二。是則七尺五寸爲弓。五尺爲步。一弓還一步半。乘步還六十三步。尺雖今古不同。計步無異。此集分齊。四

面各𡿪。又此集者十誦。𢷤可分別。卽是無難聚落界集。僧祇。據不可分別。卽是有難。但取六十三步集。尼集分齊亦淮此。明蘭若無難界者。五分十八。諸阿練若比丘不知巳界齊幾許。以是白佛。佛言自然界去身面二拘盧舍。十誦。諸比丘無聚落空處。初作僧切未結界。爾時界應幾許。佛言方一拘盧舍是中諸比丘不應別作布薩及僧羯磨。但拘盧舍大小不定。祇律第九五肘弓二千弓名一拘盧舍。計一俱盧舍有三千步。三百步爲里。卽有十里。雜寶藏云五里此二教不定。集亦太寬。今依俱舍等定。望將應理。故五百弓爲一俱盧舍。弓各四肘。計五百弓有三千尺。五尺爲步。卽六百步。三百步爲里。卽有二里五分。二俱盧舍一向取。十誦方俱盧舍四方取。計此二教里數一種。既曰二俱盧舍。卽以四里爲限。次有難者見論十七。阿蘭若界極小方圓七盤陀羅。一盤陀羅二十八肘。若不同意二十八肘外得作法事。計有一百九十六肘。今尺肘別一尺五寸。合有二百九十四尺。計五尺爲步。合有五十八步四尺。此與四分衣蘭若同。

既言不同意者。明知是難。然於空聚欲集僧者。必須依前分齊。內集卽是集僧遠近分齊。謂是標狹界寬。或若標寬界狹。集亦依前標。將欲結。然未是界。次作法大界分齊者。五分十八云。若結界隨遠近時。諸比丘結無邊界。佛言不成犯吉。比丘復結十二由旬。或十由旬。說戒時往四五日行乃至。或遇野火。或遇瀑水。遇賊劫剝。便有梵行難。衣鉢難及命難。佛言若結十二由旬。若十由旬。不成結界犯吉。今聽極遠三由旬。祇見二文亦言極廣三由旬。母經第七。但云極遠聽一日往還。結大界是名盡相應法。此無定文。但言十五日說戒。十四日先往。十四日說戒。十三日先往。既經宿方至。亦與餘文相似。尼界分齊淮多論第四云。尼結大界極大一拘盧舍。次小界者戒場一種結有標相。永久作法。見論十七。極小容二十一人。義淮不得更遠以遠。還成妨難。祇中四五人外更開一尋。餘三小界非是永久。一時避難。但隨僧集數人坐處。無別分齊。然界體狀淮見論有五種。謂方圓鼓形半月形三角。若相依結。巳後若失相界亦不失。若人掘

地乃至水際。皆不失界。其自然分齊。理須圓取。對此因明自然作法異相。差別。但此二界異相有四。一作法不作法異。二多少不同。作法隨事。故多。自然不爾故一。但作空聚分齊。三寬狹異。謂自然界昔寬今狹。本該一化。故所以寬。以集難。故開境局結。若依舊集。恐不成結。故作空聚分齊。是以今狹。作法對本開結。故狹。然望今集。互有寬狹。四強弱不等。若望初集。亦無強弱。對今集者。自然即弱。弱故法事極狹。但得結界不得作餘。及無欲法。作法強。故秉法極寬。下至解界及通欲等　次法有無者。問。於此作法結界處中。爲有法起。爲無法起。答。於此處中無別法起。以經作法異於自然。如有情類。別有造業發生無表。故有得。得此結界法。不屬別人。界處無情。繫屬何許。但是曾加羯磨。唱制處所。故下文云。界現前者。在內羯磨作制限者是。類如受持衣鉢處分離等。並是曾經作法。說爲無罪。既是非情。並無法起。爾者如何見論十七云。若結界已。水邊成坑。有水流處。知其處所。竪柱爲問於上作法事。得答。由知處所。咸是標內。無問高下淺深並同一界　次棄失不者。僧若作意永捨住處所依之界。出界便失。故十誦四十七。有諸比丘捨僧坊去。作如是念。我不復還是處。是名捨界。不。佛言捨又五十六。舍利弗遊行中道。有空精舍。是說戒日不知何者是界內。何處是界外。是事白佛。佛言。若有棄空精舍。是名一切界外。是中說戒隨意。爾者如何下文治故僧伽藍疑有淨地。佛言。解已更結。解此文古舊諸師並皆錯用。下文疑有淨處。即無故言有故。言處不知云何。佛言更結。此當部文。自錯用。說他部文。而能具委。若論二衆重結不失。見論十七。若比丘結界已。於比丘尼非界。得更結比丘尼界。比丘於尼界上結亦爾。若非法比丘惡心解界。亦不成解。類如解淨　次相對者。若將白等三法。對處通局者。且自然作法白二位。通白二。雖通二處。自然極狹。唯結大小界。白二以是根本。得在自然中秉　次就作法大小界中。白等三法俱有通局。且如受懺等。單白通於二處。捨受德衣。簡德斷諍。現前草覆。結集行鉢。異惱等白局是大界。白二位中。還衣六年。離衣杖絡。通於

二界處分結淨學家擬狂攝衣覆鉢用舊持新不體
分衣四月八德等局唯大界白四法中受戒出罪通
於二界憶念不癡罪處所及七羯磨等局唯大界

四分律開宗記卷第七本

四分律開宗記卷第七末

次下釋文犍推者梵音不正正曰臂吒犍推臂吒此
云打犍推所打之木打法如常五分十八應唱時至
若打犍推若鼓打若吹螺不知誰應打佛言應使沙
彌守園人打彼便多打佛言應打三通若無沙彌比
丘亦得打問所以結界制令盡集不聽與欲解有三
義一自然無界弱故不攝餘法憑界強故能攝二結
界是衆同之本理宜急制故無欲法自餘羯磨非衆
同本不從急制故聽與欲三令識界相不礙僧事餘
法反此故聽與欲次差唱相人所以須舊住者爲取
委知界之分齊設非先住識者亦成次所唱之相文
中具列十二如指山者必須言某山某邊若不別指
直言山者理卽不成其山旣爾餘相類然見論十七
界相有八謂山石林樹路封江水山相者大如須彌
小如象大石相者大者如牛小者三十稱若漫石不
得別安者得林相者若草林竹林不得作界相以體
空不實林大者乃至百由旬小者下至四樹連接亦
名爲林樹相者不得以枯樹爲相大如閻浮樹小高
八寸形如針大若無自生種者亦得路者除向田取
水等窮路不得大路或車步短者乃至經三四村得
𨻶封者大者如山小者高八寸江者若好王化五日
一雨此雨江水不得作相若四月不雨常流不斷水
深二尺得作界相水相者自然池水得作界相若通
水入田或甄盛水不得作相旣知相已若無戒場但
安一重標相唱法如常若有戒場須竪三重標相先
唱戒場相結已次結大界先唱大界外相一周云此
是大界外相次唱內相一周云此是大界內相次總
合云此爲內相彼爲外相此是大界內外相一周訖
如是至三其相若不現顯及不唱者總不成結故五

分十八佛言若不唱界相不成結界犯突吉羅諸比丘以衆生及烟火作界相或並界或兩界相入佛言皆不成結犯突吉羅此及諸部唱相皆不言三計其道理一說成就但以行事已然共存三唱次衆中下差秉法人唱相人不合秉法秉法人不合唱相以此義故文各別舉五分十六應一比丘唱四方界相又唱除內地更一比丘白大德僧聽等次正秉法十五二律牒唱相人名此既無名不得輙依他部言同一住處者是處所同對二住處本別今同者以彼不得言同一住處此爲本同今同故言同一住處同一說戒者謂是法同

次明戒場先解其義四門分別第一明其開意第二釋別場名第三安置處所第四辨結先後言開意者大界僧居處所寬遠數有別事蟲集稍難故開大界之中別立戒場隨作受等事時不惱大衆即如文中四人等事起開聽別立即是利益比丘　次釋名者所以名戒場本爲別人滅惡生善簡穢取淨故名爲場如似俗場從喻受稱問餘界亦有此義如何不與場名答大界本爲衆僧所居不專滅惡生善不與場名諸餘小界雖亦滅惡生善爲難別開非久作法又無標相不與場名　次安處所者論其戒場須在界內爲以界衆大難集開結戒場故知在內又羯磨文言此住處比丘稱四方小界相若在外者如何言此住處戒場無結雖不爲住良由在他住處內故又在外者如何下戒場大界互有見聞佛制令喚母經第一云外更不結大界直結小界亦不得受具　次先後者諸傳法者言此無正文應先大後小以是大界內安戒場故今解不然戒場既在大界內安據理戒場應須先結故五分十六云應先白二捨僧坊界解已然後結戒場結戒場已更結僧坊界母經第二云解界先解大界後解小界結界先結小界後結大界善見大同不能具錄

次下釋文文中分二初舉緣開結第二當如是下正明結法結法分齊等如上應知問如何不言同一住處答戒場無興不爲住故既不爲住不言同一住處爾者所以不言同一說戒答戒場無不爲說戒說戒

制作豈恐大衆疲勞聽往戒場說戒爾者戒場無異爲別羯磨是則應言同一羯磨解大界言同說戒則有本界異界同戒場若言同羯磨恐同大界亦須本界異界同是以不言同一羯磨又解大界無爲僧住復欲攝入同法是以須言同一住說戒場無不爲住不欲攝入同法是以不言同一住處同一羯磨

次明解界昔云此之一解通解戒場及與大界今謂不然但解大界不解戒場以其結解文不類故唯此一結對之辨解餘三及戒場並無解文以義而言欲解戒場者但應翻結作解翻云大德僧聽此住處比丘戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽此住處比丘戒場僧今於此解戒場誰諸長老忍僧於此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故是事如是持如解大界翻亦同爾釋文分先辨解緣母經第六解界有二緣一者水漂標相壞不知處所二爲賊難故諸比丘皆出界外衣明解法結時爲識相故須立標相解爲捨界相直解不須牒

次明不失衣界自然衣界如上已明今辨作法先解其義二門分別第一正明衣界第二畢衣對僧辨其同異先明衣界三門分別第一開結之意第二釋衣界名第三除村不除初門三衣制畜理應隨身今若遠之豈成持護又以比丘經禪辟替界寬濫狹隔礙便生故聖開聽於僧界上結攝衣界遍界共同故僧祇第八云舍利弗於那羅聚落安居日日詣竹林禮世尊足值天七日連雨念言我今體羸是僧伽梨重正欲持去被雨遂重若不持去脫不得還便應捨墮且住持晴往詣世尊道逢外道共論佛問何以多日不現具說上事告諸比丘從今日後王舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界今諸比丘得安樂住羯磨法可知作不失衣法已此王舍城趣那羅聚落道兩邊各二十五肘名爲界若衣在道中得道左右各二十五肘置衣王舍得至那羅聚落無罪置衣那羅聚落亦如是又祇洹精舍有一比丘食後欲詣闇眼林坐禪便作是念我或於彼宿便失伽梨即持三衣遇見世尊問佛知已告言從今日後從祇洹林至闇眼

＊得一作當

林。東坊精舍。西坊精舍。東林精舍。西林精舍。王園精舍。受籌塔婆羅林精舍。盡同作不失衣法。今諸比丘得安樂住。羯磨如文。然不應練若通結聚落。應阿練若處通結阿練若處聚落處通結聚落處。唯此界寬藍狹。得結攝衣界。欲使可於僧界同一衣界。或若藍望僧界。或等或寬。此二衣界。即不須結。對此若結反成局礙。非謂衣界一切須結　次釋名者。由加此法。攝衣屬人。今無離罪。故曰不失衣界。或可加法結。後去之。雖還。但不離界衣猶屬人。故曰攝衣界　次除村。不著。問。作羯磨法時。為有村。故須言除村。為得無村。亦言除村。舊解村界若有若無。一切須除。今釋不爾。若現有村。可須言除。若現無村。即不須除。若當無村。結言除者。此即事不稱法。豈得成就。如瞻波中無病。漲治及被客呵。無覆與覆。此等不成。其例非一。問衣界所以除村者。答。村是俗人所居。衣隨比丘。分齊體性相違。故須除去。多論具五義須除。一聚落散亂不定。衣界是定。二為除誹謗。故三為除鬪諍。故四為護梵行。故五為除疑嫌。故又問。僧衣二結。所以有除不除。舊解云。俱是禁綴。從急有除不除。衣以別為過故。須除村。別而就急。僧以同界不集為愆。故不除村同而就急。又解僧界開不重開。所以不除衣界。亦是開不重開。是故須除。今解僧衣二界既殊。所以除不除別。又解衣與村界一向相違。雖復開依處結。亦須除去。然與僧界性不相違。以不相違。故不除也

次明同異。三門分別。第一寬狹多少。第二相可不可。第三勢分有無。言多少者。僧衣對辨。可為三位。一以二自然五句不同。二以衣自然對僧作法。亦五差別。三以二作相對三句。辨異初五者。第一僧寬衣狹。謂在蘭若攝僧。二拘廬舍攝衣。八樹間。第二衣寬僧狹。如依伽藍集僧。衣界外有勢分。第三僧衣俱等。如蘭勢分與七樹齊。第四僧一衣多。如七樹內有衆多家。第五衣一僧多。如空地大樹百由旬比丘精異衣許通護。僧有多限。有人云。藍相寬故。衣一此有衆多六十三步。故僧多。此不應理。若此藍內是可分別六十三步。不得有多。若以不可分別。僧多衣豈為一。次位五者。一僧寬衣狹。如界大藍小。是二衣寬僧狹。如藍

大界小。是三俱等。如可藍勢分結僧界者。是四僧三衣一有戒場故。五僧一衣多無戒場故。僧一藍有若干界故。衣多。次位三者。一僧寬衣狹。謂除村村外界。以被除處無衣界故。二僧界三衣界。一有戒場故。僧三以結攝衣界無村故。且言衣。一三者俱等。謂無戒場故。此中不得有衣寬僧狹。以衣作法依僧界故。復以衣界。假僧界生。亦不得將衣作法。對僧自然辨次。相可不者。二種自然具三義。故不得相可。一衣制隨人。僧則隨處。僧衣既殊。豈得相可。二各不相假。三勢分有無。次二作法翻上三義。故得相可。一衣以隨人急故。開急就緩。可大界上結。爲是相可。二衣必假僧。三俱無勢分。自然作法既是法無法異。亦不得相對。明可與不可　次勢分有無者。僧界約處分齊。垣定不問自然作法。俱無勢分。衣界翻此。理應俱有勢分。但爲自然攝衣隨人。不定以不定故。開有勢分。作法衣界開依處結。處則是定。故無勢分。亦可作法衣界假僧界生。所依既無。能依豈有　次下釋文。文中分三。初無村結法。次有村結法。後料簡進不無村文二。一舉緣。二作法。母經第二云。先結大界後結不失衣界。先捨不失衣界。後捨大界。次有村結法。初亦舉緣。次明結法。問所以界內有村。答多論第四云。以界威力故。惡不得便。又在界內。善神所護。是以爲檀越故。通聚落結。次料簡有四句。唯釋可知

次下第三開結大小界法。文中分四。第一結解大界。第二爾時有二住處下對食料簡。第三爾時布薩日下結解小界。第四時天瀑雨下對法料簡。初文有四。第一明法食二同界。文分爲五。第一舉前昔別。第二諸比丘下顯欲今同爲法食互斷。遞相假故。第三諸比丘下以緣啟請。第四佛言下解前昔別。第五應盡集下開結今同結法分齊。細解如上。第二法同食別界。食雖自攝。法便有闕。釋文准上。第三食同法別界。以食儉法。豈須作斯。制食是常住。不可輒通。自非作法無由得共。猶如僧得施物。亦通十方。作法竟時。得攝屬已物。既有食亦然。此無別界。不須解言。但欲同食。作斯羯磨。釋文准前。第四舉初二合解爲兩別

下二唯亦應然。文無者略　次料簡食者。若隨得食便各食之。此則乖本結。心豈成同食。若來往逐復恐時過。但作口和。彼此無犯。雖作斯法。據其少食。食若多者。即不得通　次數人小界先結後解。解此小界人處相應。既此人結。還此人解。以塹作法。無第二為後人。如何輒解。此界不同戒場永久作法。衆有標相。後人牒解　次對法料簡。一約河水。二就道遠

次明說戒法體。將欲釋文。先義四門分別。第一約時。第二約處。第三約人。第四約法。初時有四。謂年月日時。年者一年二十三。大小可解。月者謂黑白。月日者十四十五十六。隨其住處自為恒式。時者通晝及夜。此文多就夜說。如文然燈火故。又以夜多寂靜。赴說者集。故此文雖知是夜。晝亦無失。故十誦云。從今聽二布薩。一食前二食後。一晝一夜　次說處者。以人通於僧別。故處該於作法。自然然於作法之中。復有大小。大界理遍。小局數人　次明人者。除下三衆。以非所秉。具戒位三。三皆說戒。僧有四別。四人僧收。又於僧中。義分廣略。三人已下但是略法。若論減即非時。並據僧說。復應有誦戒人。其誦戒上座應誦。五分十九云。有一住處布薩。跋難陀為上座。衆僧請說戒。答曰。誦忘。諸比丘言。若忘何以坐上座處。以是白佛。佛言。應上座說戒。若不說。吉羅。比丘不知齊幾為上座。佛言。在上無人。皆名上座。又若上座不能說者。僧祇三十四云。僧上座應誦戒。若不能者次第二上座誦。若復不能。乃至能者應誦。又五分十九云。諸比丘先不請誦戒人。以此稽留說戒。白佛。佛言。應先請說戒人。增一經四十四云。今聽上座使說禁戒。若僧上座不堪說者。聽持律說。若無持者。其能誦戒通利者當唱之使說戒　次明法者。法位通三。謂心念三語羯磨。羯磨之中。復有三位。此制常行。故但單白

次下釋文。文分為三。第一單白攝衆。第二爾時說戒日下正辨說戒法體。第三若有三人下明是非相。初白可知。若更有餘法事。並須未白前作。故五分十九云。時諸比丘先說戒後作諸羯磨。六羣比丘說戒竟便去。不與僧和合。以是白佛。佛言。應先作諸羯磨。然後說戒。以是攝僧。今不得去　次明法體有三。

衆法對首心念。略辨僧說料理前事。鳴槌集衆。不局大僧沙彌亦集。衆既集已。當相撿校。若有見聞復應喚覓法事次第。撥立可知應辨淨水香汁然燈舍羅。舍羅者是籌。五分十八。諸比丘便作金銀籌。以是白佛。佛言應用銅鐵牙角竹木除染毒樹諸比丘有短作有長作。佛言短應並五指長應拳手一肘。應不過小指。細不減梏。應染以同盛懸著布薩堂上。僧祇二十七云若欲誦時。應先淨洗互。已捉籌。若有者應作香汁浴籌。除人欲捉籌者亦爾。復云香汁灑地散華然燈。三十四云應一人行一人收。不得覆頭覆肩行籌。應脫革屣偏袒有肩受籌。人亦如是。先行具足人籌。然後行沙彌籌。行已白爾許受具足人。爾許沙彌合有爾許人。次對首者。以非衆故不得互問。清淨表同僧法。故須自言清淨。次一人心念言者。以不對境稱云心念。爲欲表淨同僧。故須言也　次是非文二第一對前三位。明第二別定是非。前文二句。初句是非法別衆。以白說戒。應四人爲今三人作。卽是非法三又非僧。不成與欲。卽是別衆。次下二句。是法別衆。

以應三語。是法不應受欲。卽是別衆。次別定文。四一六羣造非。第二比丘白佛。第三佛制不得。第四如非對顯此中文三。初舉四數。次列三非。一如言。二非者。若僧不集。一白處作。二白或三人受第四人欲白說戒。是名非法別衆。若四人盡集重作留白。或可四人共作三語。是名非法和合。若四人不集如白法作白。或三人等受欲作法。是名法別衆。言一如者。若四人已上盡集白說。或三人等不受欲。共作三語。心念是名法和合。凡舉非者。欲使識非令棄。顯其如者。欲使遵是。遵修顯成。不如文可知。然佛示此法和合說戒。令使比丘識相同修。故言是我所教法

次與欲淸淨法。文中有三。第一與欲應羯磨。第二爾時說戒日下與淸淨應說戒。第三爾時六羣下料簡。進不前文有四。第一病輕與欲法。第二不能如是下扶將赴集法。第三若慮此下病重圍遶法。第四若病者衆多下病多出界法。對此解義七門分別。第一開意。第二釋名。第三定緣。第四約時。第五約處。第六約人。第七約法。初門者。僧若秉法。理須同遵。情有乖違

不成和合。然和合中身心兩別。身爲緣。遮開單心集情。既到僧得名同事。既不犯別開聽與欲　次釋名。夫論欲者。乃是希須爲義。故伽論第六云。何以故名欲。欲者所作事樂隨意共同。如法僧事。十誦五十八云。欲法者欲名發心。如法僧事中。隨僧法與欲。是名欲法。實論第七云。心有所須。是名爲欲。然應與中自有彼此相藉。如說戒自恣。制所常行。若當不爲必制有罪。或有僧須別人。別人不藉。如受戒懺悔治人等法。以若不爲。聖不制罪。雖復望已。有須不須。然僧秉作並須齊集　次定緣者。即此文中爲病故開。然有瞻病三寶等事。於教無違者。咸在開限。如不與欲戒云。若爲僧事塔事瞻病事。及後悔戒作衣緣亦得　次約時者。謂作說戒自恣羯磨等時。時義不定。約法以辨。故下文言作羯磨時應與欲　次約處者。專約作法。自然中無故。結界時不得受欲。然作法中復有大小。小中除戒場。除者即無欲。所以可解　次約人有三。第一能與欲人。謂上二具非下三。衆缺二具。中體須應法。第二納欲人。謂唯是僧。非下二位。故文言

一二三人不得受欲。僧有四別。通皆攝欲。然四人少分結界無欲。第三持欲人隨文解釋　次約法者法位有二。第一所應之法。於所應中位有其三。說戒一法。說戒及羯磨自恣一法。自恣及羯磨除一切法專唯羯磨。然羯磨三位。通皆攝欲。唯白二少分結界無欲。第二與欲法亦至文解

次下釋文。初文有三。第一舉僧作事。第二有異下牒不來緣。第三佛言下開與欲法。此中復三。第一與成不成。第二若受欲比丘下持成不成。第三若受欲人下說成不成。初文有二。第一舉欲成法。第二若不下反顯不成。前中復二。第一總舉應與。第二別列欲法。欲法五種。五中四略。一廣。略開重病。輕者不得廣說。一種通病不病。次不成中。若不現身相。翻前第四。若不口說。翻餘四種。此等不成。應更與欲。欲法既爾。下清淨法亦然。乃至恣中亦同此說　次持中有三。一病人所。二至中道。三至僧中。初病人所有二十七人不成持欲。下自恣中有二十五。略無神足離見聞此中位。三初有七人。謂受欲已。有次若自言下十九人

通及與時第三離見聞。一種唯局與時。所以唯局與時。以受欲已離見聞不失。故知受時不得離見聞。餘處行者。謂出界外。故恣中言若出界又十誦三十九。與欲者亦不得出界。故文云。佛言從今日與欲者不得出界犯者吉羅。及不得受界外人欲。問餘行既是出界。所以復明戒場失答。今言戒場者實已出界。竟以是大界分內別作法。處情或不失。故更明之。其十三難等有過人以不知故須有自言。若其知實不假自言。問所以無癡狂等三答。此隨一相舉之理不備。盡文無者。略五分中有問下一操不足數中更有尼等四人別住隱沒及所為者。何以此等七人不來答所為人者。成持故無尼等六人理有通略五分具有問此中六人。謂命過餘處行罷道入外道眾別部眾。明相出何以不足中無答此取往來失欲分齊故有命過等及經時失彼不足中不攝往來唯約體說故無此六。次中道僧中者。設離常行道見聞欲亦不失持欲既是使命往來豈可離道見聞即令欲失以此故知道中無離見聞。爾者道中既關見聞所以言亦

如是答理實見聞局是受時中道不可偏除此一是故總望前位言亦如是。次僧中亦無離見聞以局受時故。又解此之三位皆對受明於病人所受既爾若中道僧中亦然。省過順文此釋最勝。故與自恣文云。若到病人所便命過等。誰彼此則不合有已然古師說僧中離見聞有四。一隱沒二到出三隔礙四還坐者自論不足非關失欲　次說成不如文可知

次赴集等具如文。說五分十八云。佛言應舉眾到病人所使說戒。比丘於中央坐說戒。令諸病比丘向說戒人。復有諸病比丘不能向說戒人。背而坐臥佛言應出界外布薩不得在界內作別眾布薩

次與清淨其位通同

次進不者其文有九。第一欲清淨令法。第二不得稱事說欲。第三明欲清淨不失。第四受欲多少。第五更明說戒儀軌。第六轉欲清淨法。第七得稱和上闍梨字不。第八事說往不。第九制往及坐。初文欲清淨合者為令不稽僧事隨作皆成。故制合與。是則欲與清淨合欲與自恣合　次聽稱事者。亦為稽留僧事欲

令衆僧秉法無礙。復除非法。不與情和。是以但言。如法僧事與欲清淨爾者。既不許稱事。如何與欲自恣。答不聽稱事者。謂稱僧中所作之事。自恣者自宣已情。縱僧舉罪。不是稱他僧所作事　次欲清淨失不者。但以路中有難。不得詣僧。開從外來。欲法不失　次受欲多少者。此文皆僧不能記識姓字相貌。但言衆多等。十誦亦爾。僧祇二十七云。若取欲時應自思惟。能傳欲不。不得取衆欲。得至三人。集人多少者。祇律又云。從今已後。不聽與欲者多。及等作布薩。若與欲等多作布薩。遮毗尼。五分十九。今聽多比丘集比丘持清淨欲來。此望說戒集者。須多。若論餘法。不論多少　次說戒儀軌者。爲說戒故。立不成別衆。除此及威儀師。餘有坐立者。皆成別衆。誦戒忘誤授等可知　次轉欲如文。前對病人說有廣略。轉欲非病。一切須廣。母經第八云。取欲者語一人。如是展轉語第七人。皆得取清淨。是名七相應法。不同祇律轉與失欲。十誦佛言。從今不得展轉與清淨與欲。與自恣與除罪犯者吉羅　次不得稱和上等字。祇云。有人問汝和上阿闍梨字何等。不得直道和上阿闍梨字。應說義因緣令知　次說欲事訖。須往僧中。以情先和不犯別衆。但爲事訖應須聽戒。不往違教。故如法治爾者。說欲事訖。不往不犯。別者受日事訖。不來夏應不破。舊解云。事訖未來。不即破夏。令解不爾。受日對事。事如聽受事謝法亡。不還破夏。說欲送情。非正由事。故說欲時不稱事說　次說戒事須往赴坐聽兩對四句如文可知

次略說文三。先明略緣。第二自今已下示秉法時。第三彼比丘下正明略說。前文重者名難。輕者是餘緣。八難中病者。是說戒師餘緣中病者。是餘僧衆人難者。住處有衆多白衣。妨說戒故。或有惡人來至座上捉比丘。次爾時者。但明相未出。須作羯磨。以明相出欲即失故。次正明略文分爲二。初作七略。一直去次復有五種。下作三位。五略前文初句雖猶未至。應可廣說。此是說盡提舍尼名爲廣說。謂是略中之廣。非全說五犯所以知者。以其次句說盡九十。證知前句是提舍尼。問所以無有廣說衆學七滅。言僧常聞答

若說衆學。便是五犯。已周。縱餘七戒。不得名略。餘句可知。即是七略。一眞去尼無不定。故有六略。一直去次錯互。前七以爲三五。前根本七。從緣向急。今此三五。從急向緩。初五單序作頭。至盡三十。還是略中之廣。故曰廣說。第五但以略去廣文。廣取名數。所說不殊前聞。故曰僧常聞。次二五可知。尼本六略。但有二五

次除疑調伏文中有五。第一立制除疑。第二爾時世尊下自言治法。第三爾時說戒日下制愚依智。第四爾時難陀下折伏弟子。第五爾時有一下嘯奉德人。前文有四。第一立制除疑。爲淨衆故。第二有三種下列數料簡。初人癡故。須作後二。無癡不須。狂病既然。餘二類爾。第三狂止爲解衆僧作法除疑。立制非爾。別人故無有乞解。是別人等僧乞解。前制既爲列人。所以須乞。狂止未解不犯別衆。以法不捨。須僧解故。不同母經。彼經第二佛言得心者可捨。後還失心。更與得本心。還捨。僧祇作白三羯磨。若病差即捨。第四更發復作

次制自言治法。文中有五。第一佛止不說。對此釋佛說戒。二門分別。第一明說法體。第二說戒時節。初門所說法者。佛在僧中爲衆說者。但是略教。不說廣教。所以爾者。舊解云。略教法門。言雖是略。理實包含。通於輕重。是以如來說此總教。通被五根機。利益廣有五差。輕重不等。若爲說廣。利益不普。此釋不然。佛說略教。本無五機。如何乃云通被五根。又佛滅後百年已前。猶爲一部。未有五差。如何在日始十二年。即云廣有五差。輕重不等。故今解云。以略是其列行之法。佛說此法。教誡學徒。廣是衆法。共相攝受。佛既非僧。寧容唱此。是以戒經云。十二年中爲無事僧說此戒經。明知是略。又善見云。過去諸佛但說教授波羅提木叉。不說威德波羅提木叉。問何名教威德。解。略無名種稱云教授。廣有名種怖人。故曰威德。問佛有無邊智慧無邊辯才。何故十二年中常說一偈。多論解云。雖有無窮之辨。爲衆生故。更不異說。更不多說。次明時節。諸文不定。若依僧祇。五年已後。漸漸爲非。立說木叉法。見論第五云。佛從菩提樹下二十年中皆

說教授波羅提木叉。復於一時語諸比丘。從今已後汝輩自說威德波羅提木叉。又云過去諸佛不爲聲聞弟子結戒。不犯非故。亦不結威德波羅提木叉。亦不半月半月說戒。乃至六年六年止說教授波羅提木叉。往昔閻浮利地有八萬四千寺。寺或有十萬二十萬比丘。亦不諍吏。皆寂靜而住。是時諸天人心思欲聞佛說戒。恒計年歲。應到六年。卽集大衆往佛所。待佛說。戒是時諸比丘有神力者。從遠而來。無神力者。諸天來白時至。可去。卽取衣鉢。承天神力。到布薩堂。到已。禮足。時毗婆尸佛知衆集已。爲說忍辱第一道偈。若依增一經。皆具廣略。乃至第七佛十二年中無有瑕穢。但說一偈。以爲禁戒。自今已後令僧說廣。因此乘明彌勒千歲之中。衆僧無有瑕穢。恒說一偈。偈云口意不行惡。身亦無所犯。當除此三行。速脫生死淵。又多論第二云。十二年中常在衆說。十二年後有惡法出。心不說。令弟子說。十誦亦爾。問。諸文明說時節。何以不定。解。僧祇制廣時節。餘文見論。乃是說之時節。問。所以見論餘文說時又別。解。蓋是隨根見聞有異。或可部別不同。不可互爲妨難。問。五年制廣。已是有事。如何復云十二年前爲無事。俗說此戒經。答。廣教雖興。未名有事。謂非犯廣之人。故云無事。若實犯廣。非眞沙門。欲令世尊於斯穢衆說淸淨法。無有是處。約此差別義。來爲三五年已前無事名無事。以行淸淨無有愆違。五年已後十二年前有事名無事。襯事雖是乖違。最初還成淸淨。十二年後有事名有事。以過重與擯。令出衆。問。佛越此時。如何不說。答。以衆不淨故。不爲說。爾者弟子亦然。還被淨者進止。合儀方得聞戒。此則與佛無殊。如何不等。答。十二年後犯結罪名。雖有悔除進止儀軌。然以過[illegible]群心。衆非淳淨。是故如來不爲穢說。不同弟子。但制見聞中淨。襯事無違。卽得爲說。又問。佛爲彼說有何過耶。答。爲護衆生。故五分二十八云。佛告阿難。從今汝等自共說戒。吾不復得爲比丘說。所以者何。若衆不淸淨。如來爲說。彼犯戒人頭破七分。又十誦三十三云。若佛於不淸淨衆中說戒者。是不淸淨人頭破七分。目連。從今汝等當自說波羅提木叉。佛不復爲汝等說。

增一經亦爾。第二時尊者下讚行毘。擯文中犯戒。內懷腐爛者。謂犯四重。不顯其名。祇中犯盜閻王作布薩堂。種種嚴飾。有金蓮花墮地。此惡比丘盜心取俠掖。下第三佛語目連下。制自言治法。第四自今已去下付弟子說此。是如來最後說。略以十二年前未有犯。廣今既犯。廣故止不說。第五顯法奇特。文二。初列海水八喩。次如是目連下舉法同喩。海水八喩。文中涵舉此破戒者。淨教不取。同第六喩不宿死屍

次制恐依智文二。初制五歲比丘誦戒獨居使利。第二制依能誦戒人安居

次折伏弟子文三。謂起過呵責。立制。立制文二。初教和上檢問方法。次明應去不應去。此中應有八句。初之一句。事處伴俱非。次有三句。二非一。如次有三句一非二。如此之七句。有過不應去。末後一句。俱如聽去。於中四五二句文中不次。或有文中但有七句一處非。餘二如句。五分十八云。和上應籌量若道路有疑恐怖。和上聽去。吉羅。若不聽去。弟子強去得輕師波逸提

次瞻奉德人供給等。如文。十誦二十二云。若聞客比丘來。清淨共住。同見知布薩。知布薩羯磨。知說波羅提木叉。知會坐。舊比丘應迎與語。問訊。代擔衣鉢等。乃至種種供給。若不供給供養。舊比丘一切得罪。何以故。無佛時。是人補佛處

次懺悔者。文中分二。第一別人犯罪懺滅方法。第二爾時當說戒日下。僧犯進不前文。復二。初說戒前犯二罪一識一疑懺悔發露法。第二爾時說戒日下說戒時憶二罪一識一疑。俱教發露。就前文識罪中文三。初舉緣啓佛。第二佛言下示其懺方。第三作如是下結我聞法。初後可知。亦懺文五。第一請懺悔主。第二修懺威儀。第三正懺詞句。第四呵今生厭。第五領受立要。此之五句。是對一人懺法。若對二三人懺須問邊人。對僧須有單白和衆。初文以有犯人不得受他懺悔。故言當詣清淨比丘所。五分十八。以無清淨比丘。及不同犯者可懺悔。遂命過。以是白佛。佛言。今聽同犯不同犯。皆得向懺。十誦五十六。初爲急事開

不相應罪。聽懺悔。後有恐怖事。佛言從今日若有相應罪。是比丘一心生念口言後當向清淨比丘懺悔。聽受相應罪懺悔。然此懺主必須加請。若不加請無由懸接。請詞可知。次辨威儀具如上釋。次辨懺詞。此中懺者。謂三四兩犯及對首蘭文中八句。一言對懺主。請令攝念。故曰大德聽。第二自陳已名。第三顯罪名種。第四今向已下正明發露不作隱心。第五懺悔等者。彰其損益。顯已將欲棄損就益。第六憶念犯下除其不憶。憶皆發露不敢覆藏。第七顯長老下請作證明。第八戒身已下戒得如本。應於淨法除憾事。難故須三說。呵責治者。僧祇第八云持律問言汝自見罪不。答見。汝更作。答言頂戴持。如是第二第三遍問答亦爾。見論十四作白和僧。覓先問言汝見罪不。答言見。汝當來罪莫犯。答言善。然後受懺悔。次須受可知。次疑罪者。疑有二義。一疑犯不犯。二疑重輕名種。故開發露。得聞淨法。次說戒時者。但為逼說不容懺悔。復恐衆喧。不作對首。雖復識罪分明。開作心念發露表心淨。故亦得聞戒。疑亦如前不須別說

次僧犯文三。第一說戒日二罪識者懺悔。疑者發露。文中但言當差人往餘處。而無差人之法。五分即出差人白二。第二說戒時二罪作白向四方僧懺悔發問此中疑言發露。罪理不除。識言懺悔其罪滅不。古釋云作白即滅。不須更懺。所以知滅文言懺悔不云發露。今解不爾。但作此白表無隱心。使得聞戒。罪未得滅。文中既言白已當懺悔。明知作白表淨罪不得滅。又如草覆懺中文。除重罪。既簡重者明輕得滅。此既無簡。明總不滅。又十誦二十二單白云若後是罪如法懺悔。准彼後言此當亦爾。不得苟欲除響當是當。又臨說戒識疑發露皆有當言。罪亦應滅。彼許是當。此豈為當。第二說戒日一切僧犯不識名相。問懺方法。此中不識名者。謂不知露地然火壞生等不識相者。不知罪體多少。此為教作問懺儀軌。但有說戒日無說戒時。此不識罪對有執情生淨。故曰不得強逼懺悔

次客舊者。文中有四。第一說日同不同來有少等多明應不應。有三十六句。第二說戒日下僧伽藍裹互

見聞疑有四十句第三有異住處下大界戒場互見聞疑有二十四句第四有異住處下界裏蘯外互見聞疑有二十四句初文有二第一廣明應不第二應從不從結惡心罪前文有三箇十二句第一說日不同來有少等多作十二句第二說戒日同互不相知來有少等多作十二句第三十二正以知未來爲異初十二中有二六句謂十四十五作一六次十五十六作一六初六有兩位三句初三客十四舊十五客有少等多少等制客從舊若舊須出外次三舊十四客十五客有少等多少等制客出外若多舊須從客次六但有下三客十六舊十五略無前三客十五舊十六問舊說客來等是則制客以從舊所以客說舊來等而不制舊以從客乃令客比丘出界外說答欲明舊强客弱故有制不制爾者次下日同中客與舊等如何制舊更與客說答下以即座作法不多勞擾客舊雖等皆爲重說又問日不同中所以無客客相望舊舊相望耶答爲辨强弱故有客舊相望若其客舊客舊自相望者是則無强弱或可合有文

無者略次十二句總有四三初三舊望客次三客望舊次三舊舊相望次三客客相望問所以外來入界不犯別而許告清淨答以心無別向僧不犯爾者餘法向僧亦應不犯答說戒制作一切同遵以心向僧不犯別衆餘法別爲非皆同遵縱心向僧亦在犯限次十二者翻前以說初三客望舊次三舊望客次三客客相望次三舊舊相望次結罪者通前諸位或應出不出應作不作以不集故爲破壞他惡心秉法故結偷蘭或懈怠故不爲破他而作法者但得吉羅次第二文四一有十句客見舊相二有住處下十句舊見客相三說戒日下十句客聞舊聲四有住處下十句舊聞客聲初文十句分爲二五初見不疑有五前四成不第五成就前中復二初三不成有罪第四不成無罪以不集故不成謂無非過不犯前中復二初二不成犯輕以懈怠故第三不成即重以惡心故次見疑五者見已生疑爲大比丘爲是沙彌作文同前故日亦如是一十既爾餘十同此次第三文亦四位如前唯以句少爲別初文六句分爲二三初見不疑

有三三中前二成而有罪以是別界故所以成應喚不喚所以有罪第三喚集作法成而無罪次見疑三句作文同前一六既爾餘六類然次第四文義准前說

●次叛說戒法　六群比丘自知多過恐僧治罰故叛說戒文中分二初一九自爲次一九爲他釋文可知

次簡餘衆法文中有二初簡餘衆尼雖具戒形別不得十誦聽比丘在尼前說比丘戒不聽尼說若比丘忘聽尼口授尼說翻此僧祇二十七從今日後不聽向未受具人說五篇名得教語汝不得作非梵行不得盜不得煞生不得妄語如是比丘得爲說第二除人開餘不犯

次非時說戒除十四十五十六餘日作者即是非時但以衆僧鬪諍日久情既乖違不成和合今既諍滅還同一味自非作法無以表和於中文三初諍滅作白次問答應不次白是非時說戒白此白即替常說戒白若望時說諸文唯除客舊餘咸具有准同上明

律卷第三十七

上來說戒法竟

●次二揵度　同明離過安居防未是以以先明要期此住故曰安居廣明四種安居之法集在一處稱云揵度大文分三初遊行起過第二時諸下呵責第三告諸比丘下世尊立制禁斷遊行還結安居翻前行損起過可知呵文分三初白衣呵於中復三初執所作不應呵次諸外道下舉外況內呵次至於蟲鳥下舉下況上呵次比丘呵佛呵如文次釋立制文分爲六第一結安居法第二若安居竟下分夏房法第三爾時舍利弗下難安進不第四爾時諸比丘露處下安所依處第五爾時有檀越請下出界進不第六爾時拘睒彌下明安居請背不背義先解初文文中分二第一翻損就益總興其教第二白所依人下列安居法但以安居順理故僧言聽聽而有違還名爲制對此總申安居之義釋安居義四門分別第一約時第二約處第三就人第四對法

先約時者於中有三一結夏非春冬第二夏有四月結三之意第三夏中有閏通數以不初門問過舉三

。時應須通禁。如何結夏不制春冬。答夏中生。過重於。餘時雖復同廢正修。招譏醜累然為雨等諸過。異於。餘時以此壞行義多。所以偏制。餘時行者壞行義少。招譏復微。故不制耳。是以文言聽諸比丘三月夏安居。即是夏中益多有法。住住既有法。去時為益亦有法。去餘時益少。住無有法。住既無法。去寧得有。問夏為過重。結夏非餘時者。何故尼三時遊行並得逸提。比丘俱吉。答安居遊行二義差別。自有不安不行。自有安而亦行。是以尼律安居遊行各別立戒。故知非類。　第二門問所以夏有四月但結三耶。釋有二義。一者為開不逮之流。若無緣者結前。有緣者結後。若當盡結四月者。唯四月十六日成就。十七日已去即不成安。教法太急。事難常行。故開一月。得最遲。不是故文中舍利弗目連十七日到佛。言聽結後安居。二為賞勞。若當定結四月者。有待之形無日可賞。故開夏分一月。以充五利賞勞。故文言若前安居住前三月。又云不受迦絺那衣一月。　第三門數閏以不者。本制安居是夏時分。故使有閏攝在夏中。故多論夏

中有閏。亦得一百二十日。畜雨衣雨衣開。畜衣聽含閏。安居制修。豈容除去。又解修道慕急。多日為善。不聽數閏足滿三月。爾者既不許數。即非安居中日。閏中出界。應不破夏。答中間出宿。即非相續。在要期處是故破夏。爾者受日逢閏。亦得通攝。以不答安居局處修道。故便攝閏。受日對事別開。故但隨日。爾者夏中有閏。閏則夏攝。五事賞勞亦得兩月。六月不一解五利寬奢。俱不攝閏。數滿一月。五月便捨。不同安居又解五月攝閏。以言冬四月滿。既約時辨。故知含閏一月。局閏夏餘。故不攝閏。既言安居含閏。其中若閏五月六月。定須一百二十日住。若閏四月者。結位有三。若前四月結者。一百二十日住。後四月結者。隨日不定。五月結者。定九十日。是中或有安居隔一月去時隔一日。如似一人前四月三十日結。一人五月一日結。是名隔一月。若論去者。前人七月盡日去。後人八月一日去。是名隔一日。若閏月中三十日結者。並與五月一日同。亦得云安居隔二十九日。乃至一日去並同時。若當閏七月者。結位有兩。五月一日已前

十六日九十日住二日已去十五日百二十日住是中或有安居隔一日去時隔一月如似一人五月一日安居一人二日是名安居隔一日前人閏七月一日得去後人至八月二日去中間逢閏不成實日是名去時隔一月乃至有安居隔十五日去時隔一月等

次約處門夫安居者須依界所以知依界者文云一脚入界內又受日出界外又背請成不成中云界內界外布薩又云此彼界僧破等又十誦五十三問頗有一比丘四住處安居亦名安居不答若牀榻材木連接四界是中安居得名安居又問是比丘何處應與安居施物答四處一切合與一分又問衆多僧坊共結一界安居得不答得名安居諸比丘應住何僧坊答隨意住爾者如何文言某甲伽藍等答此謂舉處以取其界然界有二自然作法此之兩處俱成安居問依自然界安居得結界不奪解不得結結即破夏文言安居竟應結界故若爾先在自然攝衣界裏忽結衣界亦應失衣答不類以本受衣不假自然衣界故今雖結不失受法安居之法無成局界入界成安居故結即破夏問作法處安居得解界不答不得解解即破夏故文言安居竟應解界若爾解不失衣界即應失衣解言安居假界成今若解者失所依故解而即破受衣不假界解不失受又以局處故入界圍等成安居但解即破受衣不局界故故使入界不成受衣縱解衣界不失受法今解不然夏中解結並不破夏爾者如何文言安居竟應解結解若其安居未竟而解結者但得不應之罪夏實不破如有百遮人不應受戒授者獲不應不妨發戒此亦如是其類寔多若以依界安居解即破者如依房籃安居房籃破時夏亦應失若以房籃雖破以不離處夏不失者今界亦然設有解結亦不離處如何夏失又祇律云尼依比丘安居安居中比丘若死罷道若餘處去尼不得去三由延內有僧住者通結界半月往問布薩以此證知解結俱得又解安居之中有解結者此之解結並悉不成如安居竟四事應作唯自恣一法替說戒處道其音許將竟作餘之三法必得竟爲未竟

◎汁一作許 ○得一作待

受德衣共許不成受。未竟有解結如何成解結。雖有此釋且依前解爲正

次約人者。謂出家五衆皆須安居。如尼戒中具彰犯目。既以進修不殊。明知違過亦等。又十律二十四波離問佛。誰應安居。佛言五衆應安居。問俱同安居齊應數歲。答數歲安居二義差別。不得以安居同即令齊數歲。又以具戒滿足須分師德位殊。沙彌不然故不數歲

次約法者。法有其二。謂前及後。四月十六日一日爲前。十七日已去總名爲後。此約賞罰以定前後。若對比丘尼結罪說者。唯五月十六日一日爲後。已上皆前。此望結罪前吉後提。今定前後據前義說。若約作法時分以明。若當無閏者三十一日中結。若閏四月者六十一日中結。所以爾許日並成結耶。答以許日並是結時分內。又以向後三月悉滿足故。故下文言後安居者。住後三月。隨前安居得自恣。不得數歲。住待日滿。不同祇律。唯四月十六日五月十六日結成安居。故彼文二十七云。若比丘行未到住處安居日至。即於路側依樹車等受安居。至明相出趣所住處到後安居日。應偏袒等三說安居。比丘行道前安居日不受安居一越毗尼。到所住處後安居日不受安居二越毗尼。又准增三文更加一中義。東應云四月十六日爲前。十七日已去即是其中。五月十六日一日爲後。然准結法無有其中。餘義至文當解

次下釋文。文分爲四。謂對首心念忘成及界。初對首文二。一前二後。前中白所依人者。謂是所對法人。五分十九具列威儀。此中文略。作法文五。一請攝念二庠已名。第三依某聚落等者。顯所依處。此謂隨事以稱不勞並牒。如下文中依山窟樹空斫材人等。四正明作法要期。此住前者簡別於後。三月者除第四月夏者甄去春冬。安居者標心擬住。五房舍等者撩理資緣。令四方衆僧不失受用之益。顯要般勤故至三也。若在聚落等中安居者。不須撩理資緣句。以非四方僧處。不合爲白衣作使。十誦二十四。上座欲說安居從座起具威儀對下座三三說。說已下座答言莫放逸。上座言受持。下座對上座作法亦爾。唯言兩

互投上座爾足爲異又問持律等者以夏要須依第五律師故行法者准文作問尼法亦同後三月者三月者謂從十七日已去作法同前唯稱後三月爲異故言亦如是次心念者以無比丘可對作法雖言心念必須口言口言之法律無正文准對首法除初句即是或在村落等中又除資緣句問既有心念安居亦得心念受日不答安是正修結有期限恐違期限故聽心念受日本爲別緣要須牒事請他籌量故無心念　次忘成者從外投此本爲安居無人可白忘不心念佛見與處相應亦開成就故言若爲安居故來便成安居准文即是從外來者先此界者不開忘成以義而求通開無爽一則忘法是同第二爲安不出第三文據外來者以作開緣一開已後是忘皆行又復文中爲無所依人可白忘不心念豈可要無所依人開忘成就若有所依人即不開忘開忘既不問有所依無所依明知約界不簡此處外來故五分十九云有一比丘分房臥具竟不作是念我今安居口亦不言後生疑悔我不結安居爲成安居不以是白

佛佛言爲安居受房舍臥具雖不發心口言結之亦得名安居　次明及界界分二位界是作法界園是自然界又解園者非是菜菓之園即是伽藍之體梵曰僧伽磨囉藍者不正此云衆園又如給孤獨園亦與伽藍不別以此故知界園一種又今言寺者謂是公院亦衆園之別名又可寺者司也此約園界相別便有雙脚入二一脚入二是則隨事分四初雙脚入界者前開忘成入界經久爲有起此之心佛開成就今我入界心實不忘直爲時促不及作法未知安居爲成以不佛言雖不秉法不同前二憶而不忘復異第三然以本有起此之心與界相應亦開成就次入園義同次一脚入界者雙入全及判之如前我如一入不知成不佛言時轉逼促忽迫逾前遂本期心亦開成就問一脚入界許成安居一脚出界應成破夏解爲遂益故成易破難若反前說便損其行若爾如入淨地亦同安居一入是緣一出免宿各隨利益不同安居觸要雙入一出免宿次入園亦同
釋文雖爾次以義解解義三門第一列法多少第二

定其前。後第三新舊分別　初門法。者據制但二。作
法。心念約開即四。加忘成及界。亦可及界離爲四。句
是則安居總有七法　次前後者。安居望法但有前
。後故此七。種前後俱。通然約。日辨則有。通局謂作法
。心念乃至該於六十。一日忘成及。界唯局初。後兩日
。成就謂巳至十。七明不及。前猶有餘。日不慮失。後若
望中居通局說。者初二通。三餘五唯。局前後既有。位
法橫竪明。者若約四。法前後爲。八中唯初二。總合爲
。十離成七。者前後十。四中亦初。二合有十。六都計五
衆八十安居　次新舊者。前三安居通新及。舊不問
此界外。來皆得成就。唯及界者。是從外來。先本住。人
即無此義。故言爲安居。故來便成安居
次分房文三。第一舉。緣第二從今下簡德差。人第三
差分房下處分儀。軌此中文。四一正處。分僧祇三十
。四云遠者四月十二十三日。分近者十四十五日。分
五分二十五。云時諸比丘日日分。僧臥具佛言。不應
爾聽春末日分臥。具夏初日結安居。然四方僧房淨
者。應用故言惡比丘來不應。與此無與沙彌。文受戒

法。中能護者聽。與僧祇三十四云。不得與沙彌房。若
師言但與我。當治應與第二時諸比丘下都集等處
不。應分第三時諸比丘下記分居。處第四彼比丘下
移轉臥具受用。儀軌文言定臥具者。施心局。處言不
定者。施心不。局彼此之別
次雜居文。七一開後居。二列兩安。三恣前後。第四數
。歲分限功德法。故要須取終。第五應遣不。應第六受
可分。物第七臥具取不
次居處文。二初明隨。處二爾時牧牛人下隨人雖言
依。人必須取處。處遣不。離作法自然
次出界法文中分四。第一受日出法。第二爾時世尊
下爲有二難護僧故聽。移夏法第三爾時比丘於住
處下有四句文。爲和僧故。聖聽直去。第四爾時有比
丘受七日下日滿不。還爲難不。破初文有二。一受七
日對首法。二十五。一月羯磨法
先總解。義六門分別。第一定緣如。非第二明緣離。合
第三。聽受得不。第四重受應不。第五緣互成。不第六
事訖。還不　初門緣者。受日牒事。作法必須如。戒爲

非法等。緣乘無成。義緣雖無量。要東為五。一三寶境界。緣如文。經勞比丘。有作事須往林樹間。及不信大臣奪佛衆僧衣被飲食所須之物。又懷惡心欲翳祇洹。通渠。即是佛僧緣。又文言誦六十種經。如梵動經為求同誦人。即是法緣。又伽論第六云。安居中無事不得出界一宿。若有事當受七日法。或為偷婆。或為法。如是等因緣聽出。二出家五衆生善滅惡緣如文。受戒者生善。懺悔者是滅惡。三道俗病患緣如文。信樂優婆塞病。若父母若有諸憂惱事。若有利益事。及伽論云。或為和上闍梨病。四俗人生福緣如文。大臣能作損益事。父母恩重。不問有信無信皆許受日。諸餘俗人有信者聽往如文。有檀越請比丘言我欲施等。是五自求衣鉢藥草緣如文。不應專為飲食故受七日去。為衣鉢等聽。雖為衣鉢。要如法施等應去。若為求利販易者不應去。五分十九云。若有請若無請。復出界外一切皆聽七日往返。又云從今若有佛法僧事。若私處於七日外更聽白二羯磨受十五日。若一月日　次緣離合者。隨別緣受作法定成。縱多如緣合亦無失。其猶懺殘三舉等類。問緣若短長等者。合加可然。或多短緣疊長得不。答文言不及七日。還應受十五一月。今由疊故不及。合作何失　次懸受者。若據前緣要須現起。若其預指未來懸受不得。如無衆病行羯客呵。此並不成。其類非一。若望用日理有懸義。如難得法求即成行。爾者如七日藥義亦應然。答藥以作法得七日。故從加法日為定受為本期出界。故以出界為限　次重應不者。舊解云。安居立行專修道業。何須重受。是以十律聽受一七夜不得受二七夜。故知無重。又文言先受七日去。若七日盡。應受三十九夜去。若三十九夜盡。應破安居去。准此文意。故知不重。若得重受受日去是何因。答言破安居去。若更引文多緣事別。立有重受者不然之義。隨時以破不繫廣說。今解不然。本以遊行起過制令安居。今既結坐進修明無愆犯。但為兩利不虛衆僧與法。既非專意重受何妨。文中但云佛未聽有如是事去。不言未聽重去。以此故知有緣皆得。又復僧有要事許受。經營事仍未終。如何即斷。又此文中列緣不

。少但言聽去。不見遮。重又五分。聽近持律。七日得往返處、安居豈可前疑。即許往。問後須決者。不遣諮。陳如斯斷義。擁而未通。盡其旨歸。實利皆得。又若不合重、受作法不成。此衆不成。何非所攝。爾者如何。十云聽一七夜。不聽二七夜。又為滅諍受七。乃至令破安去耶。解。十誦與此部別。不同不可。以餘別文。亂此行事。若以十誦。遣破類。此不重者。此文為和不受。反彼十誦亦然。既已不類。明知部別。又解。詳彼文意。義旨似殊。前受一七。用竟更受。不應未用。重加二法。又事不了。遣破去者。但為淨事雖滅。未知了期。故遣破安不須受日　次緣互成不者。受日法成。本由事實。事有短。長來為三品。此三品緣不得差。互緣法差。互並悉不。成縱夏將末三二日。在若過長緣須加。羯磨不得見日將盡。即作對首法。去如此。出行咸皆破。夏如似七日盡形藥未必要。須經七日。盡形服方加二法。縱有少許。亦加二法。此亦同。爾稱緣加法。又得法後用亦不互。如為佛受行。乃營僧一一差遣。不能具載。但有之者。夏悉不成。若本多緣。共加一法。縱使偏用夏亦不破。所以爾者。以此諸緣。咸悉有法。隨本為緣。嘗者皆得　次事訖還不者。古舊釋云。受日出界事訖須還。訖雖不還。夏亦不破。所以爾者。以法在故。其猶七日藥。又與欲類。又如癲狂。此丘得癲狂法。病止法存。從僧乞解。今解受日不開。藥等受本為事。無事不成。故今事亡。法則隨謝。如僧祇事訖與此冥會。又受懲衣限滿不捨。豈言不捨法得在耶。夫守夏人。恒須明。察豈得取他。誤言不護。自夏其藥。局法為正。復以手為所。依說欲送。和至僧已。和豈即成。別癲狂本。除衆疑狂止。更須乞解。問所以受日定知約事。答如有三品長短。受緣互衆不成。故知約事。爾者受既一向約事成者。如有二三日緣。如何乃加七法。答受約緣成。緣雖定限。故隨長短。勒為三品。但不及即日還應受七日往不及七日。等類前亦然

次下釋文緣中長雖總二十二。父母請喚雖復重疊但為父母二緣。餘相可解

次釋羯磨受法。先明作法方軌。可為六門。第一約時第二約處。第三就人。第四辨法。第五作法。次第第六

有乞無乞　初門時者。要是夏分成安者受。爲明有法住有法去故。若論作法期限。諸部不同。七日一法通諸部。用羯磨受者。五分所明。一同四分。餘二有異。十誦三十九夜。僧祇有事訖。彼二十七云。如是事訖。應還若半月若一月若二月。乃至後自恣應還。不還者越毗尼罪　次依處者。十誦四十七。波離問云。何處受七日法。佛言界內受。既言界內。蓋是本來安居之處。此本居處。通於二位。七日一法。二界俱成。羯磨受者。唯是作法。然作法中。局是大界。以諸小界不合安居。又就小中戒場容得。但可癒以不應成安。聽受

次約人者。能受之人要上二具。下三雖安不論受日。然有立義。尼無羯磨受法。女弱不聽多遊入俗。外化所物。故與大僧不同。是以祇律尼無求聽羯磨受日出界。今釋不然。尼合具行。豈以緣對俗。說即不通。尼又無遮文。如何不受。然所對境亦上二具。通於本界外來。不局當處。下衆雖不數歲。行亦須白。故十誦云從五衆受　次約法者。七日無文。准白安立。雖非正文。行用無失。羯磨法者如文可知。又十誦四十七。有心念受七日文。問心念得受七日不。佛言不得。除五種人。謂蘭若獨住。遠行。長病。飢餓時。親里邊住人

次受次第者。昔解要須先受七日。次十五日。次一月日。若某已受十五。不得更受七日。以長攝短故。如功德衣五月。即攝迦提一月。又一月夜。開便收十日。一月望十五。其義亦然。今解不爾。受日約緣。緣起不定。如何要遣先短後長。若受不隨三品緣者。事不稱法。夏豈得成。若爾如何文言受過七法。答十五望七日。事過故過。羯磨形對首法過。故過是以言過七日。不以用竟名過。又問一月望十五。亦是事過。如何不言過十五法。舊解云。相望長短言過。十五日義亦無妨。且並舉此二對七以說故。爾今解不然。羯磨望對首故得稱過。十五一月日雖多少同用白二。不得稱過。若一月用白四。可稱過耳　次乞有無者。此部諸文皆無有乞。有加乞者定不成就。立之與破。先德具明。但依文得失。非我問此。既增乞羯磨不成。如何杖囊加乞成就。答杖囊法體中有緣中略無。准法前增不名非法。此受日法前後俱無。人輒妄增。故不成就。

又問如處分離衣受戒懺悔。並皆有乞。此何獨無。答如所列者。並是自事。假僧量宜。故須有乞。受日乃爲三寶等事。非專爲已。所以無乞。設少爲已。相從亦無。然羯磨中云。若十五若一月者。此是出法之言。不定之稱。但不及七日。或即十五一月。隨緣牒事。不得並言

次二難護僧文中有三。初有五句。是淨行難。次有六句。命難。十誦二十四。有病比丘夏安居。若不得隨病食及隨病藥。看病人有如是事難。故出去無罪。第三有四句。以見聞兩位。各對僧尼。既破由我。爲護須去。此等皆由本處有難。直爾聽往。移夏彼成。既不受日。從初去時。即應勤勤覓安身處。若覓住處未得。已還隨經宿處。不破安居。以非心慢。翻前即破。若得住處。夏法彼成。輒更出外經宿。即破於後。雖可本處難盡。亦不合來。來須受日。然准五分等文。有緣聽破無罪。故五分十九。有一比丘安居。麤食不足。白佛。佛言聽。以此因緣。破安居無罪。又善見十七云。若安居中。有因緣移去無罪。不成安居

◆通一作還

次和僧四句者。聞異界僧欲破已破。各對僧尼。故成四句。謂前二句聞異界僧尼欲破。後之二句聞異界僧尼已破。此等元非本處有難。爲僧直去。事了須通◆。謂若中前了。中後須還。暮了且還。若停不還。經宿破夏。母經第五。有一比丘獨處安居。聞一比丘欲行破僧。此比丘心生疑。若往諫恐破安居。若不往恐惡法流行。佛聞已告言。若爲法事。不破安居。比丘尼亦如是。復有比丘聞彼已破僧。竟生疑。同前。佛告曰。若爲和合破僧法者。不失安居。比丘尼亦如是

次日滿不還文中。但舉作法出界逢難過限開成安居。若本無法。塈出逢難。義同前開。文無者略

次背請文二。初明無緣背而獲罪。第二爾時有比丘下。彰有難緣背而無罪。前文有三。謂起過。呵責。立制。立制文二。初舉跋難陀背安居請。不得前歲。違要得罪。二若比丘下。廣明立法。於中復二。初舉前安背之儀軌。二後安居亦如是者。舉後類前。前文復二。初之六句。至界外布薩已去。次有五句。來至界內布薩已去。但四月十五日。未至請處。彰背不背。故言界外。謂

十五日已至請處。彰背不背。故言界內外中前四成背。是破下二非背不破。破中初句不至請處。下之三句來至請處。先解初句。問此元便去不來成安。如何乃言破前後罪。答若不便去來即成安。以去不來故名為破。即是應成不成。說名為破。不是先成名之為破。次下三句來至請處。皆悉結竟已成前安。今言破者破有二義。一者要須經宿。事隔若未過限破不究竟。二至後處作法結竟。以後法成前法謝。故今文直言背前破過。不論後處成不成。次五六兩句。翻前並成。次界內五句。前三句破。後二句成。准釋可解。次後安同前。還須約界內外作十一人。且如受他十七日請。若十六日未至請處當他界外布薩有其六句。若十六日已至請處當他界內布薩有其五句如是展轉乃至五月十六日作法。同前故言後安亦如是。次非背可知。上來安居法竟

四分律開宗記卷第七末

四分律開宗記卷第八 從自恣犍度至瞻波犍合有三犍七千二百言

西太原寺沙門　懷素　撰

●次明自恣　悔除已起。順教安居。恐迷已過。既不省察道行難成。故須仰憑德人乘慈誨示。自不諱短恣他舉愆。故云自恣。廣明三種自恣方法集在一處稱云犍度。大文分二。初明非法舉罪為恣之緣。第二自今已去下。廣明自恣如非等法。前文有六。一明六群受行瘂法。第二作如是制下因問呵制。第三時六群下非法舉罪。佛制求聽。第四時六群下俠惡求聽佛制五德。第五彼六群下為彰求人應受不受。第六時六群下既許聽已制立言要。初文可知。第二有三●百恣竟覲世尊。當時實無其法自恐但為一夏行瘂不言。令既安竟恣情中說。故云自恣。第二時世尊下因慰勞言。撿覆得實。第三佛告下正明呵制。此中復三。一呵行瘂謂受瘂違教故實是苦。妄立邪制稱實為甚。無言法復猶如怨家忍苦自傷。白羊無別。次●徵所以。何以是苦是患。如怨如羊義。故次釋結罪以不受行如來正教同於外道。妄受瘂法。十誦犯受瘂

法三蘭次求聽者以得聽許。使無諍訟。即有生善滅惡之義。伽論第二云比丘僧中出比丘罪成出罪。不答不成出罪。比丘犯突吉羅。不先語故。次制五德如文。遮中廣釋。五分十九云成就五乃法應問聽說罪。若有慚媿多聞智慧。自如法實欲使人離惡。復有五法。不隨愛恚癡。畏知時非時。反上不應問聽說罪。次二文可解

次下廣明如非儀軌。於中長望分爲十七。第一正制自恣。第二諸比丘下蘭德差人。第三時諸比丘下自恣儀軌。第四爾時有異住處下攝衆進不。第五爾時自恣下明恣前後。第六時諸比丘下定恣時節。第七六群比丘下制集自恣。第八諸比丘下示恣處所。第九爾時有衆多下難結小界。第十爾時自恣日下明恣法體。第十一爾時自恣日下與欲恣法。第十二爾時自恣日下略自恣法。第十三爾時有異住處比丘犯僧殘下遮自恣法。第十四爾時有異住處下客舊應不。第十五時六群比丘下叛自恣法。第十六爾時群比丘尼下簡餘衆法。第十七彼自恣意下恣說不

並此諸文中總有三恣。一時自恣。二增益。三滅劫鬪。所以不同說戒。有非時自恣。舊解云恐反生諍。故無非時自恣。今解不爾。恣唯夏分安居竟爲餘時不作。故無非時說戒。恆爲無差半月。爲諍擬久故有非時」初文聽安居竟自恣者以恣即是聽。吏不須求聽。又此竟者是最末後日。故五分十九云諸比丘便日日自恣。或二日三日五日一恣。以是白佛。佛言不應爾。應夏三月最後日自恣。增一阿含云七月十五日。佛告阿難集僧今是受歲之日

次第二文簡德差人。先舉其緣。次明差法。此文不顯差人多少。應須二人已上。不得過多。故五分十九云差自恣人若二若多。文舉合差。故云某甲某甲等二律亦同。若准此文。即須別作。三千云卷廣自恣要差人所以二人者。僧自恣竟相向出罪。不得求餘人自恣餘人僧不差故

次第三儀軌文三。初舉威儀及說不如爲制之緣。第二自今已下制說儀軌。第三時有下對病進不制說之中初舉滅儀。次明陳。陳六句。初大德者言對五德。

以其德行具足爲僧所差裒讚之詞非簡大小二衆僧今日恣者此顯卽座僧爲非開十方同作三我某等者顯已同僧不乖衆法故曰亦自恣第四申其舉事故曰若見聞疑罪第五從宜已倩請舉我罪故曰大德等語我此中大德還對五德長老則加歎詞猶如長老舍利弗等又如離彼多語一切去云大德長老第六我若下彰已見過卽能悔除令行無違應於淨法表已殷勤故須三說五分十九自恣人不知已何時當應自恣以是白佛佛言次第至已便應自恣

次第四攝衆文二初明白法白中但云今日自恣不須妄增黑白月語次六群造非佛示應不如文可知

次第五明恣前後祇律二十七云若安居衆中有一人前安居者至七月十五日舉衆應同此一人受自恣自恣說墮至八月十五日是處安居是處自恣若餘處自恣者起毗尼罪

第六定恣時節約日及時可解

次第七制集如文

次第八恣處五分十九云佛言應好泥治地布草於上自恣僧祇云應香汁灑地散華能燈

次第九結解小界此座處界如上釋說

次第十明恣法體文中有二先明恣體次辨如非恣體有三謂僧對首心念釋義四門謂時處人法第一時者謂安居竟時非餘可解此位有三一時二增上三滅劫時中復三謂十四十五十六日後安居者隨日不定若前後雜者隨上坐上坐亦不定者隨舊人舊人復不定隨多以此三義定恣前後又約日時通晝及夜第二處者四人已下通於二處五人已上其唯作法作法遍大小局坐處或可義通戒又該自場以遠故坐人亦須恣故他二界如客舊應不中說第三人者唯上二具非下三衆下衆雖可安居義通以非具修故不自恣具中通其三位僧是五人所收又所差人德具不具差之多少離合如上第四法者位分衆別衆法有二謂一白二廣略各一單白及有說恣之法如上明訖增上滅劫准類應知對僧恣中前法儀軌一同說戒問對僧說中卽言見罪當悔對人心念乃云自恣淸淨古舊解云僧自恣中舉治義具

故云懺悔。對人恣中。舉雖義具論治不足。爲異前故。但言情淨。謂舉爽殘。及大衆闕。現無治義。若望經蘭提等。亦應言悔。謠對僧故。但言清淨心念。恣中既無舉義。又治罪不備。故言清淨。謂唯得治心念之罪。可呵已去。卽無治義。如別行羯磨。對人心念。並無清淨之言。理甚不足。違律文故。若行事時。須依大本。今解不能。對僧恣中。請舉見聞疑罪。既請他舉。故言若見當懺。對首心念。本不求舉。直欲表已無累。應他僧法。故言清淨不云懺悔。次辨如非文中五句。初句若有五人。一人受欲。次句若有四人不得受。第五人欲。此之兩句。望人相似。但初作句白差人自恣。是非法別衆。次句更互自恣。是法別衆。下之三句。並法別衆次第十一。與欲恣法。文中有八。第一與欲恣法替。前說戒清淨。第二爾時下重明失恣。第三爾時下難開不失。第四諸比丘下受人多少。第五年少下教詔恣法。第六若比丘下轉與恣法。第七彼比丘下事說往不。第八時六群下制往坐說。初文與法。一同說戒。成立進不。並如上明文。中至僧有如是事起者。舊解云。

前言舉者。謂先得三舉治人。今言如是事起者。謂先有三舉之病。未得行罰。因僧集次尋爲加治。故言如是事起。欲雖未說。以在此人心中。故今舉法得成。欲雖到僧處。同能以人。此得舉法。故無有傳信之義。故使自恣不成。更須取自恣。前雖未說。以此人未得法故。無失自恣分齊。故不類此。又前說戒者。被清淨人非行治法故。無如是事起。若或有者。釋同於此。今辟文意。或謂不能。文中廣列。不成持已。次云若在道中。若至僧中。有如是事起。明並屬前。此不成持。非直病人。所有至中道。僧中有者。亦不成持。故此三位。同於說戒。前說戒中云。若至中道僧中。亦如是。此無亦如是言。乃云有如是事起。次始別云。若僧爲作不見等。此不見等文。中重舉如前。不成持中。已有命過等。次下更云命過休道戒場明相出。豈非是重。此重既不生疑。舉重何須苦責。餘文可解。唯第八文有二對六句。謂不往不坐不說。名爲自他。故成六句次第十二略恣法。此中文二。初舉八難。及事爲略之緣。第二諸比丘下對緣彰法。就中文有七句。初一廣

恣以難遠故次五略恣以漸近故後一難逼直爾散去就五略中前之二略五德自攝不敢衆法下之三略事須改法若不作白衆不委知此改衆白或是上座或秉法人作既是略法不得差人先作自恣和衆白已次作改衆略恣之白兩兩相對三說自恣若難漸逼再一同前

次第十三遮恣之法文中有七一出所遮之罪第二爾時下所遮之諍第三自恣時下約人成不第四若遮無根下對根成不第五未說三語下辨遮時節第六遮自恣人下治能所遮虛實之罪第七爾時自恣日下劫遮方法初文爲罪故遮治已自恣殘罪雖治容有餘化故言與覆等已應自恣亦可與此人別住已餘人自恣次爲諍文二初對輕諍治已自恣謂約讚食指授食以與其諍次對重諍未可即殄故言不應即恣應小停自恣謂約盜取常住現前物以與其諍次約人如文次約根者文中六句初三五不成以無根故二四六成遮以有根故初句不作故不成但不作有兩一不作有餘謂殘等是二不作無餘謂是夷罪即初三五第二句但言作作有其兩一作有餘二作無餘即二四六次約時中但據不敢衆儀故言一再亦如是改衆三略無有遮事次治罪文二初治能遮謗罪次若遮自恣人下治所遮實罪前文有四初捨能遮三業淨穢二若遮下撿事虛實三復應下撿根有無若遮下正治謗罪問此治爲是五德爲是餘僧答此是餘僧舉罪以不實故治五德先以差訖不應始撿淨穢又若唯五德者何以病遮無病等能雖餘人要語五德故文語云待差各如法說次治實罪如文前治罪者是先知犯今所治者舉得新罪次劫遮文四初爲病劫文五三句第二爾時下增益自恣爲貪修道此彼相得恣以夏分爲限故但一月第三爾時下滅劫自恣爲避惡比丘恐有破僧事起先作滅日如文次作僧上二劫亦以夏分爲限不作三劫說戒對此故亦有二第四爾時下文五三句不聽以前要而舉他罪

次第十四十五十六並與說戒文同不繁更釋

次第十七自恣即是說戒不應恣已更說欲明恣說

皮革鞾度第五

二法不並。上來自恣法竟

●次四鞾度　彰行資緣。資中革屣下。用是故先明有毛爲皮。無毛爲革。廣明皮革應不應義。聚在一處稱云鞾度。於中文六。第一舉人開着革屣。第二爾時大迦旃下。開聽五事。第三爾時得被補下。雜明應不。第四爾時舍衛下。不聽著䩵。第五爾時世尊下。制相恭敬。第六爾時佛在下。又明雜行

初文有九。第一値佛得道。第二爾時下。厭俗出家。第三爾時守籠下。施食修乞。第四爾時守籠下。修不列證。第五爾時世尊下。說喻調樂。第六爾時守籠下。依樂條證。第七時守籠下。證已說義。第八去未久下。大聖嘉讚。第九爾時下。開着革屣。初文五分二十一云有長者子。名首樓那。其人大富。有二十億錢。時人號曰首樓那二十億。是人生便受樂。手脚梯耎。足下生毛。佛語婆竭陀。此二十億。九十一劫來。始今足蹈於地。又問何緣如是。佛言過去毗婆尸佛時（設供緣繁不能具述）於家敷六萬八千座。一比丘坐一座。各以五百金美而供養之。一一比丘施劫具。一張革屣。一量。復爲四方僧作一房。地敷臥具。皆悉妙好。從是已後。受天上人中福等無有異。祇十大同不能具錄。餘文可知。次第七文。但說證義。不言自得。文三。初往。次說。後辭說。中文二。初序。次頌。序中文三。初舉無學所得二脫。第二世尊頗有下。舉彼二脫能得之因。第三彼盡欲下。舉根對境驗得不虛。初文復三。謂舉釋結。釋中論其所得理實無最。且隨顧情彰此六句。此中樂於寂靜。是定解脫。餘之五句。是慧解脫。解脫絕縛。稱爲出離。堅愛所欣名之爲樂。樂不嗔等者。恒以三善居心。樂盡陰者。不受後有。又此六句。下諸文中互有闕少。及有不次。辨其因信是行。故本須先明依信起行。故次持戒。持戒行成。必須斷利。利開漏源。戒防制。文中皆言不應作如是意者。以已解心自除疑倒。次根境相對文中有三。謂法喻合。一一廣明眼根。餘根類易。法說文三。初舉能證之人。彼盡脫欲等。是慧解脫。如是下。是心解脫。此文脫字。義似不同。準下合中。應云心解脫。盡於有漏亦可。長聲云心解脫有漏。亦得體攝實理。應云諸漏。直言有漏。義亦不周。亦可此之有言

通於三漏即是有彼漏故名爲有漏次根境相對故曰眼見多色次舉二脫之人不爲色染二脫絕縛稱俱不染又不與色雜住禪無患次喻亦三初喻所證果智堅牢起諸學表如大石山證法冥體故全一段二脫具足故曰不缺見修或盡稱云無孔對境絕貪名爲不漏次東方下喻根對境次喻不染此山不移是不染不離不可傾動是第四禪次合亦三可知次頌文三初一偈半頌前無學所得次有半偈頌前得因次有三偈頌前根境相對此中復三初行頌法次半頌喻次一行半頌合此頌不盡亦不次第雖有左右據位如是次讚如文次開文言捨五象王者見論十七云一文象有六母象名爲象王如是有五象王尙捨出家豈貪一重華嚴而獨着耶

次請五事文二初記得道如上次請五事僧祇二十三云若語阿難敷牀蓐者當知與世尊同房宿若語尊者陀驃子者當知隨次與房言十六句義者謂四諦各四苦非常等問此億耳比丘爲佛說法佛亦受弟子法供養耶答曰無也所以爾者佛於諸法已得究竟不復從他受學法故無有能爲世尊說法令生甚深善功覺慧爾者所以世尊歎彼善能說法了了可解婆沙三十復云善哉善哉汝乃能以和雅淸妙明了易解美高音聲誦持正法令我歎答世尊欲令聞俱胝耳得無畏故如作是說非佛作彼受法供養彼承親教迦多衍那來詣佛所請求五事世尊威重釋梵護世尙不能側近正觀況彼敢申請佛知是事告阿難曰汝可將彼至我寢室敷設臥具而安置之阿難如教佛與同止至後夜分知彼倦息便告之言汝應爲我誦所解法聞俱胝耳以三契聲誦所解法世尊歡喜爲欲令彼得無所畏能申所請是故讚言善哉善哉乃至廣說次五事者受戒長衣通餘方得諸餘三事局濕婆國此中受戒經歷三年五分六歲母經十二年乃得

次明應不在白衣家聽坐高牀皮牀及與上座同牀坐多論第四云與女人同牀坐吉同席同蓐亦爾長牀相接但異席蓐盤令中間空絕稱蓐各異得坐伽論地敷蓐得與未受戒人坐迦羅富羅草蓰者見論

是浸跟革屣此律有剜脚緣聽著次下文朏跟破亦
聽著鹿角革屣刻皮作鹿角形阿羅梨以烏毛安革
屣邊富羅跋陀羅者以木綿及諸雜物與皮合縫使
中央起眞簪梨者以漏革作編邊者以孔雀尾編邊
五分二十一云得新革屣應令淨人著行七步體後
著之多論第八云若得革屣新屣應令白衣著行五
六七步卽是作淨又五分聽著富羅作鞾大深俗譏
如靴佛言不應深作鞾聽至踝上又作鞾如靴居士
譏哥佛言開前又有諸比丘得種種形色種種皮革
屣不敢取白佛佛言除人馬象皮餘聽壞本形色若
形色不可壞於僧坊內著不得出外三千云不得著
白屣入衆餘文可解上來皮革法竟

衣犍度第六

●次衣揵度　外禦寒醜名之爲衣廣明應不稱云
揵度大文分二初對上品人還着糞掃衣第二爾時
世尊下開受施衣
初文復二第一五人請持何衣佛言糞掃衣及十種
衣染作袈裟色持第二爾時比丘下明糞掃衣此衣
體賤離自貪著又復不爲王賊所侵常有資身長道
之益故十住婆沙十二云著糞掃衣有十種利一不
以衣故與在家者和合二不以衣故現乞衣相三亦
不方便說得衣相四不以衣故四方求索五若不得
衣亦不憂六得亦不喜七賤物易得無有過患八順
行初受四依法九入在麤衣數中十不爲人所貪著
次明受施分法作用如非先總解義三門分別第一
定時非時第二時與非時各有現前僧得第三分攝
儀軌　初定時者謂請比丘一夏供養以此夏勞施
者卽名爲時如毘闌若請者是雖爲安居故施要須
局在一月五月內得乃名爲時以此元爲夏勞故開
若反前說並名非時故下文云爲欲施塔乃至若爲
亡人作會等諸比丘留至夏安居比丘往白佛佛言
不應留此是非時衣現前僧應分問如開一月五月
亦爲夏勞如何此中得施不名爲時答此開比丘受
五利時不是爲受施故名之爲時　第二門與非時
各有二種言時施二者一時現前本爲夏勞而數人
施者是如文爾時衆僧得夏安居衣僧破爲二部佛
言應數人多少分又如毗蘭若婆羅門以三衣奉佛

僧與兩端。既明知爲夏數人。即是時現前攝。二者時僧得施。還爲夏勞故施。名之爲時。心遍僧田。不簡彼此。稱云僧得。如文。佛言若有一比丘安居。大得僧夏安居衣物。彼比丘應作心念言。此是我物。又云爾時有比丘。未分夏衣便去。後比丘分夏衣。不取去者分。佛言成。分應相待。亦應屬授等。三句是次。非時二者。一非時現前。謂心標別人物。有限隨人。准物等分者。是如文。初聽受施。不知云何。白佛。佛言當數人多少。若十人爲十分。乃至百人爲百分。分衣時好惡相參。當擲籌分。二者非時僧得。以心普及一切僧田。既無限局。名爲僧得。如文。比丘分衣時有客比丘數數來。分衣疲極。應差一人令分。白二羯磨。第三門分攝者。此之四施。二種現前。並數人分。不須作法。二種僧得。心該彼此。以不定故。加法定之。又舊釋云。非時僧得不定者。一時不定。除時施。二處不定。異界得施。三人不定。簡二現前。四法不定。異同羯磨。爲期不定作法。以定時僧得者。以時勞定。故並數人分。問。若言須作法分者。所以得屬授取耶。頗有要須作法。而不及法。

得屬取者。用此法。何爲故定。不爾。心雖普及。施主得僧田之福。爲止貪故。不聽異處受衣。以佛定制局處取故。不假作法。但須消去一比丘心念受文者。非心念法。謂與念屬。已可知。今解不依施主本心。通說一切。如何此處之僧。獨攝斯物。又與非時僧得何殊。不念作法。又不作法者。如文。未分夏衣便去。後分不取去者分。此則物屬人定。如何佛制成分。既制成分。明知有法。又文云。一人得夏衣。佛言應作心念言。此是我物。既一人心念。明知二人已上作對首等法。又五分二十云。時舍利弗目連自恣竟。於左右遊行。同安居及近住處諸比丘。多有隨從。諸白衣見人人各念。當爲舍利目連施僧安居衣。即便施之。大有所得。從得施處諸比丘。語舍利目連言。共分此衣。答言。我等不同安居。正可得食。無此衣分。以是白佛。佛言應羻共分。問。既須作法。及法方得。如何身不及法。開聽屬取。答。若望局法。爲正理無屬授取義。但於此處有安居勞。不同外界之人。故聽屬取。體文此處安居。不應除處受衣者。此是時現前。非是時僧得。體欲細解

四施分法一一須作三門分別言三門者一一部攝法二二部攝法三耶正攝法四施各三總有十二門分別此中二現三門並數人分若其施主請耶正僧對面行施應問施主隨彼施主所說處與若言不知俱與亦數人分第三時僧得施初一部分者如文未分夏衣便去三句及一比丘應作心念言文第二二部攝者應須分爲二分以其二衆不合同法各持已分將至本處鳴鐘集衆作法以分或若僧尼互有闕者准五分文許令互攝互攝既定還須作法第三耶正攝者如文處分非時僧得有其六句初三分爲二分非時既爾時僧亦體亦可此文通簡時非時施第四非時僧得施初一部攝須作法定法有心念對首羯磨此三至文廣攝第二二部攝者亦須分爲二分還以二衆不合同法如文七句其中五句分爲二分四七二句是互攝法又五分二十云若有比丘住處非安居時得施僧物若無比丘比丘尼應分若有比丘尼住處非安居時得施比丘尼僧衣若無比丘尼比丘應分安居時得施皆亦如是上來互入既定各及法者得第三耶正者文有六句初三對僧後三約別既是僧物分須有法耶正兩部不合同法既不同法分爲二分各至本處作法分之

次下釋文大開爲十第一非時現前施第二爾時世尊下作衣儀軌第三爾時有住處下非時僧得施第四時有病比丘下雖明應不第五爾時有比丘在異住處下時現前施第六爾時有比丘未分下時僧得施第七爾時諸比丘下耶正攝法第八爾時有一居士下總明八施第九爾時諸比丘下淨施方法第十爾時比丘下受成不

初文分二第一耆婆奉衣因請開施第二時世尊以此下開聽受施前文有五一明耆婆醫道成就第二時耆婆下六種治病第三時耆婆童子下將衣奉佛請聽比丘受施第四爾時世尊下佛爲納受第五耆婆下遂請還退　次開受施文中有二初文雖聽受施仍兼糞掃但糞掃衣者知是行勝檀越施者自他並利次正受施示其分法以數人分故是非時現前

次明第二作衣儀軌衣是三衣先解其義六門分別

及疑反

修疑誤

第一制意。第二釋名。第三作之如非。第四受授軌則。第五行護方法。第六補染應不。初制意者。此是三。除諸佛應法之服。故文言過去未來佛弟子。著此三衣亦爾。又以禦寒故。聽畜著。如文。世尊初夜在露地坐。著一衣。至中夜覺身寒。即著第二衣。至後夜覺身寒。著第三衣。時世尊作念。當來善男子。不忍寒者。聽畜三衣。足。智論六十七。白衣求樂故。多畜種種衣。或有外道。苦行故。裸形無恥。是故佛弟子。捨二邊。處中。多論。第四五意。一以除寒故。二以除慚媿故。三入聚落故。制三衣。一衣不中入聚落。四為生前人歡喜心。故五為威儀清淨故。制三衣。一衣威儀不清淨。若比丘尼欲留二衣亦不同。所以制五衣者。為威儀故。三衣不成威儀。餘如前說。次釋名者。所以有此三名差別者。多論云。欲現未曾有法故。一切九十六種。盡無此三名。以異外道故。作此差別。體僧伽梨等。梵音此無正名。相及若從義譯。僧伽是眾。梨名為伏。謂是伏眾衣。以著僧伽梨。能伏一切諸外道眾。是故令著僧伽梨。或名重衣。以重數多故。或名雜碎衣。以修數多故。

或若從用名入王宮聚落衣。如文。入聚落者有五事。因緣留僧伽梨。鬱多羅僧義云上衣。次在五條上著。亦名中價衣。從用即是入眾衣。安多會是下著衣。以著最近身故。從用即是道行作務衣。新名僧伽胝。盟怛羅僧伽。安怛婆卷

次儀軌有四。一體。二作。三量。四色。三衣成受。須具四如。四如若虧。加法不就。於中先明體。如體如復四一者體如。謂絕衣等十種衣。故上離衣戒云。衣者十種。准此。即非外道等衣。如文。比丘著草衣。樹皮衣。樹葉衣。珠瓔珞衣。外道皮衣。鵂毛衣。佛言此是外道法。不應著。若著如法治。通明應法是十種衣。體論清淨。要須毳布。以諸繒帛皆損生命。是以佛初入道。身著麤布伽梨。二是眞文。如紬絕絹布等。雖是十種衣。綺文者。不得。謂綾羅錦繡。故文言不得著繡手衣。錦衣。應染作袈裟色。著五分二十。不得作斑劫月衣。及不應著斑色線織衣。不應以雜色線縫著衣上。作條幅。三須密緻。雖是直文。輕薄生疎。不得。謂輕薄紗絹孝布等不成。故僧祇二十八。不聽生疎。又二十一云。若作

安陁會當用緻物作若疎者當兩重三重作鬱多羅僧亦爾僧伽梨直云當用緻物作四須精淨衣雖密緻有過者不得謂非犯捨販賣迴等故下文言尼薩耆衣若不捨不應受用作三衣准此求時亦須應法謂離耶命發相等

文作如亦四第一割截不截若論下衣俱得上二必須割截五分二十云長老柯休得一衣少不足作割截三衣佛言聽作割截上二衣縵安陀會若言帖葉三衣俱得故文言世尊見有比丘舒僧伽梨在地欲安葉語言汝何故舒衣在地比丘言欲使表裏相著外有葉現佛讚聽許又云衣少欲作帖葉衣白佛佛言聽作十誦五十九云若比丘貧少衣不能得割截衣應衣上安帖若五若七乃至十五若過十五若能得應割截作三衣二橫竪葉者此文不知當作幾條衣佛言應五不應六乃至應十九條不應二十若能過是條數應畜體不論橫祇律二十八有比丘作衣橫葉相當佛言不聽五條應一長一短七條乃至十三條兩長一短十五條三長一短多論第四僧伽梨有上中下此三中復有上中下下中三者九條十一十三中中三者十五十七十九上中三者二十一二十三二十五下者兩長一短中者三長一短上者四長一短五分佛言若不足應三長一短若復不足聽兩長一短若復不足聽一長一短若復不足聽帖作葉准此即有四長一短三重數者此文新衣一重下二衣二重僧伽梨若是故衣二重下二衣四重僧伽梨若糞掃衣隨意多少重數多論第四若新僧伽梨極上三重一重新二重故若純新作衣伽梨二重尼師檀亦爾下二衣一重若故衣者極多四重僧伽梨尼師檀亦爾二重下二衣十誦大同不能具述四縫刺方法條數雖復應法仍須四周安緣及帖鉤紐如功德衣法具明又須帖角故與尼作衣戒云下至舒張角頭安帖又三千云三衣要須帖四角又須却刺不得直縫故十誦十五制令却刺直縫所以不得者以是世人衣法故却刺異俗又葉邊速破塵垢入內者聽葉作鳥足縫若編葉邊若作馬齒縫然文編及二縫並葉邊作比見梵裟鳥足縫者乃大縫曲刺馬

齒縫者。始葉邊。竪為進文烏足縫。不合大縫上作。又此大縫。不合像烏足作。若像烏足。得何故。見論第九。若作袈裟。不得縫作蜈蚣脚。不得繡作文章。不得作鑷形縫。可抑刺縫。若安鉤紐。五分第二十云。有諸比丘深緣衣作條。又有縫葉著衣。或繡作衣葉。或半上向半下向作葉。佛言不應爾。並犯吉羅。阿難教比丘左條葉左靡。右條葉右靡。中條葉兩向靡。作覺著之。極是所宜。祇律又云。有比丘作衣。盡作葉。佛言不聽。盡作葉。有比丘疊作葉。佛言不聽疊作葉。應割截。有比丘對頭縫。佛言不聽對頭縫。應作葉。極廣齊四指。極狹如穬麥。復有比丘一向作葉。佛言不聽。應兩向。復有比丘作衣。縫葉與衣相著。佛言不聽。復衣宜脫。佛言應作馬齒縫。又文云。患風吹割截衣。隨肩。佛言聽肩頭安鉤紐。僧祇三十一。若衣無緣。若入聚落。越毗尼罪。若入家家。隨入得越。若有而不著。亦越。若入尼精舍外道精舍。若梳越唱言隨所安者無罪。十誦三十八。爾時佛自施鉤紐。前去緣四指施鉤。後八指施紐。語諸比丘。應如是作。比作衣者。前八後四。為威儀齊整。不名違教

次量如者。文中彼受小小衣。當三衣。佛言聽以長四肘廣二肘。廣衣作安陀會。廣三肘長五肘。作上二衣。多論。正衣量三肘五肘。若極長六肘。廣三肘半。若極下長四肘廣二肘半。若過若減。得成受持。以可延促故。不同其鉢。過減不成。以無截續義故

次色如者。謂青黑木蘭。青者銅青。黑者雜泥。木蘭者諸菓木汁。下有染法。多論第八。有五大色。黃赤青黑白。黃有鬱金根黃藍染。赤者羊草落沙染。青者或言藍澱是。或言其流非即是也。凡此五大色。若自染吉羅。若作衣不成受。若作應量不應量衣。一切不得著。若先得五大色衣。後更改作如法色。則成受持。若先作如法色。後以五大色壞者。不成受持。雖不成受。若作三點淨者得。五分二十。有一比丘白佛言。願聽我等著純青黃赤白黑色衣。佛言純黑色衣。產母所著。犯者逸提。餘四吉羅。又著雜色衣。佛言不應爾。犯吉

次受持者。出家所為。皆資以法。凡所受畜。並有軌儀。以其服著無法。使有闕衣之愆。理須順教受持。令無

罪咎文中但有受捨之言而無受捨詞句此既無文須依他部作法十誦二十一不分截不截異總云若割截若未割截是衣持四十五分別受云我某甲是衣僧伽梨若干條受若干長短割截衣持三說下之二衣以條數定文中直云兩長一短及一長一短若不截者應云是僧伽梨縵衣受持三說下二衣亦爾尼受下二衣云是衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持三說厥修羅衣云是衣厥修羅衣受長四肘廣二肘半是衣厥修羅衣持三說捨時應制受云是衣僧伽梨搭條受若干長若干短割

◈戒疏成

次補洗者若依此文破不失受故一月衣戒云有僧伽梨故爛弊壞但任受持不堪著用又多論第四三衣若破不問孔大小但使緣不斷絕故戒受持若衣破補必須却刺故十誦十五云補衣皆應却刺若直縫者衣主命過應摘此直縫與僧乃以此衣與看病人若是長財先雖說淨後若作衣受持則失淨法此衣後捨應更說淨若其失色及更增色並不失受多論若衣久故失色不失受持又云後更上色亦不失受

◈看疏若次同

◈戒疏很

次行護者下文三衣鉢如鳥二翼衣持今捨三說餘衣捨法同此翼羽翮身俱十誦二十七云所之處與衣鉢俱無所顧戀譬如鳥飛與毛羽俱飛在空中比丘亦如是從今日不持三衣不應入聚落俗人家若入得突吉羅罪又四十一云從今不得着僧伽梨簉石泥草泥塗壁等掃灑僧坊塗地不得脚躡敷坐臥上及覡身看看僧伽梨如著僧伽梨法下二衣亦爾又下文大同加當護衣如自服

次下釋文文中有八第一示阿難田令做成衣此中有四一示田令做二時阿難下奉命教作三爾時下佛讚阿難舉同過未三際俱然令生欽重四從今日下聽割截作第二諸比丘下明其條數第三時比丘下帶衣之法第四爾時舍利下制鉤紐法第五爾時世尊在王舍下制衣頭數此中復四一見持衣過失念許制限二爾時下受菴婆園施五分二十佛言但以施僧我在僧數奈女受教即以施僧三爾時下訖處生念四夜過下告衆立制第六爾時異住處下明

緣應不。第七時世尊在波羅下制衣量數。第八爾時世尊下復明應不。此中復四。一有三句明畜應不。二爾時下上衣不得下。用三爾時比丘下有十事白衣法不得用。四時諸比丘下有十事外道法不得用。次第三明非時僧得施。文中有四。第一僧得施法。第二爾時世尊在舍衛下二部現前顯前僧得。第三諸比丘作如是念下料簡有過等人應與不與。第四爾時佛在舍衛下看病賞勞問債等法。前文有二。第一一部攝法。第二爾時有異住下二部攝法。前文復二。一初檀越物以明僧得。二爾時舍衛下亡比丘物。義同僧得前文。有三。第一舉其初緣數人擲籌分法。第二比丘分衣時下作羯磨等法分。第三爾時有住處下分受成不。前文復三。第一受施聽分。第二復不知下示擲籌法。第三時分物時下明有客來應不。八句前四應與以未竟故。此中二三兩句但是形前對復有少差別。不是全異。後四不應與以竟故。若有二人已上故有擲籌之名。爲有一人。故作歡喜受分之稱。非謂初緣作心念法。若有餘更分。竟來不合與分。若

又疑文

不竟來卽合與分。次句亦爾。次作羯磨等法文二。初舉緣示法。婆翰等衣錯來故也。次明三法分攝儀軌。就僧法中有兩門二。一差人白二文中直言應持等。舉付分法略無差。又淮下人白二五分十誦具有文。差分粥人等中亦有分衣之言。又沓婆知僧事亦有白二差法。第二付分白二文中有倒。故言應持等。若順應言白二持與衣一比丘令分。體是付分法。又分亡人衣注中卽前文。是文言僧今與某甲比丘者。以付別人。四方無分。彼當與云僧中羯磨差一人分。此非正文。僧者遮入別人。還令與衆故。十誦二十八云。若是比丘得僧羯磨與衣。取不肯還。如是言。實布施善與善取法善斷事。皆出僧中。何以還索。佛言是比丘應如是教。是布施爲清淨故。施還者善。若不還應强奪取教作吉懺。既付物已隨彼處分。卽是分法。不勞更作羯磨。體有立義云。彼所差人復須更作分物白二。既是僧物。不合輒分。是以文言應持衣與一比丘令白二羯磨分。今解不體。但是舉前白二持衣與一比丘。彼所差人直分。不勞衆法。若五人已上具此

二法或但四人不成差付以所差付不定僧數衆僧直須作羯磨攝羯磨應云大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分衣物白如是羯磨準白成就所以知者如母經第八有四相應法五人共生一人終亡四人作羯磨分之此文不言展轉施一人五相應法者五人羯磨分亡比丘物四人羯磨施一人一人還施僧體後得共分之既至五人方有轉施之言故知五人已上作其二法沙彌使人身雖不預法限但令作法之時身在界者即當及法亦得其分次對首三語法作法應云二長老憶念此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧此是我等分三說 但以別人秉法弱故故須各各自申攝意如說戒自恣申情亦體又以文言彼此共三語受共分不同舊云此文既不言各各三語受故但一人作法時言此是我等分者即是等分不勞互作不同說恣各表行淨此釋不然母經皆有展轉相語言又十誦二十八有彼此作法文不能具錄次心念法者應言此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧

此是我分三說次成不文有十二句初六對僧羯磨成不下六約三語心念成不亦可前六約羯磨對首分成不成以二三人亦須分故次六約心念受成不成以獨一人直受不分於二六中各前三不成下三成就又於四箇三中各前二犯第三不犯

次明亡比丘物義同非時僧施先解其義準文上下攝法有五一和衆攝二耶正攝法三負債死法四被舉死法五無住處死法下四門義並隨文釋以皆有文對解義便初門義二一有具不具沙彌死者此律無文五分二十同具處分文言有一沙彌命過諸比丘不知云何處分其物以是白佛佛言若生時已與人應與之若生時不已與人現前僧應分十誦大同僧祇三十一有沙彌無常諸比丘問佛此衣鉢物應屬誰佛言屬和上準義令和上處分與僧和上不得攝將入己次具之中有淨不淨不淨有三一犯重死犯重有三一未得擯理同常制二已得擯入親里白衣三學沙彌十律二十八當死時現前僧應分衣鉢物二呵責等四罪處所及別住等同清淨判三被舉

死如下文說。次清淨死。應爲四門。一定同生共活。二定重輕差別。三明看病賞勞。四辨屬授成不此。下三門亦隨文釋　先同生者。若本心要一事已上。無問多少。悉共同者。作要已後。若死休道。應准人物等分入僧。若邀要者。計直犯罪。若非同生假稱同者。隨其得物。亦計直犯。又師無意給與。亡物已與。者得未與者屬僧　次定重輕。於中文義合三。一列十三章制入僧意。二須簡定重輕二門。三隨文別釋。合分不合初十三章。謂僧伽藍。乃至多衣鉢尼師檀等。所以入僧者。凡預出家。行同水乳。齊榮三業等條。六和既生所作僧法。以收故。使終亡物還入衆。縱施佛法。比丘無分。乃至王臣親屬。皆亦如是。道俗差別。分位不同。得不相由。死不入彼。故曰多知識無知識。一切屬僧次定輕重位。且爲三。一佛制畜物。如三衣等類。二不聽畜物。如田宅園林奴婢等類。三聽畜物。如長衣鉢實藥等類。此三物中。第一入輕。資道要故。第二入重。妨道深故。此即勸爲輕重二門。第三物中。分爲三別。一性輕重。二事輕重。三從用輕重。言性輕者。謂十種

衣及衣纏等。以所成衣。既是輕限。能成之纏。何以入重。言性重者。謂諸錢寶食藥染具釜鑊瓶分。凡十六枚等。言事輕者。一切隨身裙衫等類。言事重者。如大氍毹大帳小帳步障机扇等。言從用輕者。如衣箱鉢函針剃刀等。言從用重者。如戶幰牀帷幄幔案几車轝篋簾幔幕等。今以性事從用三輕之物。攝入初類門。以收性事從用三重之物。收入第二重門所攝。次第三隨文別釋。於前十三章中。束成九位。初六二三合以爲三。九與十合。除五還五。故總作此九門。判之。初門入重。更無別義。第二門屬別房物者。謂房中梭具幰障等物。或著捨物爲已造房。房未及成而主死者。其物有變未變。此皆據現輕重處分。以物及房皆屬比丘。不同捨與佛法別人。以物別屬。即入彼故。第三門瓶瓫牙角器等。十誦皆有量數。此不同彼。一切入重。種種重物者。謂凡案藥草染汁木石等。第四門鹿重皮革。法云。錦褥雜色臥具氍毹。若雜毛用貯褥。佛言不應。第五門伊梨延陀傳言步障。或應是鹿王皮。毾㲪者。小帳毾㲪羅大帳。或是氍毹之類。氍毹者謂

是純色壞應法服是以聽分雖被亦體其有輕薄壞爛疊披者縱使過量亦得入輕不同五分雖總入重被感可分第六門藍人入重所有私物入彼私用死入親屬若無親屬僧用亦得母經第三云若有奴婢應放令去若不放應使作僧祈淨人駝馬牛驢與寺中常住僧運致第七門水瓶澡罐十誦有量致淮此一切入重不簡多少大小第八門鐵等五作器應分二類一能成器並須入重二所成器有可分者謂剃刀鉢針及針筒體既針筒應分刀函類爾其有刀子鞘刀母經第三言是可分十誦五分伽論亦爾香鑪有處分與能供養者不體十誦云鐵鑪有瓦只皆聽分母經第三亦言香爐可分又伽論輕物可分中亦有香爐香匕香器其文既體理難違越唯有定供養佛不轉易者此定屬佛不合輒分香爐既體隨物亦爾其文又云復有所不應分物何者孝在時所有經律應分處與能讀誦者若不及分處現前僧應與能讀誦者此物不可分賣經律既爾章疏函帊亦體經架不定不定屬經者隨經若屬人者即合入重第九門並以應法咸總入輕其漉水囊資道中要理合入輕

十誦賞看病人祇律聽分革屣故知靴履鞋等並然鉢既可分次鉢鍵鎡匙箸等類爾此文聽分俱夜羅器者即鍵鎡之類此等並舉要略而未具委

次二部攝法以前一部攝中有檀越及亡人物今二部中同前亦爾初檀越物處分如上次亡人物爲有信人方能賞錄恐失僧物故五衆先來者與古舊釋云無問重輕悉入先來但輕不待法即入其人重者非屬人物故隨先來者處分還入常住准依此義故亡人物亦同檀越所但以俗人不知施得有二部攝法令解不然此是無住處攝法二衆既不等分故非二部攝法內法恐失僧物還付先來先來得已應須勘問若是比丘物知本寺者送之不知處者入近僧寺尼死亦爾但是恐失僧物令付先來不是先來爲合得與若是先來即合得者重亦應入何唯獨輕又若取者要須加法既是僧物如何輒入若無來者送與近處但取最近不簡僧尼近處雖得亦未即入要須撿物如前處分故十誦五十七一比丘死是死比

◎處疑處

◎提一作從

◎爾一作而次同

丘以衣鉢物寄比丘尼精舍不知云何白佛佛言若比丘死前寄比丘尼衣鉢物現前比丘僧應分尼寄比丘物亦爾以其二衆知法不同俗處是以還還本處同類分之互寄既爾互債亦體又准五分第二十僧尼亦有互攝法文云若有比丘住處非安居時比丘命過無比丘比丘尼應分若有比丘尼住處非安居時比丘尼命過無比丘尼比丘應分安居時得施皆亦如是

次第二現前施文三一告靜三月比丘立制十誦第五欲制諸比丘多畜衣故語言我欲四月燕坐令諸比丘不得來至我所除送食比丘及布薩諸比丘立制已白佛非此二人往者提制制亦可之婆沙二十六佛告苾芻吾欲兩月宴坐汝等不須集問唯除送食者灑他時於時世尊入室宴坐問世尊何故久宴坐耶答去來諸佛過殑伽沙法爾皆應如是宴坐有說欲為諸天說密法故有說為斷慢緩苾芻心故有說欲為他界有情說妙法故（多解云云不能具述）大德說曰由二因緣如來經於兩月宴坐一者自受大法樂故二者哀愍諸有情故第二爾時長老下讚佛意故禮覲讚歎第三爾時諸比丘下為欲行同捨衣行施為文還與比丘尼非衣是以名作二部現前施其中雖亦通佛及塔僧是主故具約僧說

次第三料簡應與不者文中有二初對七衆與應不應第二舍利弗下明取應不初文別住等人與清淨同次七羯磨以過重故不自手與次白衣計功酬直次沙彌僧若和者應等與分次與半次三分外與一分故十誦二十七云諸比丘如是思惟佛言應與不知與幾許白佛佛言諸沙彌若立若坐若次第諸檀越手自布施多少屬沙彌若諸檀越不分別與作四分第四分與沙彌若不肯者不應分雖是僧物具不位別學沙彌十誦五十三與大比丘等分次僧伽藍人雖可非僧於僧有勞故亦須與道俗位別復異沙彌故四分外與一分不與不應分次父母恩重故聽許次借他衣五分二十一目連白佛願佛聽我化作鐵籠籠彼大城佛告目連汝雖有神力何能改此定報因緣佛說琉璃王却後七日當受害學人罪其眷

二日一作晝下同

看疑否下同

屬大小亦復并命王聞心念佛無定言餘若倘可唯長火燒即與眷屬乘船入河七日期至水忽漲張於是覆沒一時死盡次取他衣要具七法是大親及七法不足取助身衣不嗔者是小親友故言不應取次第四賞勞等法文分爲七第一賞勞分法第二爾時舍衛下示應與衣第三佛聽與下明德具不第四若病人下屬授成不第五被病比丘下重明賞物第六爾時衞下負債死法第七聽瞻病人下問委二日法對

初文中解賞勞義五門分別第一賞之意第二所賞之人第三約德應不第四所賞之物第五賞分儀軌　初門賞意者彼看病人懷慈愍物晝夜恭勤不辭勞倦又奉聖教瞻視病人既是有功寧容不賞故僧祇三十一看病比丘復言我不避寒暑執衆苦事求索湯藥乃至除大小便器其實如是是難得言衆僧得耶比丘白佛佛言看病甚苦應與三衣鉢及所受殘藥十誦二十八云衣鉢僧分竟問誰者是病比丘有比丘言我僧言擔是死人去比丘言大德我非

言佛疑倒

旃陀羅非白癩病衣鉢僧分我何以擔死人去是人活時恭敬愛念我我已報竟是死人誰欲得者便擔去是諸比丘以事白佛佛言應先與看病比丘六物餘輕物僧應分　第二門看病之人通於七衆若比丘死二衆得尼死三衆得以餘五看勞不滿故五分第二十云佛言若比丘命過應與二人衣比丘沙彌雖父母兄弟亦不應與若尼命過應與三人衣比丘尼式叉摩那沙彌尼有諸比丘分看病物與沙彌三分之一佛言應等與分十誦五十四白衣比丘尼看病不應與看病人物餘處安居人及前後安居者應與若沙彌看病大比丘等與　第三門約德者德有其五如文僧祇三十一不應得者應作差作樂福德作耶命作應得者佛言欲饒益故下至體一燈炷欲令病人除差應得若爲病人求醫藥若爲塔事僧事云應與十誦五十四看病人出界去病人命終言佛實爲病故出應與爲餘事故出不應與五分第二十云有諸看病人或爲病人或爲和行去後病人命過餘人得其衣鉢佛言不應越與一人應與究竟看病

者　第四門約物五重一定物體十誦應與六物六物謂三衣鉢漉水囊尼師檀此文但言衣鉢坐具針筒盛衣貯器亦名其六此六通尼五分但云三衣鉢僧祇更加所受殘藥二明有無隨有賞之若其無者無不可賞三就有中現與不現現者須賞或在餘寺即屬彼僧多論第四若比丘重縫三衣設有因緣攝分持行到於異處名不離衣宿比丘若死又云本界內羯磨此衣又云應與看病人以本是一衣同受持故律師云後是定義又云得羯磨法離衣宿此衣應與看病人以衣屬死比丘故四就現中持不持持者應與第五不知持不持者量三品看病賞三品衣　第五門儀軌有四一分賞時物將欲作法衆僧先須處分重輕及應賞物分處之法如常應知二分賞處謂非尸前十誦二十八憍薩羅僧在死比丘前分衣鉢物是比丘勁起語諸比丘諸大德上座莫分我衣鉢物比丘白佛佛言莫即於死尸前分若死尸已去若僧在異處應分母經第三云先將亡者去竟已僧還來到寺現前僧應集已取亡比丘物著僧前分處分體雖

異處謂是大界內戒場是別行法處不應分物故五分二十一云有一住處僧得可分衣一比丘持至戒壇上獨取受持佛言不應爾犯吉現前僧應分若對三人已下處通自體三約人者謂僧衆多一人僧有二別謂四人五人四約法者若五人已上具行三法謂賞勞差人付分三番白二若四人者直行一法如前已明對首心念義准應知若四人已下隨作攝物法意口和賞之義不違理次下釋文文中有二第一制看病法第二爾時有比丘下順教看病前文有二第一佛自看病立法第二爾時世尊下制看病法前文看病僧祇二十八世尊案行僧房見一病比丘臥糞穢中斷食七日世尊問有和上等不答無唯言孤苦欲爲說衣阿難請置阿難爲院世尊灌水乃至安置已說法得法眼淨此比丘爲無師及同師同房世尊集衆語比丘言汝等各各異姓異家信家非家捨家出家皆同一姓沙門釋子不相看視誰當看者若比丘病和上等乃至同房應看不看者越毗尼若無僧應差看若不差者一切僧越佛語汝還看本比房

病比丘去。去佛不遠。佛化作一病沙彌。佛言汝通看是病沙彌。此即是福爵。汝看病進。不如文中具問。不能廣陳。略引如此。十誦聞法得羅漢。制法文三。第一制看病法。悲心看病與立教心等。故言欲供養我者當供養病人。第二聽彼和上下辨七衆別。第三病人有五事下明看難易。次順教看病文三。第一順教看病。第二爾時比丘下為聖嘉讚。第三彼持亡比丘下賞勞分法。其文有三。第一總舉屬僧。故言僧應分。第二爾時世尊下別示賞法。第三子註下明分攝法。初文可知。賞勞文三。初舉應與。第二捨物付僧文據現有。故言衣鉢等。理而言之。牒須稱事。又以亡人物多不可一一題說。准前僧得云若衣非衣無妨。體有立義不隨有無簡別。依文誦者。法定不成。第三僧中下作賞勞法。法中牒物。亦隨有無次分攝。可知。十誦正羯磨中有若衣非衣。言理有對。首心念無者略也

次示應與之。衣謂是常持者

次約德如文及義

次明屬據三門分別。第一屬據差別。第二善不善。第

甚疑其

三成不成。初差別者。分為四句。且如人現物不現。物現人不現。人物俱不現。此三不得即授。故唯是屬。若人物俱現。如衣鉢等物堪移轉者。即是授而不須屬。又如奴婢田宅等不可移轉者。須屬亦授。即是亦屬亦授。若非屬非授可知。次善不善者。屬與不屬。俱道善不善。且屬授中善不善者。如有比丘自知貯積。臨終慚愧。破慳布施。施三寶等。名之為善。如有比丘恐後僧得。即便決心屬與親里。此雖屬授。名為不善。不屬之中善不善者。如念資生佛有威利。入甚二僧利益最大。我今但當奉順聖教。自修行業。名之為善。若其生來多積衆物。為病所苦。欲修功德。暨起捨心。後還追悔。恐後患除無物可用。如是捨命。是名不善。次成不成者。夫屬授者。作決定心無變悔者。皆得成就。故僧祇三十一云。若決定屬言我若死若活。其心決定與者。應與。如是決意者成。如有處分言我以爾許物造像營齋等用。可速令造。令我及見。如此決心者皆成。若言我此諸物死後造經像等。如此屬授。並不成就。故言若我終後與。若不死還我。佛言不應如是

◆現屬輕僧

與現應前僧分又五分二十一云有諸比丘未命過處分衣物言我死後以此衣物施某甲以此衣物作如是如是用佛言不應爾犯吉與不成與用不成用十誦二十九云有一病人語看病人言汝能好看我愛念我我若命終所有物盡當與汝語已便終僧集欲分看病人具陳病人言比丘白佛佛言無如是死當與法現物僧應分既云死後不成明知處分作攝幕衣衾等並不成就

次重明賞物三句一受不好二逆餘處三遊品數

次明負債釋處分法可爲二門第一先明償債之法文言汝負誰謂若病人負三寶別人重輕物者隨有重輕各相當還無相當者互還亦得計理有債先還爲亡者故還已有餘方依常法故言持長衣償若無賣三衣與第二明索債法文言誰負汝謂若佛法別人負亡者物俱應索取以合入僧若輕重相當者各隨其本縱互索得亦隨其本若常住僧負重即隨便入輕者須取入現前僧故十誦五十七云一比丘衣鉢物貸四方僧用是比丘死白佛佛言四方僧物計直還現前僧應分若現前僧負重輕物減須索取以重者入常住輕者加羯磨

次問病人委二日如文

次第四雜明應不既是雜法亦無次第隨情逐要應解者解

次第五時現前施文中有二初文以是現前故須日多處取若等各取半若時僧得即須及法不及法者理不合得舊解云此時僧得物故言取半若現前者隨施主心俱取無過此釋非理不繫須破食者隨施應食次始開受夏衣謂開過呵制理實此開應在前說

次第六時僧得施文中有三初具衣食一對衣中三句初句開屬授次句緩屬次句受屬者忘並以作法分故身不在界成分由於此處有勞開聽屬取食亦隨施應食次舍利弗是非時現前施不應作時法攝

次一比丘作心念攝明知有多須作對首羯磨

次第七正邪攝法文中有二初有十句是非時僧施

次有六句是時現前施前文有三初有六句擅越將

物施僧次有三句約三人物後有一句淸僧就家布施前文有二初三對僧次三約別或可此六通簡時非時施初三約物有得未得及得未得初句分爲二分次句問施主後句同前二所以分爲二分者以是僧物正耶俱有其分不可計現人分須作羯磨既作羯磨耶正互不相足故須分爲二分各至本部作法及法者得如常所明次三僧先已破約物爲三物既分爲二分到耶部中自合得分故不與去人分理合更有三句從耶歸正應與來人分文無著略此之六句據正衆領物若耶衆領物應更有六初有三句如向初三復有三句如向後三次對亡人物初有二句物入耶部以其本心背正向耶故亦應更有二句從耶歸正物入正部文無著略又此直據隨身衣物自心歸背判入往處十誦二十八云佛言有受法比丘不受法比丘中住是受法比丘死遺使語衣鉢物持去受法諸比丘若取去善若不取應用治四方僧房臥具若不受法比丘於受法比丘衆死反說亦爾又有受法比丘擯一比丘到不受法比丘所言諸大德

清疑請 及疑反 合疑含

除我罪作淸淨我當作不受法若未除罪而死受法諸比丘應還攝衣鉢若除罪而死衣鉢物屬不受法諸比丘有不受法諸比丘擯一比丘往受法所及說應知次被舉死隨所同羯磨舉僧者與謂同被舉人以得法後財法不同何因死後輙得攝物若爾一人被舉死當入誰解若一人被舉入彼能秉法僧但預秉法衆者卽合得分故言隨所同羯磨舉僧應與卽是賞彼功能僧故次對面施可知次時現前施初三對僧約物得未得等並以處分定故數人分之次三約別亦以處分定故並與去人分若據耶衆領物背耶歸正更有三句亦與去人分又以義推更合有六正耶互望不與來人此等並略

次第八總明八施文分爲三初總舉八且隨一方化儀彰其外施以境分心略標斯八劃巳悪他名三爲施次列八施一比丘僧含其四種謂二現前兩種僧得二比丘尼僧亦四如上三二部僧亦合四種二現須數人兩僧各分半四四方僧謂常住四方義合一部二部若施二部應分二分五界內僧隨何界中當

律卷第四十二

釋藥揵

界內得以處定故數人分之六同羯磨僧但預羯磨
者並合得分此亦義通一部二部既以局法為正並
數人分七稱名字者直名別與八與一人直付者是
三釋可解
次第九淨施方法義如上解有作法者依此文誦
次第十取受成不文中有二初對比丘次約白衣前
文二十四句初十二句借衣前六物三不成取以作
所借衣人親友意故次三成取以作能借衣人親友
意故次六前三不成受以所與人非衣主故次三成
受以能與人是衣主故後十二句遣衣與乞人初六
前三不成以與乞屬彼故次三成取後六前三不成
下三成故次居士物以捨心定故聽受用上來衣法
竟
●次藥揵度　為有療患之能名之為藥時等四藥
集在一處攝云揵度此隱時等別名就通名藥大文
分二初明其制第二爾時世尊下明開前文
初明乞食即第二依俱跋陀羅飯者見論粳米飯條
步者青豆羨吉羅羅者是竹筝次明腐爛即第四依

其腐爛藥已如前辨
次開四藥先解藥義四門分別第一釋名第二出體
第三爾作淨法第四相和服義
言釋名者通釋藥名已如前辨藥義不同有其四種
言時等者從明相後至日午前是應食時名之為時
聽此時中服者名為時藥從過午從至明相前非應
食時名曰非時聽在非時分服故曰非時藥置限七
日服者名七日藥許盡形服故名盡形藥體盡形有
三正取報形彙明藥病
次出體者時體謂是五種蒲闍尼及五佉闍尼又文
言得甘蔗佛言聽時食僧祇二十八云藥法者時根
非時根者蕪菁根蔥根乃至藕根等如是等與食合
者是名時根非時根者婆吒根畢鉢羅根尼俱律根
等如是比不與食合者是名非時根如是莖皮葉華
果亦復如是漿者時漿非時漿時漿者一切米汁粉
汁乳酪漿是名時漿非時漿者一切豆及穀麥須頭
不卓蘇油蜜石蜜是名非時漿若比丘病醫言與食
便活不與便死者應淨洗器七遍非穀微甕盛器已

◎覆疑澄下同

器中義令不破。體後與飲。又此文八種漿。佛言聽非時飲。問果體是時藥。漿許非時飲。飯亦是時。收漿得非時飲。答果中有義汁。漿得非時飲。飯爲外水投漿亦時食攝。爾者飯爲外水投漿則時食攝。果漿亦假水。豈得非時取。此難不體。飯以水投爲漿。無水即非漿也。果汁以水爲淨。無水亦自成漿。又解但是五穀漿資强。故不許。果漿非穀。引資弱故開聽。是以見論十七云一切木果得作非時漿。唯除七種穀不得。又解凡食資身義微。復無識過。是則世尊開非時飲。若資身强食招譏者。是則世尊制之不許。七日藥體如五種。奢耶尼及五種脂。僧祇第二云蘇等五種及五種脂。此諸藥清淨無食氣。一時頓受。得七日服。故名七日藥。盡形藥者。文言不任爲食。即一切辛鹹苦等。祇云呵梨勒阿摩勒胡椒蓽鉢蘿。鹽等此諸藥無食氣。頓受病比丘終身服。是名終身藥

次作淨者。時藥淨法如文。非時漿者。必須證清水爲淨。爲壞味。食然後得飲。故十誦二十六云若蒲桃不作火淨。若汁中不以水作淨。若蒲桃作淨汁中不作

◎脩疑照

淨。若汁作淨。蒲桃不作淨。並不應飲。若蒲桃作淨汁亦作淨。應飲。僧祇二十九云若持漿來者。應作淨。若器底有殘水。即名作淨。若天雨器中。即名作淨。或藥不證清淨。人欲去者當應即受。作記識言是中淨物生。我當受。有因緣不得受。復不記識。停過須與不得受。以雜時食體故。七日藥者亦須清淨。與時食別。水滴爲淨。然後食之。故祇云若車載石蜜。被雨者即名爲淨。若船載水羨。若淨人洗手水羨。總名爲淨。若雜時者。亦須記識受持。僧祇第十云比丘乞食時多得蘇。少知識比丘。即以細緻氎淨漉取蘇。得七日受。若有事緣不得。中前作當作是言。此中淨物生。我當作七日藥受。若誤忘不受。不作淨時過。是名不淨。若多得油及魚脂如蘇中說。盡形壽藥義準應知。僧祇第十云若比丘食上大得甘蔗。食殘者作漿。得夜分受。若飲不盡。得前作石蜜七日受。石蜜不盡燒作灰。終身受。若有事不得颰。即中前應以水作淨。當作是言此中有淨物生。我當受

次相和者。但四藥相和。皆從强服。以石蜜中有闍尼。

住疑任

佛言作法應爾。以此類餘。並皆如是。多論第六據相助成。云若以時藥終身藥助成七日藥。作七日藥服無過。以七日藥勢力多故。又助成七日藥故。如以蘇羹肉。此蘇丸汁得作七日藥服。或以時藥或七日藥以成終身藥。作終身藥服無過。或以終身藥或七日藥以成時藥。作時藥服隨勢力多故相助成故。若分數勢力等者。隨名取定。如石蜜丸雖勢力等。以名定故。七日藥服。如五石散。隨石作名。作終身藥服。此文相和據體强說。若隨勢者。如以毒物和餘藥者。皆不住。爲食應作終身藥服

四分律開宗記卷第八本

四分律開宗記卷第八末

次下釋文。大分十五。第一宗明盡形壽藥。第二爾時舍利下。餘法應不。第三爾時世尊下。禁五種肉。第四爾時世尊在波羅奈下。檀越請法。第五爾時世尊在舍衞下。明七日藥。第六若時藥下。相和服義。第七爾時比丘患瘡下。明其雜法。第八爾時世尊患風下。禁其二內。略明淨處。第九爾時世尊在毗舍下。開食三淨。第十爾時世尊從毗舍下。許淨人賞食。第十一爾時世尊從阿牟下。開八種漿。第十二爾時世尊從此住下。雜明應不。第十三爾時有吐下。比丘下。置藥淨地。第十四爾時不淨地下。護淨方法。第十五時六群畜升下。還明雜法。前十二文可解。今解第十三。置藥淨地。文中有二。初舉緣白佛。二佛言下。開結淨法。開文有三。初對緣開結。第二有四種下。列淨差別。第三諸比丘下。釋疑。

對初解義。三門分別。第一開意。釋名。第二定二內處。第三結之方軌。初開意者。良由行者報力不同。故使大聖開遮有異。且如上品之徒。堪行乞食。不假貯畜。自得修道。中下力劣。事藉餘資。若不開聽。無由進業。初以病緣開結淨地。一開已後。三品通益。即是大聖誘恤。隨機各稱根宜。故有斯法。准其類定局食障僧。加以羯磨。名之爲結。人食有殊。宿羹無過。食不生罪。

稱之爲淨從處立名故言結淨地　次定二內處者舊解云界是久居藍有教部故單界單藍並有二內互有倚爾何況俱有者引證可知除自體露地一者非僧久居之處無貯聚義二來又無譏醜故無二內言自體者簡別於界言露地者異於伽藍今解異此藍有界無所以爾者伽藍無爲僧住文言同一住處大界本爲法同結云同一說戒藍既僧居即非作食之處於中作食有譏嫌故前文言比丘持食飲著露地不牢藏牧牛羊人若賊持去比丘白佛佛言應在邊房靜處結作淨廚屋以藍不得送在露地過若界中應送界外又此文言聽在僧伽藍內結作淨地又前三淨亦藍非界又云不得結上好房作淨處又鬼神廟屋何必定有大界從此皆藍不關界中但以藍有障蔽視院相以招譏界或狹寬驕何分齊生謗又僧祇三十一云時僧院內作食廚潘汁溢器惡水流出巷中爲世人所嫌云何沙門釋子住處食廚不別比丘白佛佛言不應乃至潘汁流外者越毗尼又十誦初聽房中白二作淨後因譏嫌制斷又入楞伽第九云寺舍煙不斷常作種種食故爲人所作行者不應食爾者既云藍有二內如何上下文中皆言不得界內宿煮解但是僧伽藍界非界攝僧界故上文言此僧伽藍界非彼僧伽藍界又以藍中有界界與藍等言界即藍獨界無犯又上下言是者皆是結罪文正開結處並曰伽藍問所以淨地不得宿看煮不犯煮答宿以人食同處招譏故犯煮爲事不經久無譏故開又解煮爲隨處宿爲隨人以煮隨處故看煮不犯煮爲宿隨人故與食同處犯又以煮隨處故於不淨地煮縱無比丘亦犯內煮以宿隨人故於不淨地宿若無比丘不犯內宿　次結法者理應造作不得在中爲表人食有殊故言僧今某處結作淨地此之某處未必專依界起或界自發二處俱得如結衣界定依僧界故結法言同一住處同一說戒今以淨地不定依界爲此結法不言同一住說但云某處又毋經第二云衆僧住處初立寺時衆僧齊集處先羯磨作淨廚處後羯磨衆僧房舍處若當時忘誤不羯磨作淨廚處者後若遞還解大界後解小界先羯磨淨

廚處既先有界尙須解劫說今始結用界何爲又下文有淨不淨間若唯依界何得有間又此結法一法結一處以處別故不得結多處又解一法結多處亦不違理猶如三舉懺殘得成之類次下解文文中有二初總指處法處是伽藍法是白二次別明處法別處卽是藍內房等別法卽是結淨白二

次淨差別釋文可知解義有四第一正簡差別第二自他周不第三定處不定第四明其寬狹　初差別者第一第四作法中淨第二第三自體中淨初四雖同作法體有二異一能淨人異謂道俗衆多及僧別故二宿不宿別其處分淨要僧未宿若已宿竟處分不成畏爲別人口約故僧祇三十一云支尼耶梵志聞世尊來作僧房淨廚遣人請佛佛告彼離汝於先去爲僧處分受食廚勿令初夜過若過者卽名僧住處其羯磨淨隨結皆得三二淨結解各須依本次二三兩種雖同自體第二以他處故淨可爲四句一食巳處他卽第二淨是二食他處巳如寄食是三俱他此三是淨四俱巳有淨不淨如送食等第三院相不周無識故淨如同室宿室相不成者聽　次自他周不者第二周而非自第三自而非周初四俱是亦自亦周　次定處者中二自體遍皆是淨初四作法則有分局如祇云應南方西方作又彼離問得一覆別隔不佛言得如是復問通隔別覆通覆通隔別覆別隔一邊二邊三邊隔道閣上閣下佛皆答得此文比丘房等故知亦有分局體淮僧祇謂是西南二方此方僧廚多在東者以敬西方亦不違理　次寬狹者先明諸部祇律唯有處分十誦但有他處故四十七言瓶沙王死闍王伐惢不名內宿五分有三淨初四分明體許織師屋中置食卽是他處淨此文四淨最寬體就此四亦有寬狹狹者初四寬者中二

次釋疑者旣對羯磨淨說比丘房旣許作淨除去比丘房餘人房不知得不佛言皆得乃至亦如是此是領解之語非欲遣人次疑有應解者不言故藍文故伽藍以舊云廿捨無界是以佛言得五分若十二年空廢隨意更作淨屋祇律停廢二年得受作處分淨

次第十四護淨方法先解其義三門分別第一列罪

釋名第二辨其體狀。第三通塞之義

初門若據淨地。但防二內。今以類同總舉其四。謂內宿內羨。惡觸自羨。內宿者。比丘與食同處經夜名宿。伽論第五云。云何內宿。食若界內不結淨地。食在界內。是名內宿。內羨者。藍本僧住不合。羨食在中羨。故名為內羨。故伽論云。云何內熟。若比丘界內不結淨地界內熟食。是名內熟。惡觸者。凡應食物皆有受法。不受而捉名為惡觸。此謂由觸得惡。故名惡觸。故十云。惡捉者。若持淨戒。比丘故自取食。大比丘不得食。是名惡捉。又有惡捉。受彼文云。若大比丘。先自取體。後從淨人受。大比丘不應食。是名惡捉。受自羨者。具戒之人。不合營造。粥自變生。名為自羨。故十誦五十八云。大比丘自作飲食。不應食。若食犯吉羅。是故名自熟

次出體者。直約人處。四藥生熟成過分齊。名之為體。內宿體者。要取長足。長未足者不成宿。懲自餘生熟食等皆有宿過。果菜穀等須知合結時節。是中四句。一人在淨。藥在不淨。二俱在淨。三俱不淨。此三成宿不應食。四藥在淨。人在不淨。此一淸淨非宿應食。內羨者。無問生熟長足未足。在不淨地羨。並名內羨。故文言。重羨粥不得。界內羨。縱淨果菜。亦須在淨地中。是應為四句。一果在不淨地。二淨者在不淨地。三俱不淨處。四俱淨處。是中初三兩句成淨。是內羨不得食。二四兩句非羨應食。次惡觸者。先定其體。體有其二。謂不受而捉。及以失受。體不受唯一。失受有二。口受時中失手。局非時分次料簡。成不者。義為二門。先對。故投成不觸。有其三。一惡心觸。為遮惱亂善比丘故。故惡心觸。望他不成。故文言觸者。是不淨不觸者淨。二持戒比丘。誤觸為無情過。是以不犯。故文云。忘不受食。便持在道行。後憶佛言。若見淨人應置地更受。三懈怠心觸。成觸非惡心。不同初人。非謹護。又異第二。故十誦五十二。有二種觸食。食無罪。一淸淨持戒比丘誤觸。二破戒比丘無慚愧觸。是二俱淨。既此二是淨。明知第三是觸。因此四句。一惡而非觸。謂惡心故觸。望他不成者是。二觸而非惡。謂持戒人誤觸有是。三俱是。謂惡止自望。及懈怠者是。四俱非。淸淨

◎計一作說

好食。是次對具戒染不染義。謂一具戒。濕膩等物不得入淨厨中與淨物交涉。及以戶鑰器非器等。皆成觸染。廣說可知。故五分二十二云。諸比丘無淨人。不知誰應行僧食。佛言比丘應受已行之。有諸木器行食肥膩不淨。以瓦石揩洗。被壞僧器。佛言不應以瓦石揩洗。應沸湯灰洗。次自炙者。俱具戒人變生作熟。皆名自炙

次通塞有四。謂藥時人處。第一對藥。藥有其四。時藥始終具於四過。以資用强。一切須故。餘三但今爲病開者。隨三分齊。並無四過。故文言非時過非時七日過七日。既云過犯。限內無愆。若論生熟自炙局生。生有二種。謂生相生生熟生。俱成自炙。餘三通熟。其內宿炙不簡生熟。但非宿炙之處。俱成二罪。計觸造作中制。應內自炙。但以咽不開觸。故道生熟。是中內炙義通一切。其宿觸二不通。生長未足。次約時者。若望食而生罪。通時非時。食據成過之時。其義即異。位可爲三。第一二炙通時非時。以非淨地身業自爲。即便成彼兩種過緣。第二內宿局是時中。以明相出方成其犯。第三惡觸不定。若其不受而捉。通時非時。任運失受。其義即異。口是時中手非時分。次約人者。人有具不具。內宿自炙局具。具中說通。故殘宿食戒云。明相出時。一切沙門釋子悉不淸淨。他比丘炙亦名自炙。以是開釋。並不合炙。內炙約處。以成離簡具不惡觸不定。不受捉者。局具非小。相染觸者。義通大小。次約處者。處中有兩。一淨不淨相望。二內局不淨。以非宿炙處。故自炙惡觸通淨不淨。以造作成。故第二以人對藥。就處論者。觸自既通。不須更辨。直將二內約人處明。若人藥俱在不淨地。及人在淨藥在不淨。俱成二內。若其俱在二作淨中。有宿無炙。若在二自體淨。亦無有宿。若人在不淨地藥在淨地。宿炙俱無。次下釋文。文中有六。第一內宿有無。第二時六群下。制作淨法。第三爾時衆僧下。惡觸有無。第四諸比丘下。宿炙應不。第五爾時世尊下。儉開八事。第六爾時衆僧下。明無內宿。先解初文。文有二對六句。初二更互相蔭。次二更互相墜。次二更互相入。初相蔭者。從根以判。次相墜者。不淨地。果生長未足。運運變改得

入淨厨。若長足者。即名不淨。問若其長足。即犯宿者。何故文言無人觸自墮者淨。答爲不知熟無取食心。情既不緣自墮者淨。若其心緣熟果作意欲食。雖復自墮鳥觸不淨。不應食。故言若不作意欲使墮者淨。後句從根判淨生熟俱體。次相入者亦名隨根。初句爆熟不淨。次句約生故淨。若反前說前生後熟。是則前生是淨後熟不淨。故此二句各含淨不淨義。文舉一邊義須通貪。次作淨法。外道但有刀火二淨。佛因事故說淨有小淨法。如上體二五淨法。準義前是子種次是根種莖種。體亦五分二十六云。若食果應作沙門法。五種淨謂火刀鳥傷未成種。若食根亦應作五種淨。剝截破洗火。若食莖葉應作三淨。刀火洗。次惡觸有無。文中有七。一以淨人修理及有轉變非觸。二爾時下三句扶助無觸。三時諸下雖有所觸護僧故。開五分二十二云。應用新物。覆勿令手近瓶。脣翻卒無淨人可正佛。佛言應自正。但勿使器離地。四時六群不重明淨法。以菜非果事別故。爾水洗連根菜。佛判是淨。觀文無有水滅火相。古舊諸師不善淨法。

故作此釋。令解爲食其根。及以莖葉。是故水洗得成其淨。故諸部中有水洗淨。五時有比丘下惡心故觸。爲護善比丘。故觸不成觸。五分二十二。有一婆羅門以僧不淨米一把。投車中。佛言可別除去。若不可別趣去一把。淨人強多與食。爲受非觸。六時諸居士下他物非觸。七時病比丘下爲淨人難得。開聽自煑受故非觸。次明宿煑。重煑粥聽自煑者。熟開不犯生則有違。雖聽自煑須在淨地。盡形壽藥理開二。內許自煑者。還據其熟猶如重煑不犯之類。準此七日非時例應如是。故五分藥法云。諸比丘服蘇苦臭。佛言聽熟煎。若自煎若無使人煎。若無淨地聽非淨地煎。及未過限。亦無二內。因此有四句。明受成不次儉開八事。事雖有八種。但有五。謂二內自煑不受餘法。有四僧食村中食。故桃等菓及水中可食物。罪名唯二。謂提與吉。咸以對他損食。是以須開。既開不受明亦義兼惡觸。既聽自煑亦有壞生。除外局內爲煑者。開又准五分直食亦開。文云諸比丘欲食果無淨人使淨白佛。佛言聽先去核。體後食之。但爲儉開。豐則須斷

不斷行者。並如法治。次無內宿。文中四句。初有一句木在。不淨地。次有夜移三句。無心故淨。淨不淨間者爲不依界起者。故有壇畔。次有嫌彼二句。防惡護善。是以觸解者犯。非觸解者淨。次有客去二人。心恒求淨。以無情過。是以並開

次第十五雜法。如文。然五分食法。未云復吉。諸比丘雖是我所制。而於餘方不以爲清淨者。皆不應用。雖非我所制。而於餘方必應行者。皆不得不行。上來藥法竟

●次迦絺那衣法　迦絺那者。梵音。此曰賞善罰惡衣。賞謂前安居人。得五利。罰謂後安破安人不得。又曰功德衣。若受此衣。能生五利功德。從功能彰名。故曰功德衣。又云堅實衣。此衣作時。爲多衣所成。故曰堅實。廣明受捨儀軌。集在一處。名爲犍度。文中分二。初明受衣儀軌。第二彼六群下捨衣方法。前文復三。明受衣之緣。第二衆僧應如是下受之方軌。前文分三。初以二國比丘爲緣。第二爾時世尊下彰安居竟四事應作。以因受衣。乘列餘三。初一通十四十五十六三日。餘之二事局十六日。第三有五事。下明其五利。此中文二。初爲五事受衣。次受衣已得作五事。次受方軌。先解其義。五門分別。第一受時。第二受處。第三明人。第四約衣。第五辨法　初時有二。一受衣時。二得利時。言受衣時者。依此律文。唯局十六日。以十五日安居未竟。勞不滿故。若十七日受。時已過。向後多分無五月。故是以文言聽冬四月。竟僧應出功德衣。又云自今已去。聽自恣竟不受功德衣。一月受功德衣。五月。又伽見二論。後安居人不得受衣。故知受時定局十六。次得利時者。定局五月。中間八捨長短不定　次約處者。謂是作法界。作中是大非小。大中要此界人。異界人不得。見論十八。若作處不滿五人。得喚餘寺衆僧足數。受衣客比丘不得受　次人有三。一受衣人。二持衣人。三初僧別言受人者。五衆之中。上二非下三。見論四比丘一沙彌安居。欲竟爲沙彌受大戒。得足成五人受衣。新受戒人亦成受。一比丘四沙彌。受戒亦如是。以此故知。沙彌無受衣義。就具中有安不安。安不安者。不得以非安居竟。故就安

中局前非後就前中取成非破就成中有僧伽梨者。得就有伽梨須在界內。雖在界內須在僧前。如說欲人不合受衣。二持衣人者。謂取同界安居有德行者。十律具五德者差遣。謂不受等知受未受此雖無文。義亦應爾。三僧別者是僧非別僧是四人僧收作法。要須具五故。見論問幾人得受迦絺那衣。下至五人。

次衣者體是三衣。還具四如方得。闕如及餘衣等。並不成受。此律五條不許縵作論功德衣必須割截。故言五條裁作十隔。伽論減量衣亦不成受。論多少者。下一極三又求亦須應法。耶命等不成如文所說。若得未成者即須使作。文中但言羯磨差比丘令作。無羯磨文。五分二十二即出白二。差一二三乃至眾多助之。祇律亦言一二三人。次約法如文

次下釋文。文中分二。第一示作應法體色如非。第二爾時有異住處下明受衣法。前文復二。初體如非。次時六群下明色如非。前文有三。第一舉如成受。第二云何僧不成下舉非不成。第三云何成受下舉前體如應法合受。前文有三。初總舉應受。第二別明應法。三結成應受。第二別中文三。初明衣體。次不以下明求如法。第三即日下示應受相。初體三句。初句以初得故總名新。衣體新兩種。次別二衣。一從人得故曰若檀越施衣。此以佛聽受施。二自拾所遺擬充法服。故曰若糞掃衣。此是制衣。次第三爾作淨法於前衣中道新及故。此新故衣戒以新物估為淨或可浣已納為淨。次求五句。求非占卜故不耶命。准次兩文應加一不諂曲句得如常儀。故不以相無言判動云不激發得非十五。故不經宿體元無過不瞀捨墮作淨。次應受四句。一來應法。二爾條數。故云五條十隔等。三教作儀故浣染等。四教受相故在僧前。次結可解。次不成中有難者。謂是八難無僧伽梨者無所為故。次應法合受如文。次色可知

次受衣文五。初舉緣啓佛。二佛言下示以受法。三爾時優波下問答疑滯。四若得下料簡成不。五彼六群比丘下示受利時。初文得衣不解持法。希示軌摸。故須啓聖。次示法文四。初明白僧知受不受。第二如是下差守衣人。問所以自恣先差次白。此受德衣先白

後差答自恣制作故先差後白衣為是開不知受不
是故要須先白後差三大德僧聽下為重此衣羯磨
付彼於此住處持者謂不得衣利四彼比丘下正明
受法法文三初持衣人以衣授跪兩辟隨得手及言
相了處二說受法次彼諸下衆僧領受為彰持受合
儀故曰已善受此中所有功德者謂是五利既無過
損美響外彰故云名稱由我獲此名為屬我次答爾
者謂持衣人發言許順有欲受者應如是作其不受
者默體任過次彼雖見說九句生疑發問佛答為現
故受不為去來次衣成不及受利時如文可知
次捨衣文二初時滿制捨次有八因緣下廣明捨法
前文有五一不捨白佛二佛言下彰其不應三自今
下辨捨時分四應如是下制其捨法五若不下過限
結罪第四捨法文二初捨方便次正作法體前方便
遍通諸法若有闕者作法不成此方便為六句一者
僧集如文云當敷座打犍推蠢共集一處又云應來
者來對此須知集數多少依用分齊少者不成二者
和合如文在現前應呵者不呵此之僧集和合所望

有二不得為一謂有僧集不和合或有和合而僧不
集故知僧集據數如文僧者若四若五和約情同如
文和合者一羯磨一說戒三未受大戒者出為非類
故不合同法四不來者說欲如文云應與欲者與欲
來然前集中計亦攝欲然以說欲事別故更離明五
者問其所作故言僧今何所作為六者答所作事故
言出功德衣然此問答有通別可知次白如文五分
白二法捨

次廣明捨文中分三第一直明八捨第二復有六事
下錯互差別第三有二種下明究竟失此中前八後
二隨事彰十論其捨體位束為三八中前六要心捨
次二同是作法捨後二之中但取持衣比丘出界捨
一衆僧和合共出者同前前文有四一舉二列三釋
四結釋中一去有要心永去作不還意此要或受時
作戒欲去時作後遂要心故言去捨二竟者本要作
衣竟而即捨今作衣竟遂要故捨三不竟者本受衣
利為欲作衣今至界外息心不作又不還至留衣界
內衣雖不竟遂本要心名不竟捨四失者本要出界

爲欲作衣。衣竟若失不須衣利。今失遂要故。言失捨五。望斷者。本要受衣。有希望處。此望不得。有續不捨。若其前家望斷。後無望續。既無望續。我捨德衣。後至望處。遂要故捨。六聞者。本要作衣。擬聞即捨。今聞僧出。遂要故捨。舊解此聞通虛實。問若聞僧捨名聞要者。僧若捨竟。何待要心。又若無要。聞應不失。解謂聞僧中別人不受衣利。故名聞僧出衣。今解此聞是虛非實。僧實不捨。自有聞要。有人謬傳稱要。故失。若實即當第七冥伏。豈冥伏已更假要心。又文正言衆僧出衣。不得言是僧中別人。上來六捨。由有惡心。若無要心。有六不失。第七出界者。受已出界。僧作法。捨彼在界外。冥伏失衣。若不知捨。受利無罪。第八共出者。受已作衣。若竟不竟。還本住處。共作法。捨故名共出」次第二文五。初有二六。第二有四十五。第三有二十四。第四有三九。第五有二五。此之五位合有一百一十八句。先解初文。此中初六對未得衣。次六對已得衣。亦應更有得不得合。文無者略。問初六既未得衣。何有覺等。答以初受無故。稱言未得。後得後作衣故有竟等。此中且隨位別作。其二六。依文解釋不違大理。不須更以竟等來配。二三除之。成其多六。次第二位。謂得衣。未得。及得未得。各爲十五。文云錯。五上八者。八中第七唯局界外。此冥伏失不通界內。以來在內和合共出。即是第八。若不和合別衆不成。餘之七種通界內外。內外各七。故成十四。冥伏唯外。合十五句。次第三位。初十二句。約一家起望作三位。四句。初四句得所望衣。次四句不得所望衣。及得非所望衣。後四句同是望處得一不得一。故言得所望衣。不得所望衣。此之三位。各有竟不竟失望斷。故成十二。去聞出界共出同不對衣。故所以無。次十二句作法同前。相傳但對衆多家起望爲異。次第四位還約得衣未得等。各作九句。初九者界內聞道路聞至彼聞各三如文。以對作衣。但有竟不竟失以不求衣。故無望斷。餘二類體。次第五位初五爲往餘方。故無去要元不求衣。故無望斷。身在界外。故無共出。但五如文。次五唯以樂靜爲異。次第三位如文。本爲此人守衣利及餘者。今既根本出宿。餘人並失。上來迦絺那法

拘睒彌揵度第九

竟

●次八揵度　明其衆法。此拘睒彌。擯辨能秉德行。在護衆儀。應名護衆揵度。又就所料理事。即是鬬諍揵度。今就鬬諍起處。及說護衆行處爲名。故曰拘睒彌明廣護衆德行儀軌。集在一處。名爲揵度。就中大文分之爲三。第一舉諍爲釋理事。第二爾時世尊下默擯捨去滅諍方法。第三爾時佛告優波離下示其護衆軌則令使受持。前文有四。一舉諍事。二時舉罪下具以白佛。三佛言下彰其應不。四爾時世尊往彼舉下對諍勸和。前文復四。一與犯罪比丘作不見舉此犯罪。睿文無定說。且寄蘄剃論其應不。二犯罪比丘下自言不犯不肯伏舉。三彼即往下求伴起諍。四彼彼舉下別部成破。次白佛佛呵可知

次彰應不。文中分四。初彰應不。二彼被舉下鬬諍增熾。三時衆多下不知贍法。四佛言下示安處所。前文有二。初對能舉一往彰破。謂一界中彼此秉法相望不成。故言破僧。次若彼下明其應不。此中文三。初舉應成。父言若彼者。以不對其所舉。故言若彼若彼所舉。如我所說。不妄求伴。同一和合。成就不犯。汝等者。以對能舉。故云汝等。汝等能舉。如我所說。求得良伴。相助和合。亦成就不犯。次何以故。微成所以。次有二下釋。釋中先舉。不同舉非合秉。文有五句。一者舉數。二者徵問。三列二名。四云何下釋。二差別。此中自作不同住。謂前外求伴黨。是僧與非不同住。謂前僧與作舉者。是五是爲下結。次舉其同顯是。令修文准其前亦合有五。爲闕徵問。但四。同上。次下三文可知

次勸和文二。初屏處別勸。二七爾時下對面總勸。前中先勸所舉。文有其五。一勸犯罪比丘見過懺悔。若言不見等。衆僧咸是三藏國之所重。實是可懼。當應見罪。二彼犯罪比丘下勸思衆僧有大威力。若不見罪。必當舉我。三若彼比丘下既作舉治。必奪三十五事。四若彼比丘下既不同事。起諍成破。五若比丘重此下勸自見罪和合利益。次勸能舉亦五。如前。次對能所總勸文二。初序。次頌序文有三。謂三勸三根。初一廣文。謂引俗事白衣有此重怨。尚捨和合。汝等云何執經不捨。世尊如是勸時。比丘不受。二三重勸廣

文同前。次頌分二。初十二偈遮勸能所息諍除怨。又今實行外彰與服相稱。次四偈半偏教能舉匡衆之儀去住諸和進不之狀。前文有九。初有一偈影過至極舉重說輕。二有一偈誦前捨怨以俗況道。三有一偈顯怨由諍。四有一偈彰忍除怨。五有一偈無怨自適。六有一偈忍益自他。七有兩偈勸知堅法。八有兩偈勸修勝行。九有兩偈勸行同服。初偈初句正以諍故穢響溢流。次句忍是上法不能修行。次二破於衆僧匪由大事。以其小忿遂至如此。次五偈釋相可解。次第七堅法。文二。前偈舉非令棄。謂是鬪諍增怨生死不絕。故曰無堅。愚夫不了。及謂此勝。故曰說堅牢。忍能除怨。永絕苦報。故是堅牢。亦謂愚夫不了。將此為劣。故曰見不堅。由此心迷是非之理。不稱聖教。故曰彼不解等。次偈顯是。令修由心了達是非之理。解持有益。知破獲損。稱教修行。故曰堅牢知堅牢等。次第八勝行亦前非後。如各上半喻下半法。合鬪諍比丘三毒如箭。內無勇決對治之心。義同執緩。意欲害彼毒從心生。先自滅善。故曰自傷手。沙門合上。猶如人不善良合上等執緩增益地獄。合上自傷手。次偈諸善比丘恒以三善為心。不縱三毒。故曰若能善執箭。內善調伏勤修對除。義同執急。善因既成。不為毒損。故曰不傷手。沙門合上。若能善善自良合上箭執急。便得生善道。合上不傷手。次第九行同外服。亦先非後如。雖彼忍服不除煩惑。故曰雖有等。不除怨害行與衣乖。故曰不能等。次是若能除結守戒無違。怨諍自已。泰體安樂。是則內行應於外衣。乃名出家入道人也。次明造衆之儀。於中文二。前二偈半求伴不得去住儀則。初偈雖無善伴於已無損。理須謹意不與愚同。次一偈半寧既無善伴恐為愚侵。應捨獨行如山頂象。次之二偈明伴有無進不之狀。前偈既得善伴衆可料理。宜應善御令無憂惱。次偈無伴不可料理。亦速捨去如前野象

次明滅諍文中有二。先明滅諍方便。次作如是念下正明滅諍。前中文二。先佛默捨作斷利方便。次時拘睒彌下諸人共損作伏罪方便。次正滅文四。初明被舉恩懺伏罪。第二世尊告辭下以心歸伏佛為刊定。

第三若彼比丘比丘下教僧爲解。第四佛言下非時和合。前文有三。初由斷利諍佛求滅。第二時舍利弗下四衆請瞻諍比丘法。此中四衆請。故文則爲四。初比丘請復有其四。謂知法非法處所利養坐起尼請文。二謂法非及數據處三四。二俗請中文各爲二。知法非法及以利物。第三爾時被擧比丘下自驗知非相將白佛。次判定解擧如文。次非時和合文三。如上次示儀軌。文中分二。初擧所料理事有應治不治。第二長老下明能料理人德。有應作不作。前文有三。一擧。二徵。三列。此五人中前三雖有實犯。或衆不滿。或僧不和不應即治。治成破僧。但慰喻言汝若見罪當應懺悔。後之二人衆滿和合。要須治罰令使調伏。若其置而不治不成匡衆之德。第一犯罪人正當緣起。此不合治。治成鬪諍。由此一故。因列餘四。驗此初人罪是提等。二是殘罪。故言僧中悔。三犯乞鉢。故言此僧中懺。四是惡馬治法。此人犯罪。罪體不虛。衆前見聞。即須治罰。又以無輕僧解。拒既不伏罪。弃同惡馬非直此衆。餘衆亦然。故言所住之處亦當擧汝。此即

義同自言及等求聽。故言不應求聽。此即是聽文中有三。謂法險合五。是不見擧。屛有實犯爲他所擧。不肯引伏。故擧治。又惡馬治者。事罪俱不引。二擧治者引事不引罪

次明應作不。文中分二。初明應作不。次爾時下問答勝美。前文有五。初彼離問既見所斷理事有合治不合治。未審能秉之人成就幾法。堪爲護法匡衆。次佛答有五。三徵四。欲作事下別列其五。一實不實。實謂有犯應作。無犯不應作。第二彼比丘下事雖有實應觀有利無利。利謂因此觀過故惡從善應作。無利者謂不觀過及生忿競。三若比丘下事雖利益復應觀時非時。時謂數滿和合事順應法。應作非時謂數緘不和事不應法不應作。四彼比丘下雖知是時復須觀僧和破。五若比丘作事下驗伴有無。此對前緣。但有實犯。闕下四法故合僧破。五優波下結

次問勝美上半頌言佛爲僧說所斷理事。及說衆主匡救之行。故言爲僧說此語。此頌前語益潤無窮。可令比丘永爲心軌。故言義利決定。故下半發問初句

不知。更復有何勝美。堪持上法處衆料理。故言云何得知。勝次句不知。如何識所斷理。以法決斷堪爲護法。故言比丘得堅。持次答文二。前七言偈答初問。次五言偈答後。問前文分六。初有兩偈。彰其行勝。將匡衆紹隆。行須超物。若其觸事有違。何人遵奉。故須先明持戒行勝。行雖是勝。若無其解。卽無決斷之能。肅物之德。爲此第二一偈明其解勝。解行既備。堪能決斷。秉衆斷理。情無疑慮。爲此第三三偈明決斷勝。在衆決斷。理應謙恭。如其慢高。反招譏責。故第四一偈明卑下勝。既止謙恭。能匡衆法。理須識事。由起怨言是非。故第五兩偈明調物勝。既具前五。堪任秉衆。能令正法。久住不滅。故第六一偈明持法勝。次釋其文。初句內心清淨。次句外相可觀。由此怨家不能呵語。次偈初句。能離怨言。次句以行簡人。名之爲彼。彼匡衆主。行淨無無違。故能得。是以得是故他無謗也。次明解者。初句牒前行成。次句解無疑滯。次明決斷文中有二。初之一偈立決斷宗。屏雖無畏。未堪秉法。要須在衆。心安方能匡護。故曰在衆不怖。處衆斷理。色心如常。故曰無變異。隨有決斷。皆稱正理。故曰不失等。次兩偈正明決斷。此中初一句問。餘三句答。內有捷疾之辨。故曰卒答等。復有廣見之能。故云隨時等。情無變懼。故曰應答等。次卑下可知。次調物者。辨事起因本。細解怨言。以是怨家不得其勝。行此法時。實爲摸軌。一切衆人莫不瞻仰。故云調伏多人。次持法者。德行既然。堪爲師訓。秉衆斷理。先道答時。故曰常爲等

次答所料理事。文亦有六。初有二句知犯不犯。二有四句知悔不悔。三有二句勸知悔人。四有三句能受僧命。五有三句能離其慢。六有二句結成護法。初文若犯如是事。謂止作二犯。是前五種犯罪人。不犯得罪除。謂專精人以不犯非罪得除滅。次文此垢牒前犯人。犯有止作稱二。此二皆了。故曰俱知。知垢懺除卽是悔犯之人。次二句示衆驅相。或可知垢悔者。是五種人中前三。不悔等是後二。次勸知如文。次受僧命是有信人。爲有信故能用衆言。次下二文可解。上來護衆法竟

●次明瞻波所秉之法。若其就法爲名。應云羯磨犍度。今約說處標目。故曰瞻波。廣明羯磨如非之相。集在一處。稱云犍度。就此之中大文分三。第一無事被治情疑成不。第二爾時此舊比丘下舉以白佛發覺呵責。第三告諸比丘下廣明羯磨如非之相。前文復三。第一止不供養。第二彼客比丘下無事被治。第三彼比丘下情疑成不

次白佛文二。第一舊住比丘啓請發覺。第二時彼客比丘下對問自言以辨呵責。前文有五。第一進詣致處。第二爾時世尊下問其安不。第三汝比丘從何所來下問其來方答陳上事。第四佛告彼比丘下佛判不成。第五汝比丘可還去下佛與爲伴。次文亦五。一明進詣。二問安不。三問來方。四問言彼頗有下問得自言。五爾時下辨其呵責

次下廣明如非。將欲釋文。四門分別。第一科判經文。第二定其宗意。第三寄緣有無。第四隨文解釋

初門。此中隨緣事別。總爲十一。第一對緣略舉罪結示應不。第二有四滿數下約就滿呵以明應不。第三時六群比丘下約體未成僧及所爲是僧非。第四爾時六群比丘下不得重秉增加疊法。第五爾時佛告下明四種僧用之分齊。第六爾時六群比丘下對趣七非以明應不。第七爾時優波離下問其藥不當病傍秉應不。第八爾時有異住處下秉法對衆臨事難成。第九爾時有住處衆僧下爲彰非體識難衆諍不同。第十爾時波離下問得法人應解不解。第十一波離下復問此人應駈不駈

第二門宗意者。初文對緣略舉四非。次則束爲兩箇二法。二非不應作。二如應作。第二文中滿數故。如不滿者非。不應呵者不成。呵非應呵者成。呵不止非。第三文中六群比丘一二三人。然非僧故。舉他一二三四。或雖是僧而復舉。即所爲是僧非。此但舉非異不明如如者。僧活一二三應秉。故如第四文中寄其治人滅罪。彌諍不得重秉增加疊法。此亦舉非不辨其如。如者稱病直作不重。故如第五約其用僧以明分齊。隨其分齊滿如少非。餘次文中是非相顯體。第八文中亦但舉非。論其如者盡集和合不落非。故名之

為如。即諸文中。如非具有相對辨者。便成二十二法。今以略故。但有十九。然諸文中。據其宗意。並須相對以顯故唯十一

第三門。此諸文中第二第五。無別緣起。佛直為辨。第七第十一寄波離問答。以顯如非。餘之六文。咸有緣起。並以比丘對事輿。故以緣啓佛。佛為具辨。斯亦表其衆法難成之狀

第四釋文。先解初文。文中有三。第一總舉其數。故言告諸等。第二列其四名。此中初句直言非法羯磨。正是緣起事非。或可既不別列。更含餘非。下之三句。以人秉法。故使人法相參。以明文言非法別衆者。人法俱非。非法和合者。法非人如。法別衆者。法如人非。上來四句。若其人法離明。使有其七。第三是中。下結示應。不於中折取五非。以為人法二非。文言非法者。是上三句中非法。言別衆者。是二四句中別衆。此等皆無軌要。故言不應作。言法羯磨和合羯磨應作者。法謂第四句中法和合。是第三句中和。此有軌要。故言應作。此中非體。即是四非。下但結示應不。不是非如體狀。所以知者。文言是中二羯磨。不應作非法羯磨。別衆羯磨。豈可非法。離人所秉。若其和人所秉。即是第三別人所秉。當其第二。寧得直言非法羯磨不應作等。別攸二非之體。二非既無別體。二如亦爾。釋文雖爾。須以四門分別。第一能秉僧。第二所秉法。第三秉法處。第四所為事。初約僧者。緣據治人。故是四人僧攝。理實四僧。道有以四碩僧通秉白等三法。此白等三法。咸具四非。望僧秉法。雖有寬狹。論其四非四僧通有。次約法者。緣據治人。是白四法。理實四非。遍通白等三法。且如單白。當體文句增減。及有爭非。即是初攝。如一白處。作二白。別人秉。故即第二非。若一白處作二白。和人秉。故是第三非。若其如白法作白別人秉。故是第四非。白二白四。四非者。若其法體增減。及事非者。是第一非。第二非者。若為此事作白。為彼事作羯磨。名為非法別衆秉。故是非法別。第三非者。非法同前。和人秉。故是非法和。第四非者。如白法作白。如羯磨法作羯磨。名之為法。別衆秉。故是法別衆。以此故知。白等三法。具有四非。次約處者。通明其

處位二事四於此四處。並有四非。乃可以法望處。自有通局。論其四非。實遍諸處。次約事者所爲。通明。有其三種。一者情道事。如受戒受日呵責覆等。二爲非情事。如結界淨地等。三情非情合。如處分離衣等。此之三種。是所爲事。對事與非。咸悉具四

次解第二文。文中分三。第一舉數。文言四滿數。有謂以四。句釋滿數義。若文具足。應云有四滿不滿數。今隱不滿。直明其滿。故言有四滿數。古舊解云。非四皆滿。從初受名。故曰四滿。此釋不體初句正本。但列三人。文略不舉。遮不至法體。或有者人。准義加正本。既列三人。如何乃云從初作名。第二列其四名。第三牒名解釋。初句四羯磨人。情過輕微。治不重。故得滿數體。以身有行法。不須呵限。次句身無具戒。不得滿數。以事重故。是以聽呵。此呵准文臨義。即是恐法不成故。呵若依十誦。即是心不用受。故五十七云。或有沙彌受具戒時。心悔不用受。作是言。我不用受具戒。是言成。遮沙彌尼受六法時。或又受具戒時亦爾。比丘儀僧殘作別住等時。及差知事人時。作是言。我不用成。遮。次句俱不得廣列二十八人。次句俱得以善比丘等六翻二十八人。一善比丘反上二十二。此約遮說。若別說者。善及十八比丘及尼等四。亦可善及三舉二滅比丘及餘十七。次同一界住。翻前二人。同一住者。謂舒手內。翻前別住。同一界者。翻前戒場。次有三人。直相及對六。乃至語傍人。翻前所爲。作羯磨人所爲人者。不成可非。此既成呵。明相及對五分。第二十四云。若同界比丘呵。乃至使比丘坐聞。成呵。准此呵時雖不對羯磨人。語直共比丘坐。評論是非。亦成呵限

次義應以六門分別。第一滿呵相對。第二定人多少。第三約僧。第四約法。第五約處。第六約事　初門若其一往。以滿不滿相對者。若滿數者。即是。即其如以應呵。故有呵不止非。若不滿數者。即是其非。以不應呵。故不成呵。不止非。體此四句之中。初與第四。並是滿數。若望其呵。有應不應。二三兩句。俱不滿數。體望其呵。亦有應不應。又以呵應不應。對滿不滿者。謂應呵之中。有滿不滿。即二四兩句。是不應呵。中復有滿

不滿。卽初三兩句。是問此言應呵者。未知是何等。呵答道明呵者。有其二種。一情乖故呵。呵成別衆呵。二情同故呵。呵成呵不止呵。今此呵者。但據情同呵不止非說不約情乖別衆呵。明所以知者。如第二句不滿得呵。但成呵不止非不成別衆。此句既爾。餘句類體亦可雙望二呵。辨應不應者。初句被治人。故不成呵不止非得滿數。故呵成別衆。文對初呵。故曰不應。第二句不滿數。故呵不成別。以聽呵。故呵成不止。第三句以不滿數。呵不成別。不合呵。故不成呵。非第四句俱成二呵。以滿數。故呵成別衆。以應呵。故成呵不止　次定人多少者。初句文列三人。或有四人者。具足合有九人。謂加別住等四。及罪處所。第二句中但有其一。以義而言通男女二報。第三句中文列二十八。此須除去呵責等四。別住等四。及罪處所。若對作此九事。合有三十七人。不得滿數。復不合呵。故下文言別住等四。不得更互秉法足數。別住等既爾。呵責等五類。體以此九人。通奪三十五事。若除此九。復除爲衆秉作。要無別所爲者。通望餘法。始有二十八人。

以爲俱句。第四句謂除呵責等九。通望餘法。以善比丘等六。翻前二十八。卽是滿而合呵。若對呵責等九。總翻三十七人者。則有七人。應加第七非被治。以此一句反其九人　次約僧者。初句如文。列及義加者。但通五十兩僧。二十人僧不得。有四人僧中除八箇白四法。已餘法通。有第二句。唯在十人僧。至五人僧。半餘二位僧及五人中。半全不得。有第三句。若望二十八人。以爲俱句。卽道四僧不滿不合呵。若以義加九人。爲三十七者。唯在二十人僧。及四人僧少分。餘五十兩僧全不得。有第四句。若望六人。翻二十八。卽通四僧。若其以七翻三十七者。唯在二十人僧及四人僧少分。餘五十兩僧亦不得。有次約法者。初句須除九箇白四。若望作此九法。卽是第三句攝。除此九法。已通餘白等三法。第二句唯是戒師一單白。及一白四。此通二衆受戒。合有四法。諸餘法中全不得。有第三句。若望二十八人。以爲俱句。卽通一切白等三法。若以義加九人。爲三十七者。唯對呵責等九法。餘法中無第四句。若其以六翻二十八。卽通一切白

等三法若以七翻三十七者唯對呵責等九餘法中無次約處者初句遍該諸處謂位二等三句局作法界於作法中遍諸大界小界通二除二小界及自體中無第三句若以二十八人爲俱句遍諸自體作法若以義加九人爲三十七者卽於大界及戒場中除去少分第四句翻第三義及可知次約事者約句於情道事中除呵責等九法若作此九卽第三俱句攝除此九外遍通餘事第二句唯局情道餘二至無三四兩句義可准知次第三體未成僧文中分四一六群起非文有十三句謂一一三中各有四句僧中但一故有十三第二白佛亦應具者爲離繁文故略標舉第三佛言下彰其不得具十三句第四若一人下判成非法亦十三句於十三句中前十二句以體非僧第十三句雖體是僧體以所爲是僧故成非法文應舉如無者略也次釋其義還爲四門先約僧者此中文意正約四人僧辨以三人下非僧不應秉作若滿四人雖體是僧以所爲是僧復成非法若以義准通五人等餘三僧者並成非法以應五人秉法四人

今白上疑脫單字

非僧不成十人二十類准並爾今文直以四人成僧應秉諸法故偏說也　次約法者文寄治治人故專白四望並道白等三法不得專望白四說以爲非但知體未成僧秉者皆成非法　次約處者文據治人似專作法於作法中是大非小義准亦通自體小界以三人下對處皆非　次約事者文據治人卽是情事若以義准餘二並通

次第四重加疊法文中有三第一六群造非謂呵責等七別住等四及七毗尼合十八法約治人滅罪殄諍論之次舉白佛次彰不應略無第四判不成文又無如者亦是略也次義還以四門分別　初約僧者據文治人等十八法是四人僧及二十人僧攝義准亦道五十二僧以重秉者皆成非故然四人僧中所秉事多重非亦多餘五人等三僧所秉事少重非亦少　次約法者文中約緣且彰十八理實義通白等三法體白等三法約位總舉若其搜求上下諸文對事設法合有一百五十七謂白四十白二七十一白四四十六若約僧尼二部通局總明便成二百七十

八法單白四十。形法二同。白差教授師。喚人衆。戒師問難。二部受問難。合六 說戒白非時和合。非時說戒增說戒二白僧懺及發露二白。合七 白恣白略恣白一。却恣三白。合五 受懺。行鉢異語觸惱受功德衣及捨。合六 現前滅諍蘭衆白遣出三人三白草覆白。合五 五百結集中六白差衆一。正集一。對波離阿難問答各有二白。七百中有五白欲結集一。差衆一。正集一。問答各一。舊出單白有四十三。今以略恣三白體同合一。及七百中對衆刊法三白。體同屏處論法三白。是以不離。既除此五。更加增說戒二白為四十。此四十中尼受問難。白局為尼衆結集中十一。白局比丘衆除二十八通二部。即五十六法及十二局者合六十八單白。白二七十一。二房兩法。還衣有二轉付反直離衣六。年持鉢七學家癲狂覆鉢不禮捨教捨及解。十結大小界八及說戒堂攝衣界三淨地庫藏并解合二十六分僧德施二轉付。及直攝分亡人物亦然。賞勞法二六 四月共住受日杖絡囊請畜衆持故房與居士修一營付德衣六切差人為一亦得。或可隨類別者。

離明亦得。差身子說過差自恣人。差教誡尼人。尼差請教授人。差往僧中恣人。差人作德衣。差人守德衣。差人守庫藏。差分房臥具。差人懺白衣。差人告覆鉢家。差行等人。差人取欲。差受戒使。差撩理房人。差分衣雨衣粥等。如沓婆類為一。合十六 此中解覆鉢。捨教捨及解。解戒場二。攝衣說戒堂淨地庫藏餘三大界。取得作德衣。賞知事人衣。分僧施。亡人二。直攝此十七法。准文合有。略無法體。舊出白二有六十一。合加還衣。轉付無村衣界及解。分僧得施。及立人物。各直攝法。差分房人。差懺白衣人。差守庫藏人。及捨庫藏。賞知事人衣為七十一。此中不禮及解。差請教授人。差往僧中恣人。差受戒使合五。是尼法。差教授尼人捨教及解合三。是比丘法。除此八法。餘六十三。通二部。秉即一百二十法。及局有八。合一百三十四。白二。白四四十六。僧尼及沙彌違諫合有十二。七法解作為十四。僧尼受戒及六法三。別住等五。憶念等三。及解罪處四。犯重及逆人等合為一。擯學悔重犯。擯法擯沙彌及解五。尼有半月本日出罪三法。此半月等

三及解擯沙彌。幷邊等擯法。准文合。有略無法體。舊出白四有四十一。今除本法白四既本法中三白不離白四。何目別出。更加尼半月等三。以能秉異故。及解擯沙彌。又擯及本日各加其一。爲四十六。此中不同諫有六及六法爲七局。是尼法爲尼受戒。半月本四出罪四法局爲尼。秉別住等五。是比丘法。除此十六餘三十法通二部秉。即六十法及十六局者合七十六白四。今此重非隨以一法爲頭。乘作餘法並悉成非。亦可以法對僧明應秉者五人應秉有八。謂自恣中和衆收衆二白受戒中有四單白二白四十人應秉但有受戒六體。此六法與邊受體同。約僧用中有別。據法體邊即同二十人僧有二白四。餘一百三十七法。是四人所秉。隨以一法爲頭重秉餘法。便成一百四十六非。此一既爾。餘類亦然。總成一百四十七箇一百四十六非。餘五人等三僧所秉各各當分明重可知。問未知重秉餘法根本成不。一解根本呵責法成。以藥病相當故。重作擯等十七不成。以其藥病不相當故。故文言不應作呵責羯磨。已復作擯羯

磨。乃至如草覆地。此中計法有三百二十四。唯根本十八法成。餘三百六非。又解前法雖竟事猶未終。如說恣德衣受懺白等。若便重作即成其非。若其法竟事亦得終。如捨德衣解界等類。縱使重作前法得成。又解望心。以說若其本心憎惡前人擬重治者。此則不成。如惡心解淨不成之類。若其本心直作呵責作此法竟恐畏不成。如是重增擯等十七。此則前法成就。重秉者非。依文十八解釋既然廣對一百五十七。重義亦爾　次約處事准類應知。

次第五明四種僧。先解其義。三門分別。第一列數釋名。第二定其體狀。第三諸門分別

言列數釋名者。法雖辨事成本由僧。僧隨事用略列四種。謂四人五人十二十。釋相翻名已如上辨

次明體者。正論僧體是善五蘊。僧以秉法成和。和合體者。依一切有宗不相應行中別有和合性。此和合性即是僧體。以僧破時捨此性故。或此和合性即衆同分。收僧破不和合是非得所攝。

次諸門有四。一立四所以。二收僧盡不。三人法相對。

四用位通局

初門所以須四者。古舊解云。要須四人已上作法方成。有除罪滅諍。始名爲僧。且如說戒。一人秉說。一人上座。一人唱白。三人秉衆下至一人聽戒。四人和合始可名僧。若三人已下。即闕此義。今解但以四人和雜。若能和者。始名爲僧。如有一人隨心作事。二人同處。即有違拒。雖有違拒。調和不難。若也三人。遂成二部。一同二見。亦非是難。若其四人。彼此各二。共相黨援。情和即難。於此能和。方成僧用。又若一人起事。二人平量。一須斷決。始成僧用。又解法爾須四。不須論其所以。如林軍等。豈辨所以。次五人者。舊云義道受隨。隨自恣舉罪治罰。若但四人。不成差治。故要五人方成僧用。若爾受日處分離衣六年等。亦須五人。應五人收答。受是別爲。不得五皆受日。故所以非若爾功德衣爲衆應是五人僧耶。答有得利不得利。故亦非類。今自恣者。一則爲僧。異受日等。二五皆自恣。不同德衣。故是五人僧。問爲差治故須五人者。正差正治。是五。以不答差治四人僧。問何時五人僧用耶。答正自恣是所以爾者。本爲舉罪。若但四人。不成差。不成治舉義則闕。故始終須五。方成恣舉。正取白竟受自恣時是五人用。以其但明三非及遮時。以說故知專取自恣時爲五人僧用。今解理實爲恣制須五人正取作白說時爲五人用。所以爾者。以作恣時假白攝衆。復一一對五德宣情。如舊解云。若但四人不成差治者。義則不爾。以正差治四人僧攝。邊地五人對中開半。又解五人僧亦是法爾。以說戒自恣制常行故。言十人者。佛知彼等因善義微。自非十衆强緣無由發戒。爲斯益故下局十人。即以十人辦事。故曰十人僧。二十人者。爲犯僧殘可悔中重。將欲除殄救拔事難。自非强緣無由滅業。故制二十人除罪。名二十人僧。又此四僧位分爲二。前二法爾。後兩逐情。法爾二者。四爲成說防其未非。五爲成恣除已起罪。逐情二者。十人爲受發生衆善。二十爲懺殄滅往愆。位事通論離成四別

第二門問。此既位事通論立僧四種。未知此四收僧盡不。答立僧既約位事通論。明知此四攝亦周盡。爾

◎眞疑直

◎二十一作少下同

者未知懺重偷蘭。何僧所攝答雖餘部言夷邊重蘭一切僧中懺今依此律。但四人併收。故文言大衆者四人若過。又此文中四人約用。但除三事。不甄悔蘭明知悔蘭是四人攝。爾者所以五分第二十四有無量比丘僧。僻彼員列名不別顯用。故知四種攝僧斯盡。此雖不言無量義亦通。有故文言二十人僧者一切羯磨應作。況復過二十。此即當彼無量之義。問如四人僧爲唯局四。爲過亦得。除三亦爾。答通論四位少非僧用。故文言四人二十一人非法非毗尼。餘三亦爾。多則成就。故文言二十人僧一切羯磨應作。況復過二十。問其事云何。如雖五十人乃至百千。但除恣等。秉餘法者皆四人收。故文言四人僧者除自恣受戒出罪。除一切如法羯磨應作。五人等准類應知。問何故不言二十人僧者除受恣等。答在上通下。得爲多用。下不辨上。相望說除。即是四人用寬體成僧。故除三約事轉次漸狹

第三門。問所以能秉之僧有其四別。所秉之法唯有其三。今解能所相對。雖可如是。論其乞志義則不盡通論能秉位總有三。謂一人衆多僧一人秉心念衆多秉對首。衆僧秉羯磨。羯磨三位。前是僧秉體僧四種本爲法爾。逐情中立。不望所秉。所秉三法。自對事立。事有三品。上中下異。對此三事。立三羯磨。如說戒自恣二同行鉢等。或是制所常行。或是事不繁重。和既不雜。單白即能辦事。以能辦故立名單白羯磨。如受日離衣六年四月事稍爲重。情和次難。先須白表中一羯磨。量其可不方得成濟。立名白二羯磨。如受戒懺殘治人設諫。事當上品。情和寂難。故須一白表宣三羯磨。量可方能成辦。立名白四羯磨。爾者如憶念等事有三品。何故俱用白四羯磨。答約事細分。應可爲九。此憶念等俱當上品。以是齊用白四羯磨

第四門。且論能秉大位有三。次即爲六。以約僧中位分有四。或可爲八。以分衆多作其三位。廣爲十一。謂四有兩衆多五有三衆多一人。隨前二僧位有四。故成十一。體一與衆多局在四五兩僧下。所以爾者爲通常行制令作。故十人二十逐情中立。必專僧秉無下二。用次論法者。以初能秉大位有三法亦有三。謂

心念對首獨磨。於中相望。位有通局。且論局者。如懺吉羅就戒座中發露。此局一人秉法。第二局對衆多人秉。如受衣鉢。囑授淨施。懺提可呵小衆蘭等。第三句是僧秉。如結界處分離衣六年憶念不疑罪處所等。次論通者。該三位秉。如說戒自恣二種分衣。有則對多。無便對少。一人作心念捨墮者。以三爲境。無一人秉心念捨。又有安居法。爾須一衆多雖可四五所爲通僧及別。今局明僧非衆多等。問如說恣等通三位作。有何異相。專明其僧。咨異相衆多。且標其五。一秉人多少。二用法不同。三處有通局。四欲無欲異。五別衆多少。謂應來等。三二一別有斯異。故專局明僧

若論尼所秉者。準比丘說

次釋其文。文中有四。一告四數。二列四名。三是中。下示用分齊。四若應下。明不足義。於中文二。初約四明。次易五等。初文復二。一直明少作法不成。第二乃以尼等二十三人。足滿四數。尼雖具戒。異類不足。下三未具不合同法。十三難人。非是具戒。被舉三人。治法重故。滅擯應滅。體不清淨。所爲之人。爲他裁斷。以此等人足滿四數。同前少限法事不成。此中文略。不明足義。若以足翻應有其二。一善比丘。反二十二。二乃至語傍人。翻前所爲亦可。此中直簡不足。不欲明足。故顯此文。問前四滿中有二十八。別住等五。所以此無。舊解云。此取在座不足者。既別住等五來。即足數。故所以不說。若爾身若在座。即成呵滿。何故彼有答欲明遮呵不成呵。故若爾爲顯不成遮。足解言此舉四種僧等。故對少一人中。攝上不舉四僧等。對何辨少。所以爾者。此處專解不足數義。何故不足少。故不足何處。去少謂別住神足。故少。但言少一。隱餘名字。故唯列二十三人。前文通解呵滿。若言少人者。對滿可爾。呵義不順。正是少人。豈可由少呵不成呵。如四人三人二人亦應呵別。故彼不得舉少一人。攝別住等。以無可攝。廣列二十八。今解不體。計應合有無者。是略。又解彼以滿呵相對。故須具足而列。如第三句不滿不合呵。第四句滿而合呵。以此相反。具足而列。此明不足。無足以反。既無足反。豈類滿呵。故知滿呵與不足數義。既不同。無勞比決

次第六七非應不先解其義五門分別第一列數釋名第二辨其非相第三名體具不第四明其總別第五收非盡不

初門者非出妄情事乃無量今隨緣起略辨七非一非法非毗尼二非法別三非法和合四法別衆五法相似別衆六法相似和合七呵不止作無軌要名爲非法不能滅惡生善是非毗尼餘名解釋隨文可知皆名羯磨者以實不能濟辦前事是故皆名非法等羯磨次辨相者謂約事法等辨此七非中以爲三位初一事法俱非次五人法相參後一呵不止非第二人法五中非似二別人法俱非非似二和法非人如法別衆一法如人非體以義求位應有五謂非法非毗尼一非法二似法三法四呵不止五若以此五對人和別應各爲二便成十非所以文中但有其七解法和是如故須除去呵不止者若未呵時不名爲非因呵不止始名爲非是則但名呵不止非不可對人和別以分二呵初非且約事法以明若對人分與餘無異由此義故非但有七問如三非中非法別等三與此非法別等三有何異相答如三非中非法者或一白處作二白或此事上作彼事白此中非法者如爲此事作白乃爲彼事作羯磨別衆及餘可解問略四初非與此初非並言非法有何異相答四初唯事無有法非此初通有事法二非是則此初非體寬於四初又釋此中初非除去下六除六非外始是初收四中初非但除下三除三之外則初非攝准此四初非體寬於此初又此七非准文但從白二白四兩法中來問所以不明單白非者答以單白中無七非故又以說恣法中已明竟故體以義道久說單白雖說單白無有二以次名體具不者此之七非具有名體不同昔云呵不止非有名無體以呵前六更無別體又舊解云此呵不止有名有體謂前六非未呵是六呵即呵不止收如似非法別非法和用人和別以分二非等類而可知及六非外呵而不止此釋雖有少異亦未盡理以不應言未呵是前六呵即不止收若其未呵是前六非如何因呵轉爲不止故今正解但便是前六非即前六攝不以呵故名呵不止論呵不止

者羯磨實。如謂非故呵。因呵不止。名呵不止羯磨。故此體狀離其六外別有。由此七非具有名體。次總別者。此之七非體各不同。不得有總相攝之義。雖非總別而有通局。初非是通。以下六非並無輒要。及以生善滅惡之義。准此即是初通下局。次收非盡不者。此之七非收非不盡。所以知者。若以四種現前來驗。但有僧法事如非而無處如非。相即如處中有兩河道遠。二界錯涉。僧經棄捨戒場在外。或有秉法對處差互。如於戒場恣說。處分分衣並恣不成。如及前說。又僧法事中隨緣更有如非之相。不能具述。以此推之明知七非且從起說。收非不盡。又此據文唯是白二白四。不論單白中非。不盡何惑

次下釋文。文中有四。一六群起非。二比丘白佛。三佛判不應。四云何下牒章解釋。既釋七非文即為七。先解初文。於中有二。初則舉非令弃。二云何下顯是褫修。此二各三。謂舉釋結。次下諸句各三類。體就前釋中文分為二。初約法體以明非。二是中下無事治人以明非。前法體中有二。初約白二。次約白四。就白二中有三。初有十九句。先白後羯磨。此中有五位。初純白無羯磨作四句。次一白為頭增二三眾多羯磨為三。若增一羯磨即是如故不來。次二白三白眾多白為頭各有四句。故成十九。次十九句先羯磨後白。此中位亦有五。初四句純羯磨無白。次有三句一羯磨為頭增二三眾多白。若增一白即落似法。以除此一故但三句。次二羯磨三羯磨眾多羯磨為頭各有四句。復成十九。次有一句約體增減三位合成三十九句。下白四中亦三十九類此應知。次事非有三七句。初七實無有罪。他問見不答云不見等。尋聲行罰。有三單三雙一合。故成其七。次七亦實無罪答言見等為異。次七實有其罪答言見等。此雖實犯為答言見即無耶過治成非法。三舉既爾類餘亦然。文不載者是其略也。次明其如。初就法體明如白二白各有一句翻前兩位三十九句。次就事明如但有七句各以一句如翻三句非。謂有罪翻前二不見等翻後兩問。所以非多如少者。答撿尋上下諸文非如多少遞舉一義。亦無指據。如此文及滅諍中自言等即非多如

一舉者等三字

少。或有如多非少。如默●體及與欲。或有非如等。如作呵責等。如非各有九三。及遮說捉籌等

第二非法別衆非法可知。別衆者此之三句皆成別衆。於三句中第一局申手外。和通內外。以後來入告淨成和。第二與欲和別並申手外。在內即是初人成和中攝。第三呵者和之與別。但申手內。又十誦三十有四句。三別一和。第一是羯磨中所須比丘不和合一處。二可與欲者不與欲。三現前比丘遮成遮。是名別衆。第二句闕初一句。是名別衆。第三句云所須比丘和合一處。二可與欲者●與●欲●現前比丘遮成遮。是名別衆。第四句並闕上三。是名和合。問此呵與第七何別。答各別不同。此情乖故呵。呵成別衆下情同故呵。呵成呵不。比次下四非釋相可解

第七文四。一舉章徵問。二列成不成。三何者下解釋。四是爲下總結。但解釋成不文中分二。二中各三。謂舉●釋結。文中列二十八人不成呵。非明知更有餘非法人。亦本不合呵。縱有呵者亦不成。非文前滿呵中第三俱句。不得滿數。復不合呵。即與此文相同。無別。

次第七文傍秉餘法。於中文二。初明藥不當病三百六非。二佛語下對非辨。如有一十八非中有二。先約呵責爲法。次如是展轉下舉餘類易前文。須二先明作不相當。謂應與作呵責羯磨於上乃作擯等十七。次不應與作下復有十七。佛判不應。次類易以餘十七爲頭同前。故曰如是展轉乃至草覆羯磨。此傍非合三百六。次辨其如。但一十八。次義准上亦作四門。初約僧者。准文十八頭傍非。是四人僧。若約及二十僧人所爲之事●體以義准亦通五十二。僧若約應秉論之。即是四人僧家所爲事多傍非亦多。餘五人等三僧所爲事少。傍非亦少。或可既是傍非。並悉具起不須約僧分齊別說。言約法者。文中且寄十八法論之。謂有十八箇十七傍非。合有三百六。准義亦須通餘一百五十七爲頭辨之。始可盡理。即是具有一百五十七箇一百五十六傍非。計數合有二萬四千四百九十二非。若其對非辨如依文但有十八。義通總說合一百五十七。如次約處事准義應知

次第八臨事難成。文中有三。初五處僧秉法不成。二一

◆[illegible]

諸比丘白佛。三佛言下。判不成就。昔來所說還寄十
八法論。先約呵責作五非。請佛佛判不成。故言諸如
是不如法羯磨。不成就呵責。既爾除十七類。體故言
如是一切羯磨亦不成就。義還為四。初約僧者。准十
八法。即是四人僧少分。二十人僧。至五十二僧准義
通有。但是四人僧中所為事多。臨事難成落非亦多。
餘三僧中所為事少。臨事難成。難落非亦少。次約法
者。若約文中五非。寄十八法論之。合成八十四非。謂
現前自言草覆三法。各帶三非。即有其九。除十五法。
各帶五非。合七十五。此及前九。總八十四。若約七非
說者。十五箇七。即一百五。除現前等各五。合十五非。
如是總成一百二十非。若欲廣約一百五十七法。辨
非多少者。是中單白四十。計有二百非。白四一百一
十七。計有八百一十九非。如是總成一千一十九非。
或約二百七十八法明者。准類應知。又約文中五非
說者。亦准類知。處事准知。不能繁具
次第九文。眾共諍非。文中有四。一明眾僧作非法別
眾羯磨。此雖不顯羯磨名字。下佛定中。言是呵責。二

爾時下。七人共諍。三諸比丘下。比丘白佛。四佛言下。
佛定如非。此中唯言非法別眾者。是法語乃至法相
似和合亦爾。以此等人咸稱非說。故是法語。准五分
二十四。應言二人語如法。謂言非法者。及言不成者。
次義還四。先約僧者。亦是四人僧中所為事多。諍非
亦多。餘三僧中所為事少。諍非亦少。言約法者。若此
還寄十八論者。諍非多少。義准應知。又若准義須通
一切羯磨。據文五非。四十單白。各與五諍。除其二。似
若一百一十七白二白四。並起七諍。計諍多少。准數
應知。處之與事。亦可准知
次第十文。應解不者。文中有二。問答先總。次別。初文
若作永擯法者。解不成解。除永擯法。解餘則成解。故
文。言或成不成。次文若為十三種人作羯磨。後解不
成解。除此十三種人。已為除人作後解成解。問未知
何者是十三人。昔解僧四重尼八重為十二。加下眾
滅擯為十三。爾者既以僧尼四八離為十二。何不亦
離下眾為其十六。又若唯此為十三者。如十三難人。
何位中攝。為此今解十三人者。即是十三難攝。如前

所列十三人者並邊罪收。以文如此等人。咸應滅擯。餘非滅擯解者俱成。次義還四。無約僧者如十三人。不須解者並是四人僧中所爲之事。餘須解者是四人僧中所爲之事。亦通五十二僧。二十人僧不得說。有。次約法者。准文不須解者。是永擯白四。卽是白四中少分。除此已外。並似須解。體更尋思文。據一相以餘諸法五亦有不解。且如白四羯磨合有十二法須解。謂呵責等七。及罪處所本爲調人。調已聽解。又擯沙彌亦合有解。僧尼受戒及六法。聽捨此之捨法。卽是其解。諸餘白四。卽無有解。白二之中。有十八法。謂結界等十三。及學家顚狂覆鉢不禮捨教捨有解。餘悉無解。單白之中。唯有功德衣捨。又望捨戒豈局白四。是中通尼說者。更有四箇單白及形法二同兩白。並有捨法。諸餘單白。並無有解。昔解無心乞領。並是須解。有心乞領。便不須解。今尋此釋。不盡旨歸。究其實義。各通解不。且如呵責等及罪處所爲無心。僧須解。可體如永擯法。誰欲領之。闡陀二白。諸喙亦爾。有心領中。行鉢受三離衣六年受日杖囊別住等法。不須解者。此義可爾。如何德衣受戒。並有捨法。次約處事。准應知之

次第十一應駈不者。若永擯者。駈出成駈。非永擯者。駈不成駈。故文答言。或成不成。體還舉前十三種人。是合駈故。駈卽成駈。除此十三諸餘人等。不合駈故。駈不成駈。釋義四門。准而可解。上來贍波法竟

四分律開宗記卷第八末

勘疑第下同

四分律開宗記卷第九 從呵責犍度至滅諍了 合有三萬七千二百言

西太原寺沙門　懷素　撰

●次明呵責犍度　衆內七人。性無慚愧。唯知惱僧。不護衆法。既已過犯。相仍行不自立。須僧折伏。令使調順。然此犍度。總治七人。總攬餘名。皆來一離。但以呵責數犯人之喜。爲從初立名。故曰呵責。七法非一。集在一處。名爲犍度。將欲釋文。先開十例。第一明應治不。第二攝治盡不。第三立七之意。勑四輕重次第。第五已離合不同。第六足數不足。第七隨順有無。第

八辨懺先後第九諫不諫異第十隨文別解

初門者凡行七法必須過犯現前無過加治並成非法若輕衆僧耶心例說鬬亂彼此令衆不和與作可責治之若因倒說破壞俗信令於僧田數不平等須作擯治若因倒說多犯衆戒又與白衣雜住行不立乙自與作依止治之若因倒說惱謗白衣俗信已而便捨去作遮不至治若因倒說有罪不見者與不見擧若因倒說不懺法懸者與不懺舉若因倒說言欲不障者與不捨舉治故增二文言有二法比丘應與作呵責羯磨非法說法法說非法乃至說不說如是擯依止遮不至舉羯磨亦如是二處二事二見亦如是又增三文云有三法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀如是乃至舉羯磨亦如是雖可實犯要須有根故增四文云有四法作羯磨非法非毗尼不成不得處所謂無根破戒破見破威儀破正命有根破戒等翻上應知又須應其九三如文具明五分二十四云若有三法應與作呵責羯磨既自鬬諍後鬬亂他前後非一後有三法親近惡知識與惡人爲伴自樂爲惡後有三法破增上戒破增上見親近隨順白衣

次擯治盡不雖可惡人隨緣有七佛爲伏彼制七治法然以七義來證擯治亦盡一爲治人違情行罰不欲除罪責懺殘等二用衆法治令調伏責不作法惡馬治等三爲治取不同滅擯四不關諍責罪處所五唯當衆行罰責不禮等五治六滿治具除損沙彌七唯治道除去覆鉢

次立七意者古舊解云七中位二前四壞行不壞於信後之三舉信行俱壞四壞行中行雖無量略明二種一內護行謂出家人順教修行衆法成立攝法在已千載不墜名爲內護佛法行二外護行謂在家俗人數信三寶援護佛法使不墜沒名爲外護佛法行內護有二謂衆法內護自行內護若壞衆法內護者作呵責治若壞自行內護者作依止治外護亦二謂有違順若順情生過不問多家一家並須擯治即是護令生於正信若違情惱物不問多一皆不至治以罵生惱便是護令無惱是以隨事若分立四治法就後三俱壞中行雖無量不出二種一者信善懸二因

◇晦疑持下貫

◇住疑住下同

感苦樂兩報是入道之初門二依信起行行要而言亦唯有兩一是止持行謂信罪懺滅者是二作時行謂兒欲是障修離染淸淨行是此是三修反此三修即成三耶對此三耶故立三羯又更一義言此三法並是不信邪見之人不孤起託境而生境略藥病不機一種對藥起耶自障二見皆從病起謂不善業有於二能一能感苦不信此者即初舉治二能障道言不障者第三舉治決此合論故有三羯今解但此七人隨緣故有佛爲伏決立七治法必若人有增減治法亦爾是以但七强釋所由前釋不然辨非可解

次輕重者治法雖七輕重分二前四壞行不壞其信治法不重得住僧用制之爲輕後三羯人信行俱壞治法重故不住僧用名之爲重問此既輕重分之爲二何以行法俱同七五答莫不皆是治人之法俱奪勝次故奪七五如罪處學悔覆藏等類亦有輕重並奪同此

次離合者七中分二前四唯離合爲非法後之三羯離合俱得所以爾者前四名別唯離方成理無並牒

◇決疑改下同

◇使疑改

四過合加治法後三名同合離無在故得並牒三過合加治法是以瞻決中有三界三雙一合得名如法

次足數不者前四壞行不壞其信治法輕故得足僧數故瞻使文言呵責等四人得滿數不得呵後三舉人信行俱壞治法重故不足僧數故瞻決文言被舉人不得滿數不得呵

次隨順者前四無後三有所以爾者後三耶人信行俱壞不足僧數隨即結罪前四非耶不壞其信並得足數無隨順罪二就有中須除師徒尼伴所以爾者師徒爲有共行八法互相勸近故無隨罪尼伴僧差非已心故故五分第二十九云跋蹉比丘尼數數犯罪僧與作不見罪羯磨便啼泣言我愚癡僧與我作不見罪羯磨我或於中更犯麤罪願僧爲我解此羯磨諸比丘尼白佛佛言不應爲解羯磨應白二羯磨若一比丘尼伴之共語共同行止三就除人中後輕重不同前二犯吉勒三蘭提四就重輕之中明多少者隨共同事一一皆結若論自違行法一有罪無罪七皆有罪以並自違行法故爾二就有中輕重一等

◎露疑留　◎六疑下下同

畜犯吉羅不同順他三明多少隨事薦罪
次解懺先後者且一義解前四無隨故得先懺後解
三夅過重恐犯其隨是以先解後懺如受戒中文極
明矣爾者如何增三中先懺後解云下爲始終在道
先懺後解上爲中富還俗先解後懺亦可俱得義並
無妨本爲懺悔障耶何有隨罪故此七種並爲治人
雖復懺竟治法不謝
次諫不諫異者前六羯磨條結有異無有倚傍不須
設諫後一倚傍聚教言說相罰是非難分須僧設諫
次下釋文先解呵責言呵責者此人例說不耳正耶
慢法輕僧情存鬪亂又後專接屏言傳於泆此令僧
破壞住止不安今欲折伏苦言切勸故曰呵責作羯
磨法呵責前人故曰呵責羯磨祇云折伏就呵責中
文分爲四第一先明過狀第二諸比丘六發竟呵責
第三告諸比丘六作法治罰第四若衆僧在小食六
隨順爲解此一旣爾餘六同結前三文可知就第三
文中分之爲四第一示應作法第二衆僧爲智慧下
奉教作竟第三諸比丘白佛第四佛言下廣辨如非

尉疑時下同　◎偽疑得下同　◎淨疑諍下同

前文有二第一示作法體第二爲作呵責竟下奪七
五行前文言增罪治者謂是惡馬治法又解若不調
伏增其日月令行七色不得爲解故十誦三十一云幾
肘作不清淨行惡口不止隨爾所肘僧與作苦切羯
磨除下意餘六法並爾次奪七五者初五奪其眷屬
二五奪其智能三五制令隨順四五令息後犯一不
應更犯此罪餘亦不應犯者不應更犯本罪故曰不
應更犯此罪餘者本爲殘作呵責法謂犯提罪爲餘
若爲提作可呵爲餘二若相似若說此生者相是本
罪種類名若相似因此更犯名說此生三若後重於
此者本爲提罪今乃犯殘餘類亦爾四不應憍羯磨
者呵法五及羯磨人者呵人色色不偈受他借給六
五不得受他恭敬七五不得夅罪輒共他淨次二文
可知
次是非文二初三法如非次五法如非三中後二謂
先非後如此二有各三夅釋結先非有二十七初有
兩箇三夅列章門次有六三舉前六爲本若加非法
別衆末有一三舉不現前非法別衆通敗諸位合有

◆癡疑准下同

◆羯語如下同○幷縣丁下同

九三次如九三反前而說次色非唯前可解次解文四一例僧集改過求懺二佛言下僧以七色撿斷應不三應如是下自表殷勤求僧三乞四衆中下爲作解法次擯者此對俗人例說佛法汙家惡行損壞俗信作法加罰遣出本處令使折伏改惡說善是生俗信故曰擯羯磨釋文唯前次依止者而此比丘在道雖久癡無却慧不耳是非又與白衣雜住共相親附多犯衆戒行不自並須僧折伏令依有德諮稟法訓以成已益故曰依止羯磨文相同前以方國土等五皆不定故不得稱之但應語言應受依止住爲表心懇法故次遮不至白衣家者治於有信在家人前毀謗三寶駡辱白衣作此壞信而便捨去以捨去故名爲不至僧治令就白衣懺悔遮其不至要令自法故名遮不至白衣家羯磨文中量四前二可知次作法文三謂三種量先以五法稱量白衣次以十法稱量比丘次應如是化下稱量羯磨次懺解文二初明懺謝白衣二時善法下隨順爲解前文有四一稱量使德二佛言聽僧下正明差法三僧差使竟下懺謝緣

◆衣疑附下同

執四如是阿難下正受彼懺十誦三十一若居士不受懺者是居士多知多識有大勢力有官力賊力能自作惡事惱亂僧衆若令人作僧應語是比丘言是居士多却多識乃至生人作汝當離是住處告若是比丘强住者衆僧無罪次解如文次不見擯者不信善惡二因感得苦樂兩報邪心在懷障於學語宜加折伏擯棄衆外不依僧用名之爲擧作斯擯法治不見人故曰不見擯文相同前解中略無有乞次不懺擧者罪無定性說緣而生理可悔除說緣而滅今以邪見在心不信緣能滅須僧折伏令信懺除故曰不懺擯釋文同前次惡見不捨擯者欲是道怨說言不障耶心究徵名之爲見見心違理目之爲惡作法治罰惡見之人故曰惡見不捨擯文亦如前上來呵責法竟

●次人犍度　若據法體消除應名懺悔犍度今約能懺行者以標其目故名爲人廣明懺儀集在一處稱云犍度特欲釋文先解其義解義依耳論偈曰及上起罪五種方釋曰五方者如人犯殘求得出離若

會擇衍下同

人欲為彼作提舍那羯磨。此人必定應先憶持色種。上起方法。後作羯磨。一親僧殘罪相。二為會擇人知藏罪不藏罪相。三親業聚學處。為會擇四部等衆。四親業相應學處。為行白四等羯磨。五親於十三僧殘中。一日夜等藏不藏。為顯有藏無藏等。地立宿住摩捺多等。問所以名上起者。為前墮在犯罪處。故令戒不淨。名之為下。今若懺悔。還令戒淨。翻前下處。名為上起。是以懺悔總名上起法也。又提舍那者。此名發露。謂此懺悔是發露法。此之五方。僧須親察。始可為人作上起罪。

捨一作拾

第一方治須捨定是殘非殘。是殘即是具緣得成。非殘即是罪緣不成。故論言。此中僧殘罪相者。於故意出不淨罪中根本相。若人已受大比丘戒。若如來已制此戒。若人不至癡法。若人有無心求出不淨。若方便已離於男根邊。若不淨已出。若惑執已息。若觸樂已生。此人則犯僧殘。於解略說相亦如此。此出具護通別兩相。謂不癡法已前是通。解若人有欲心下是別緣。以具緣故得成僧殘。明知罪者不成僧殘。乃盡

色疑五下同

十三檢驗亦爾。所以爾者。恐不成殘。治成非故。第二方知藏罪不藏罪相者。論云。若人於僧殘罪中。起僧殘罪見。不欲從彼上起。由無發覆心藏一夜。於此人此罪已被藏。若人不知不憶或疑或起非罪見。故藏此罪不被藏。論中總定藏不藏相。唯論解律總有十三種人覆不成覆。於十三人中分之為二。前八約位。後色約心。前八位者即八護差位非比丘。於中有三。初二龍道沙彌體非比丘。次三狂等病解差。故次三三羯治法差。故次約心中離為色。對一覆不覆。二憶不憶。三疑不疑。四識不識。五乞不乞。所以須此五者。如發覆者不成其覆。不發覆者即成其覆。是以先須覆不覆來障其發覆。却體覆中有憶不憶。憶者成覆。不憶者非覆。除其不憶。却體憶中有憶生疑。有憶不疑。疑者非覆。不疑覆障其疑者。發不疑中有識不識。識者成覆。不識非覆。又障不識。却體識中有乞不乞。不乞成覆。乞不成覆。故須展轉會取覆憶不疑識不乞者成覆。須治若其不發不憶疑不識乞者。不成覆。故治即是非故。容呵云境者與覆藏者善。不境

業疏記

若與覆藏者不善應與摩那埵僧作突吉羅懺此中初色為作發覆法故覆不成覆中三心迷故覆不成覆又此五對唯隻覆中具解文四或三者皆以當處文意不同不同之義至文解釋然依餘部更有不成覆相僧祇二十五云持律比丘與他出罪時有罪亦知無罪亦知覆亦知不覆亦知覆亦知者比丘犯殘却是罪作覆藏心不覆亦却者不作覆心未得發覆若忘若羅道者若入定若命終是名不覆五分二十三云佛言一切覆藏名為覆藏若於和上阿闍梨所敬畏人間覆藏不名覆藏於餘人間覆藏名為覆藏若於此土以多人識重不欲令却覆藏不名覆藏於彼土覆藏名為覆藏十律五十四獨住比丘無人可間發覆雖覆不成覆又雖竟日共比丘住不發覆出界至地耳時亦不名覆又共賊住人擯人別住人狂人散亂心人病壞心人啞人聾人邊地人比丘尼等下眾二俗共住不名覆藏伽論第三云頗有犯僧殘終身不發覆不犯耶若有治若盡日有比丘處夜在無比丘處不成覆藏若於聾人所疑人所邊

業疏貳下同

地人所人在地空中不成覆藏諸部僧不覆中與此文乖者皆成覆藏如色分敬畏人等餘可准却不能繁述

第三方業聚學處為僧四部等眾者四部治四種僧僧雖位四今此懺境前二四人僧收後一二十人僧攝若異此者化法不成若望行時假境說者別住下至一人在界六夜須在僧中出罪一席法事

第四方業相應學處為行白四羯磨者以其法位解有其三治殘事是上品畜用白四用法多少極有其四謂波利婆沙摩那埵本日治阿浮呵那分別此四至文當解

第五方親於十三僧殘中一日夜等藏不藏為顯有藏無藏等地立宿住摩捺多等地者即是處所之名謂波利婆沙等四位之中若有藏者即行宿住地以別住法隨宿而治要結宿行故曰宿住地若無藏者眞行摩捺多故曰有藏無藏等即是有覆行三法無覆行二法以所治罪藏不藏別對病設藥位亦有兩一者治覆二治不覆於此二中復各有兩謂不壞及

△一無三等三字　△畫疑竟下同　△畜疑齊下同

壞。故成四別。先時覆中不壞及境不壞法。三壞法位
色以別住六夜。若帶本日此唯責種合行重治本日
中新罪與本日合。若據約時重犯文中新舊罪別。故
文言若行覆藏比丘中間犯罪知日數覆藏僧應隨
中間犯罪與覆藏羯磨與覆藏羯磨意與本日治行
覆藏本日治竟與摩那埵與摩那埵竟應爲出罪。此
謂本犯覆法一新犯覆法二舊犯本日治三次六夜
亦三。次無出罪。總成七法。准此二文離無俱得。但秉
法者須知分齊。然本覆法差別位四。第一一罪一得
法。卽建初文是。第二多罪一得法。如廣中第一文。爾
時有一比丘犯衆多僧殘罪。或有犯覆藏一夜二夜
乃至十夜合乞行者。是第三多罪多得法。如廣中第
二文。時有一比丘犯二僧殘罪。二僧覆藏等七句文
前四句是第四一罪多得法。如廣中第三文。時有比
丘犯僧殘罪覆藏兩月等七句文。前四句是於此四
位位別通三。謂所治罪有知日數不知日數或知數
不知數。以三對四。合十二頭。今約得法位收具說四
說。若謂直犯壞法於上四位及十二頭下具有壞等

△譬疑知日

五法及七法。今者且緣行覆時說。於行覆中約一罪
一得法下三頭爲法。此之三頭頭下有九。九中三三
以爲三位。初三一知日數覆二不知日數覆三知數
不知數覆。次三一知數不覆二不知數不覆三知數
不知數不覆。後三一知數覆不覆二不知數覆不覆
三知數不知數覆不覆。此是根本智數下重犯九人。
一頭既爾。餘二頭下若九亦然。合成三九二十七人。
於一位下三九既然。餘三位下亦若同爾。卽是四位
二十七人。此四二十七。據行覆中重犯行覆中既爾。
餘三時亦然。卽成十六箇二十七人。合有四百三十
二人。頭別法異。起犯不同。若或第二重犯當位倍說。
若加舊新並覆出罪。諸位既殊。須知分局。若互秉者。
法並不成。或若三四重犯。准義應知。上來但約識不
識明。若約憶不憶門。疑不疑門。義同前說。是故治法
長短中通約憶疑識等三門說也。豈可識不識門得
有本日憶之與疑。卽無重犯門。如一罪中知不知二
門可爾。如何得有亦知不知。合解如犯一罪覆已經
年。但百日已來分明記憶。百日已前不知定數。若欲

黃疏

乞法雖憶少時。以有不知定數。理亦從長以治。次治不覆不覆之中。亦有壞不壞。然本得法差別位三。二一罪一得法。即略中三番羯磨。是二多罪一得法。三多罪多得法。此之二位。進覆以說。問所以無一罪再得法者。答以六夜位定。不隨長短。故無一罪再得法義。於三位中。若有知不知等三頭。總成三位二十七人。委細分別。同前覆明。若壞法者。但有二時。謂行六夜時。行六夜竟。於二時中。若有三位二十七人。合一百六十二人。頭別不同。治救方法。或若重犯。亦同前明。問上來可以約五方解者。若下文一一治處。咸須此五。謂知具羅成覆不成。能秉僧所秉法。及用變分齊。是故此中總解。已說對文。咸須舉斯五方一一作心加被。即知成不之狀。次隨文解。●黃。唯滅諍文三科。此亦爲三。別初有十番羯磨。明能治藥。既有能治妙藥。須明所治之病。是以第二時有比丘犯二僧殘下正明其病。既有藥病。若不相對。藥無能治之功。病無可滅之義。是以第三時有比丘犯僧殘下明藥病相對。懺滅方法。藥中有病。●夆病成藥。病中有藥。●夆藥與病。如是藥病兩分。●夆宗若異如此科制。艮謂不然。斯等上下諸文。一文即是一事。當分設治。治無不周。何有初文獨舉其藥。第二文中。唯是其病。至第三文始取初文中藥。第二文中病名爲相對。故知不爾。此與滅諍非類。不得妄引彼文。以定斯旨。但諸文中所列法藥。對事既殊。牒法亦異。不得以此文中藥。乃治餘文中病。若如所辨。並皆不成。今解此文大分爲二。初則略治僧殘覆及不覆。第二爾時有一比丘犯衆多僧殘罪下。廣治僧殘覆及不覆。此二文中。既有覆及不覆。是則爲四。問所以得知初略後廣。解●夆上五方中第●色方。義驗此前後。足知初略後廣

就前略中。先明其覆。覆中四法。文亦爲四。謂覆法一本日治二。六夜三。出罪四。對此四法。解義有五。第一翻名解釋。第二所治分別。第三先後次第。第四諸部同異。第五僧尼差別。初門梵曰波利婆沙。此云覆藏。約就所治情過受稱。故文言聽僧隨覆藏日與覆藏羯磨。亦名別住。故僧祇五分十誦伽論並云別住。以其同聚坊修擯業。制令別住。思愆改過。梵曰摩那埵。

見論十四譯云折伏貢高亦言下意下意者謂下意
承事衆僧伽論第五云何摩那埵若比丘已別住竟
與摩那埵作白四羯磨不動肘於一切比丘所下意
故名摩那埵了論摩捺多譯云悅衆意或云發喜由
化此法度罪明滅內心踊躍故曰發喜問覆藏摩那
埵行法作同所以前名別住後稱下意解覆非僧中
宿又不日日白彰其下意不故與別住之名六夜要
僧中宿復日日白鄰下義顯故名下意本日治者但
後本日行罰故曰本日治不知梵名何等梵曰阿浮
呵那見論十四謂云喚入亦言拔罪云何喚入拔罪
與同說恣法事共同故名喚入拔罪亦可以六夜前
行未清淨今既淨已故名喚入此律攝云出罪以化
此法人從罪出故曰出罪或由作法罪得除滅故云
出罪然此四種皆名羯磨者由作羯磨令行別住乃
至出罪故曰別住等羯磨

第二所治者但治有二一治方便二治根本方便又
二一者別住治覆情過二者六夜治殘情過初治覆
過有其兩種一以覆故犯覆藏突吉羅此覆吉羅通
解六聚二爲覆故治覆情過此唯局殘不通餘六故
文言先懺覆藏吉羅然後與覆藏羯磨又以不憶等
耳不治覆憶等方治故是情過以此情過假日而成
故治覆藏必須謂日問所以治覆情過唯殘非餘答
夷罪滅擯豈勞治覆提等爲輕復無治法唯殘可悔
中重假僧而除若不折伏苦治罪無由滅以是義故
獨治僧殘次六夜治殘情過者以故造殘須治情過
以情過同畜行六夜又以行別住竟僧與六夜摩那
埵故伽論第五云摩那埵是別住功德利本日治者
治其自違行法以犯壞法罰令後本而行其新犯者
隨覆不覆治得法已後行同前二伽論第五云何以
故本日治調伏調伏者使諸比丘知是長老如是熾
盛煩惱犯罪慚媿吏不作故是名本日治調伏次出
罪治根本者由作此法罪得除滅故伽論云云何阿
浮呵那於不善處舉差善處是名阿浮呵那又云阿
浮呵那是摩那埵功德利已調伏求淸淨自求出罪
諸比丘言是比丘求淸淨求出罪是賢善比丘我等
當與作阿浮呵那是故阿浮呵那是摩那埵功德利

友疑發下同
今疑令下同

對此所治有定不定。故使設法。或有二三四五。

第三先後者。先別住。次六夜。本日。隨前二位後出罪。所以如是。十誦五十八問。何故善法中別住。答爲摩那埵故。問何故本日治。答爲折伏心故。問何故摩那埵。答爲出罪故。問何故出罪。答爲戒清淨故。問何以故別住爲摩那埵。答是比丘行別住法。能令諸比丘心悅。諸比丘友心思惟。無與摩那埵。問何以故本日治爲折伏心。答若還從本日行是事。令心折伏。諸比丘作是念。是人結使厚重。以本日令慚愧。更不後作。爾時諸比丘友心欲與摩那埵。是故名本日治。爲折伏心故。問何以故行摩那埵爲出罪。答是比丘行摩那埵法時。能令諸比丘心悅。諸比丘是作念。長老一心好作善法。無出是罪。不欲違逆我等。當今是人得從罪出。是故名摩那埵爲出罪故。問何以故出罪爲戒清淨。答是比丘若得出罪。離諸罪故。得持清淨戒。如毗尼中說。二人清淨。一人先不作罪。一人作罪已如法除滅。二俱清淨。是比丘以出罪獨勝故。是得清淨戒。是故名以出罪爲戒清淨故。

第四諸部同異者。此及五十三律。若當重犯。並治本日。僧祇不壞本法。但隨日補足。故彼文二十六。先約本罪作法說。次明中間罪。言中間罪者。比丘覆藏行別住。語比丘言。長老我更有僧殘。應問本罪中間罪。答言是中間罪。問言何時犯。答言別住中犯。問言覆不覆。答言覆。應語言。長老先別住者已如法行。但少一夜。今覆者應更乞別住。合行共行摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞共行別住。共行摩那埵。共阿浮呵那。次六夜中犯。問答同前。應語言。長老先別住摩那埵已如法行。但摩那埵中少一夜。今覆者應更乞別住行。已更乞摩那埵。合行共阿浮呵那。是名別乞別行別住。別乞六夜。共行六夜。共行出罪。次問乃至出罪竟。言更有罪。別住中犯。問答同前。應語言。長老先別住已如法行。但少一夜。六夜出罪不成。今覆罪應更乞別住合行。已更合乞六夜。出罪。是名別乞共行別住。合乞摩那埵。共阿浮呵那。次句乃至出罪竟。言六夜中犯。問答同前。應語言。先別住摩那埵者。已如法行。但摩那埵中少一夜。阿浮呵那不成就。今所覆者

應更乞別住行已更乞摩那埵合行共阿浮呵那是
名別乞別行別住別乞合住摩那埵共阿浮呵那淮
此行覆要須日滿方成又體四五十三件中四分五
分必須具行覆等乃至出罪一一如法方得罪滅反
此不成故如法文言覆藏如法彼比丘行覆竟與六
夜如法行六夜竟與出罪如法彼比丘満淨罪得出
既首行覆六夜竟故知具行十律設使行覆六夜不
具滿者出罪亦成衆僧有罪
第五門僧尼差別於中有三先明有無者問所以比
丘尼不行別住答古舊解云由名相翻故尼本爲別
生過今異遣別正是相違是相無覆摩那埵中非名
相翻得開二人同宿又辦尼若犯殘佛造二衆中障
尼於大僧無胃涉過故不行之今解復更有義爲治
覆藏無有期限既無分齊不可二部中行摩那埵行
定期半月既有分限可得行之又可尼衆法爾不行
別住既是法爾豈論所以次體有中明長短者問所
以比丘六夜尼經半月答爲不治覆加至半月亦可
女人志弱因行難成自非半月里懲無由清淨次辨

執疑姚下同　却疑部　其疑者　自疑白

行之執則如常應知若依五分行時二部不同處得
故二十九云時有一尼媒嫁犯殘佛聽二却僧白四
與半月摩那埵乃至廣說僧與法已應晨起掃灑比
丘尼住處乃至客尼來其亦皆應白又應白又應物
一比丘爲伴至比丘住處若有可作皆應如上作之
若客比丘來及有去者亦皆應自日是暮異比丘尼
住處如是半月已於二部僧若二十人中求出罪羯
磨如比丘法
次下釋文先解覆法覆中文四第一比丘犯殘夆以
應佛以見初夷及六提等並不治覆今犯僧殘未開
法戒故曰不知云何第二佛言下隨病設藥文言隨
覆藏日者出法之言若憶數者須攝日數若不憶日
數者須乞清淨已來覆藏故伽論第八云若比丘犯
僧殘罪已不知時日何處與別住答從初受戒日十
一年十年等覆藏若不言日數者則不知竟之分齊
律亦爾雖言初受日必須言乞清淨已來十日百日
第三應如是六教從僧乞第四衆中下正明與法乞
與長短亦同前說下諸羯磨分齊皆爾此中應有七

五行。法為離繁文。並迴在下覆法中明。六夜中行亦爾。次本日中直言。重犯不啻覆。不文略不載。次六夜法。明化法時。僧祇二十六。應問行別住。滿。不不空僧伽藍。行別住。不無本罪中間罪。不不共比丘同一房一障。住不客比丘來時。集非時集。白不如是撿挍如法。已復教立心作隨罪。意如是已為作羯磨。次是出罪。撿問六夜如非同前。作出罪法竟。應語言善男子聽。汝已如法出罪。一白三羯磨。眾僧和合滿二十眾集。僧作羯磨難。汝當謹慎。莫後更犯。次不覆文。准說應知。上來略文已竟

次下廣辨治殘文中分二。第一治覆方軌。廣前初文覆藏。第二時有比丘犯僧殘罪不覆藏。下說未治不覆人。廣前後文不覆。前治覆中大文為十。第一多罪一得法人短長合行法。第二時有比丘犯二僧殘罪下七句文。多罪多得法人離合是非法。第三時有比丘犯僧殘罪覆藏兩月下七句文。一罪多得法人離合是非法。第四時有比丘犯二僧殘罪。下約時綠差治舊新法。第五時有行覆藏比丘中間重犯。下約時重犯治舊新法。第六爾時有比丘犯僧殘罪知日數下。異種合行重犯治法。第七若眾僧為彼出罪不如法下。僧治覆等設藥。如非。第八爾時有異住處。下以人對人簡覆非處法。第九時有比丘犯殘謂是夷。下通約六乘釋識不識相。第十時異住處。下局簡覆人治有長短法。若作如此科釋文者。謂此犍度略廣分二。若據何治覆不便。即為四約文長分乃為十三。於中初一及第三十文。此十一文略廣治有覆人。第二第十三。此之二文略廣治不覆人。今對廣中十文須作五位料簡。第一簡覆不覆。第二明壞不壞。第三辨成不成。第四通局。第五釋文。初門位二。謂二三四及以八九。簡覆不覆治救方法。自餘五文不論覆不。第一五六直是設藥總別。第七專辨如非。第十論治長短。次明壞不位亦為兩。四五六七四文寄壞以辨。上三下三。明不壞法。次明成不位亦為兩。二三四七八九六文。明成不成。自餘四文直辨設法文中不舉成不成。相次通局者。第七九十。此三雖在七九與十義通。餘七如第七文廣辨如非。此則通攝一切如非。以

餘諸文。直明設法。竟不辨其如非之狀。或雖簡覆局是事非。今此如非具攝四現。第九文明覆不覆相。卽釋一切覆不覆義。以前諸文出法言。隨覆日治覆不定長短。今第十文明覆長短。以其治覆不過長短。故知此簡亦通餘文。餘咸自了。並不相須。次下釋文。先辯初文。文有三法。覆中文四。同前所明。但此犯者不同前文。爲犯衆多。覆日不等。以斯異故。夆事白佛。佛今以短從長。合與十夜覆法。五分二十三。若犯一殘。乃至衆多覆藏一夜。乃至衆多夜。僧若與別住者。但斗覆藏最久者。隨日數與別住。次六夜出罪。如文可知

對此須化四門分別。第一定罪及種。第二明覆等不。第三等不離合。第四設法儀則　初門者。文中但言衆多殘罪。竟不定此種之同異。理實此之十罪。或可種二三四。乃至其十。隨事稱之。以文不定種同異。故罪中亦約十罪爲法。雖可以此十罪爲法。遇緣有遇咸者。亦隨事稱。不得執文限心作法　第二門者。文掾覆日不等。從長十日治之。又後先夆短日。却夆長日。故言或有犯覆藏一夜。乃至十夜。理而言之。覆十夜者。以寂先犯故。經十夜。第二九夜。乃至第十犯者。覆藏一夜。是則先長後短。說先長治。或約犯日隔絕。亦得如犯一殘一夜覆發露。經多日已。後犯一殘二夜覆後發露。經多日已。更犯一殘三夜覆。乃至經多日已。更犯一殘十夜覆。此便先短後長。說後長十夜治事。既不定隨事稱之。或可十罪等覆十夜　第三門者。此等不等。若有離合。其不等者。此文合作十夜別住。便是治短。或若積日累舒。亦得離成五十五夜別住。便是治長。故僧祇二十五云。別覆者。月一日犯一殘。知是罪他覆藏。心不問他說。二日後犯。知是罪犯覆藏。心不向化說。乃至十日後犯。知是罪化覆藏心不向他說。是十罪。若別覆最後罪一夜覆。如是二夜三夜。乃至初罪有十夜覆。應與化十別住等三法。亦得化一別住等三法。若言十別住等三法。卽是一罪一得法。累日長治。若言一別住等三法。卽是多罪一得法。合日短治。斯之後義。正當此文。次等覆中亦有離合。彼文有四句。或有罪合非夜合。或有夜合非

罪。合或有罪合夜亦合。或有非罪合亦非夜合。言罪合非夜合者。比丘犯十殘。一切十夜覆。僧合與百夜別住。比丘言長老我羸病。不堪得與我略行波利婆沙。不應語言。得百夜羯磨。合化十夜別住。或夜合非罪合者。比丘犯十殘罪。一切十夜覆。僧合與十夜別住。比丘言長老我慚愧。我欲廣行波利婆沙。應語言得。或俱合者。比丘犯十僧殘。十夜覆藏。僧合與作十夜別住。或倫非合者。各各別作波利婆沙羯磨。唯此等不俱有離。合此文且據不等。行者准知　第四門者。文中出法眞言犯衆多殘或覆一應二夜。乃至十夜。若秉法者。必須具牒種名同異。若隨覆日短長攝之。若其守文誦者。法定不成。又若白時還須具牒隨意。停者理則不然

次第二文多罪多得法。文中七句。七中分二。初有四句。與法成體。所謂彰。是第二佛言汝曹下三句。與法不成舉非顯。是前文復二。初有三句。法雖成就。言濫不耳。生下三飛。九句。次有一句非眞法。成後耳教說。不生下非句。前三之中。先解初句。初句文五。一彰犯。二殘罪二三俱覆藏。所謂犯。已俱不發露。三憶一不憶一者。復欲行法說僧乞覆。對衆惶懼。遂不憶一。亦可臨乞意謂一罪。四彼比丘隨所憶下隨所憶者。乞得覆法。五彼比丘行覆藏時下行時方憶。第二佛言隨憶與覆此言不耳下生下初飛。所以然者。若言乞時憶一不憶一。卽是耳教而說。不生不飛以文不言乞。時直言憶一不憶一後。隨憶第二佛言隨憶與覆。由此濫。故客有犯意。憶一不憶一。亦俱乞覆。故得生不。初飛文雖如是。釋義五門。第一定種同異。第二憶不長短。第三憶不多少。第四得法重數。第五約時明憶。初門者。文中直言犯二殘罪。竟不定二種之同異。以理而言。或一種二罪。或二種二罪。或可罪有衆多種亦同爾。並隨前事種名稱之。不得執文局限二罪。第二門者。文中但言憶一不憶一。隨所憶者。說僧乞覆。彼行覆時續憶第二佛聽隨覆藏。日與覆藏羯磨。都不定覆時節長短。理而言之。斯之兩罪。或可等覆。俱長並短。或不等覆。前短後長。前長後短。但須隨憶與覆。不可一准。第三門者。文中且牟二罪爲法。若其

●友疑交

廣說三四五等無妨。謂或憶一二三四等不憶。一或憶一不憶二三四等。或憶二三四等。不憶二三四等。參差●友絡。相當並得。但化法時。牒須周盡。不得執文局二為法。第四門者。如憶不憶。雖通多罪。文中但據兩得為法。或隨多罪三四五等。重重與法。實如以答。文舉兩得為法。多理非妨。但作法時。亦須牒盡。以其第二續。得既不礙前三四等。得何殊不許。第五門者。文約行覆藏時憶。第二犯。佛聽隨憶與覆藏羯磨。即是別得覆藏。共行覆藏。共行六夜。共行出罪。次夜後有行覆竟憶。亦聽隨憶與覆羯磨。即是別得別行覆藏●叔得共行六夜。共行出罪。次後應有六夜。中憶語言六夜。且躡隨憶與覆。便是別得別行覆藏。別得六夜共行六夜。共行出罪。次六夜竟憶。准上應知。次出罪竟憶。即是覆藏乃至出罪。一切皆別。文中行覆藏時者。略舉一時。以示法。僧祇二十六。本罪者。比丘覆藏乞別住已。後言長老我更有僧殘罪。問言是本罪中間罪。答言是本罪。後問覆不覆。答言覆。語言長老先別住者。已如法行。今所說覆者。當更乞別住。已是兩

●叔字原本不明疑俱字效下同

●叔疑能

罪合行波利婆沙●共行摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞共行波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。次句行至半。後言更有半本罪覆藏。作法。共別如上。次句行別住竟。後言有本罪。問答同前。應語先別住者。已如法。行今何覆者。應更乞行。是名別乞別行波利婆沙。●叔行摩那埵。共阿浮呵那。次句乞六夜已。後言有罪問答同前。是名別得別行別住。別乞合行摩那埵共阿浮呵那。次句行六夜至半已。故言有犯。問答與法共別如前。次句行六夜竟。問答與法亦如前。明次句乃至出罪竟。後言有犯。應語言先波利婆沙摩那埵阿浮呵那。已如法。行今何覆者。應更乞。行是名別乞別行波利婆沙摩那埵呵浮呵那。次乞別住。已言有二罪。一覆一不覆。應語言不覆者。倚覆者更乞別住行。或共別等。乃至出罪同●前。次乞別住。已言有三罪一覆一不覆一疑。應語言不覆者。倚疑者。當決了疑者。更乞別住。行或共別等。乃至出罪同。別彼約七時以彰離合共別。今文總有五時。用彼七時無失。上來隨憶。一門既爾。疑識類同。不●叔繁。具次明了教文中。

既言乞覆藏時說一罪覆藏一罪明知唯有一人不得事有第二既說一罪從僧乞覆明知根本二俱覆藏此文爲有乞覆藏言即是耳說不生下非又以故心隱罪文言慙愧心生上憶等心迷不言慙愧對此亦須五門分別釋不異前不能繁述此中五對訃悉具足並爲約覆說故明中有四

次解不成三句先明憶不憶文有其五第一彰犯二殘迷心乞法第二僧與彼犯下僧同謬見俱與覆藏第三彼行覆藏時下客三藏來因白撿問第四舊比丘答言下答行覆藏儀軌之狀第五彼客比丘言下制非結犯示僧正法初文二罪俱覆約情以說以即犯日作隱過心故曰二俱覆藏言憶一不憶一者約理以說謂亦犯竟即有忘不忘雖不發露同皆經宿然憶者成覆不憶者非覆故言憶一罪不憶一罪彼比丘執相似文憶與不憶俱從僧乞問執相云何答以見前文佛聽與彼隨憶第二犯覆藏羯磨前文憶一不憶一後憶第二佛聽隨與覆藏羯磨我今亦是憶一不憶一後憶與前不殊何爲不得俱乞以是謬

＊說一作默

執俱說僧乞次僧同謬見俱與覆法次問有二先問其犯故言此比丘何所犯此問含二謂犯何罪成覆不成次問其行故言何故行覆藏此問含三謂問乞與及行亦可據文二問亦得次答先酬初問次二俱說僧乞下答第二問次制不成文有其三初制不成次何以故徵次彼比丘下釋釋中復三第一制定是非以憶成覆不憶非覆以非覆故與法不成次結僧犯次示正法釋文雖爾義還爲五第一定種同異第二憶不長短第三憶不多少第四得法重數第五約時明憶初門者聖言二罪假出法言而不定二種之同異然據實理或種一兩罪或種二兩罪可隨十三事別稱之不得執文局限二罪第二門文中但言憶者與覆藏善不憶者與覆藏不善竟不定此憶不長短然據實理各通長短隨與覆者並成非法第三門初約兩罪對前成就以理言之通三四五等如似憶一不憶二三四等或憶二三四等不憶一或憶二三四等不憶二三四等並悉成非不得執文局二爲法第四門文中隨憶不憶俱說僧乞此約一重得法以

辨其非。若得法已方憶第二。後與法者。亦成其非。豈可一時得法。佛制是非。前後與者。即不成非。但使二三四等。隨與皆非此謂反前如中重重生非第五門者。文中乞時隨。憶是共得法。或可乞已別得法者。亦成其非。乞時生非。既爾下六時亦然。但使依文共乞共得者。兩俱不成。以法增減覆者亦非。若後隨憶則乞別得者。後不憶者自不成。前憶者自成。次疑不疑門。識不識門。准前應知。不能繁述

次第三文一罪多得法。文中七句。七中文二。初有四句根本成覆。經於兩月。所謂彰是第二。佛告已下本覆一月。不覆一月。所謂顯非前文有二。初三言盬生下三非。第四耳教不生。下非對初文。相准前應知。文中且約兩月為法。若其三等及年類安無別。此中釋義。還須五門。法戒翻前。不能繁述。但是一罪多得。離合為別。次疑識二門。亦同前位。又此等三皆須先不憶。疑不識一月後憶。不疑識一月。隨行憶等方始憶前不憶等。次耳疑准知。次舉三非。亦准前位。不成以說。亦應五門通釋。義不異前

次第四文約時解差。文中有三。初雙覆雙發覆。第二隻覆隻發覆。第三明其二續　初雙覆中但有四句。前後道分。體是比丘隱不發覆成覆。須治中富罷送。既非比丘。無發覆法。非覆不治。釋文可知。問此中為唯四句。為後更得成多。答依文但四。餘者不明。又可准下隻中合有五對。五對各四。成二十句。然此五對四句。各初句同。各下三異。謂五箇初句。前後道分俱同。五箇第二前同後異。五箇第三前異後同。五箇第四前後俱異。以有異故。得成多句。是則成覆一向同非覆一向異。所以爾者。如憶不憶說覆中來。今忘非覆。寧同發露。疑不疑者。憶中以辨。以猶豫故。不成其覆。便非是忘。寧同不憶。識不識者。不疑中辨。以不識故。不成其覆。非是猶豫。何得同疑。乞不乞者。識中以明。由從僧乞。不成其覆。既非迷謬。寧同不識。此二十句是行覆前對下四時。例皆如是。於中前二十句二罪化得下八十句。義須三罪一緣作法。既有百句。下七緣差各百亦爾。問所以唯言二罪。不言三四覆等。答且以二罪為法。多亦非妨。但以約治不殊。更不別

◇齊字原本不明

舉　次明隻覆隻發露約八解差各爲百句。第一羅道形差自有五位。一覆藏前二行覆時三行覆竟。四行六夜時五六夜竟。各有二十成其一百。先●齊行前二十明者於二十中。分爲五對。初約覆不覆作其四句。隨治前後釋相可知。問先既發覆後所成覆。答以緣差故。更須發露。爲隱不發故成覆藏。無問對首對僧後覆成覆。如前說戒罪。縱發覆至後說時更須發覆。隱不發●覆還得默。然文中且約覆一不覆一爲法。或若覆一不覆二三等。化法無殊。更不別条。次下憶不憶門。疑不疑門。識不識門。乞不乞門。若四句前文不具舉。對此釋義須作二門。第一定對離合。第二五初不同。初門問何故發覆露藏作兩對四句。謂是根本及以乞時憶疑識三。但一四句。唯有根本憶不憶等。而無乞時憶不憶等。答覆等四對並就根本以說。乞覆時者自約行法以明若其時此四對總入行法。是則四對各八成三十二句。今以發露覆藏對於作法爲對作法。作法不同。故約根本乞時以分二對。憶等餘三不對作法。既不對法。無有異相。直有根本無。

◇乞一作先　◇露疑覆

有乞時。所以爾者。如亦犯竟。卽有覆藏。發覆者此是根本覆不覆。從僧乞時後有覆藏。發露者卽是乞時覆不覆。爲有此義。得分兩對。憶等餘三無斯義。故但有根本無有乞時。又解從先犯來未曾經覆。今從僧乞有隱不隱。是故此名乞時覆。不若先覆藏。今乞還隱此隱仍是●乞時覆者。由心耳知得分兩對。憶等卜三心迷故不分二。第二門初五不同者。問第五乞覆藏時覆藏發覆與初四句發露●覆藏有何異。相分爲兩對。釋有二義。一以時異故分二對。如初四句本覆不覆。第五四句乞時覆不覆。爾者若以時異分兩對者。乞時可爾。行時云何。如至行中不得有乞。既無有乞。唯是覆一發一。是則但應十六。何以亦二十。有答至行等時明乞不乞者。更約新犯以說。不●齊舊罪而論。若唯取舊不約新。明其義卽局攝法不周。爲寄五時以彰事別。故行等時亦有乞不二。以非覆法體不同。初發露者謂對三境發露。第五乞時局是從僧乞法。以斯異故。分爲兩對。又解初之四句曾先經覆假使乞時有覆不覆。然與初同。不得分二。合第五四不

曾經覆。犯已即。乞乞時有覆不覆。此與初異。故第五收既知初五相異不同。不假僧文浪相此決。自下諸位咸須二門通釋。釋義既同。不繁再述。上來行前二十句竟　次下四時有八十句。對此後作二門分別。第一二三分別。第二舊新分別。初門前二十句人未被罰罪未得法兩罪作足。今以十句人已被治罪有得法。來得法要須三罪作之。若兩罪作四句皆妨。如覆不覆四句中初句覆一不覆一。罷道後來二俱覆藏一罪。前後俱治。明非行覆藏者。一罪治後不治前。亦非行覆者。明知一罪已得法行。名爲行覆藏者。後須更有兩罪。一覆一發露。故須三罪。兩罪即妨。此句既爾。餘句同然。然古師云。若二罪作初三句妨。二四句得。第二句覆一發一。罷道後來一罪先覆後亦覆。前後俱治。明非行覆者。一罪先發後亦發。先後俱不治。即是所行之罪。以無覆義同。即以行者爲發覆一配。前先後俱覆一。故言兩罪作得。第四句得同此說。此釋不然。如望覆乞二門。客以不覆及乞即是所行之罪。如不憶疑不識皆不成覆。豈得時不憶疑不識即是所行之罪。故知此義權而未通。諸六八十皆須三罪。若其二行既妨。二竟之言對何辨竟。故皆是妨。第二門舊新者。此下四時重更犯者。並約新罪不據舊論。爲明新罪成覆不成覆須治不須治。故行法中犯新成覆。所以然者。雖行法中奪三十五事。爲有隱心不殊。覆還成覆。此第一緣差竟。下七類爾　次明一續文約四時作其五句。應合有六。以本日含故五。中初與第四續行餘三續作。謂罷道已覆來更假作法者名爲續。作不假作法續前行。次行者名爲續行。八緣各五。合四十句

次第五文約時重犯。文約行法四時。以明先對一罪一得法人行覆中辨。然行覆比丘。准六治不覆中位有三人。一智數覆藏。二不知日數覆藏。三知日數不知日數覆藏。此三根本得法行覆文。言時有行覆藏比丘明知義通三人。此三頭下一一各九。於初九中有三三位。初三位者。一重犯知日數覆藏作四番羯磨。一新罪與覆法。二舊罪與本日。三合與六夜。四合與出罪。二重犯不知日數覆。三重犯知日數不知日

藪覆各四如上。此初三人十二番法。文中具列。餘者略。無次三位重犯不覆有九番羯磨。一知數不覆作三番羯磨。謂新犯不覆。直與本日治。次六夜及出罪二不知數不覆。三知數不知數不覆各三。如上次三位重犯覆不覆。有十二番法。如初三說。此三十三番羯磨。據初九為法。餘二九下准類應知。此二十七人合九十九番羯磨。若舊新罪合與法者。但八十一。謂除新犯十八箇覆法。上來且據一罪一得法。若以餘三得法。位乘便成四位二十七人。此行覆中起犯。既爾下三時中犯新亦然。文中覆竟同前。次第三時直取行摩那埵時。應言亦如是。為其摩那埵行中重犯故舉犯罪不覆藏。言次第四時出起犯處非直位局罪各不通。以一一位重犯二十七具有覆等治法。不開餘時。然此四時計舊新法別。與於二行中各具九十九番羯磨。總計八位合有七百九十二番法。於二竟中既不壞法。俱除二十七箇本日治法。各有七十二番羯磨。總計八位。合有五百七十六番法。都計四百三十二人。合有一千三百六十八番羯磨。然此且

據一重重犯。若其第二三等類應倍明。故下文云。行覆藏時中間第二重犯亦如是。上來重犯約覆以明。若對議等餘三辨亦同上。此約根本以明。故無有乞次第六文異種合行文中四法。謂覆藏本日治那埵出罪。前三廣明後一略。舉初覆藏法文四。如前言覆藏者。作隱過心不覆藏者。作發露法。等不等覆者。約其覆日長短論之。一名者同名僧殘。多種者十三差別。自性非自性。舊云性十遮三者不然。正是懺殘豈論遮性。今解若以初方義驗相即是性。若其作過緣其成殘罪性。解若罪者不成殘性。住別異者。舊云種類有四。氣分不同。故言住別異。此亦不然。豈有時懺僧殘始定。初犯種類。今解若以第五方驗若有覆者行宿住地。無覆者行摩捺多。故言住別異。問若以性非自性。曾具及罪住別異。是行不同者。如何時罪及行說僧乞法。答此之二句是曾差別。不合將此從僧乞法。如言覆不覆。不覆亦不合從僧乞覆。如何文舉不覆。以此故知文中竊出法言。故須備列。若其作法必須隨事而牒。然此為彰厭惡心猛。總列十三咸得

悄殄。若以理言。未必要具。隨有多少。皆得懺除。次佛總示其法。故言隨覆藏日。次從僧乞。不得依文而誦。並須具名。之與種覆日短長。從僧乞法。次與亦然。次兩事本日同。故合一。次六夜出罪可解。對此重壞三門料簡。第一重壞多少。第二約時以明。第三對人以辨。初門此明重犯本日治法。以前諸文未明此事。今若重壞本日治救如何。佛言若更重壞。復與本日不同。學悔重犯滅擯。問所以不言第三重壞。答初一重犯聽與本日。第二更壞恐不合與。是以今明第二重壞第[illegible]元與三等例然。以其重壞不殊。文不備舉。第二約時明者。且約覆中重壞覆中。既爾下三時亦然。已前壞法。並約四時以明。今第二重壞義應亦爾。又若准文。若於二行中第二壞者。有二本日治法。若於二竟中第二壞者。但有新犯治救方法。即無舊罪本日治法。以不壞於二竟法故。第三門約人辨者。文中出法但據犯新知日數覆藏一人為法。若准如非易中。復應更有知數不覆知數覆不覆為三。及有不知數為三。及有不知數為頭。三知數不知數為頭。三合

成九人。舊釋復以根本三頭。乘此九人成二十七。復以得法四位。乘成四位二十七。此皆不然。既是異種合行。豈得更以三頭四位次第相乘。但應時此九人約四時辨。是則四九成三十六。問何以此中准如非文乘人成九。不得更多。答以六如非牒此文起六。既有九。此豈成多。又以此九本是異種合行橫數一九。即書無餘

次第七文設難如非。其文還舉異種合行。於中有二。初舉非令弃。第二是中下。顯是令脩前文重犯不過有知日不知日等。及有覆藏不覆藏等。故今以知數等互歷覆等。有其九人。初三以知日數為頭。歷其覆等。初人有三句非。一三法俱非。覆中有三番。謂根本覆及第一重犯。第二重犯。雖有其三。合是覆非。二覆如下二非。三覆及六夜。如出罪非。問但言非法不知是何等非。答非還不離四種現前。以此四種攝法寬故。問非中所以無覆非下二。互如答後非不擬前。如後如必無前非。以皆牒前起後。故爾。問所以出罪須牒前者。答為此三法共成一治。前二是方便。出罪是

根。本第二第三人各三非亦爾。此是初位三人九句非。竟次不知數為頭三人九非。次知數不知數為頭三人九非並悉如上。次如之中翻非以說。若其以句望。句一句反一。句乃至二十七句反二十七。句若其以如翻。非一如翻三。非以其覆藏六夜出。罪合成一如法。故即是九如。翻二十七非

次第八文對人簡。覆以上諸。文末對人。辨是中四。句初舉二人俱成覆。過見異比丘便覆藏。者謂見清淨比丘違恥故。隱此之初句二俱成。覆下之三句一成一不。成然憶不憶。就覆中明一人記憶經宿成覆一人當日即。忘雖不發。露以無隱心故不成。覆次就憶。中辨疑不。疑次就不疑。中明知不知此知。不知即是識。不識為簡根本覆不故無乞時

次第九文通曾識。不理亦應對憶疑以。明為文略。故偏曾識。不前言不知不成覆。者不知如何是不知。相故出不。知迷想即是不識異。名此中犯殘。迷謂餘六正望僧。殘但應有。六為犯下五聚類。是同是以通舉成。六六句夷。聚根本不得犯夷除。去初夷且三十。六

問犯。此謂彼心不當境。既不治覆。何以獲者。答以不當。境無僧過不治為有。隱心皆獲吉羅。前言知者。覆則成覆。不知如何是其知相。故次明其知成覆。相亦通下說。故成六。句設藥次第。先除方便。乃至惡說。類亦同然

次第十文明覆長短。以覆隨日須明長短。文中分二。一初約同名同種罪。明覆長短。次約同名異種罪。以明長短。前文三句。初二並皆不憶日數。故與清淨已。來覆藏羯磨。後之一句。經可不憶犯。數為憶日數。故須數日與覆。次疑識門亦同此說次同名異種三門類。前祇律二十。五有無量覆作其四。句一憶罪不憶。夜二憶夜不憶罪。三罪夜俱憶。四俱不憶初四兩句治。長二三兩句治。短此文略故但有其三。此為約心迷。耳辨其長。短覆乞曾。體故此不明

次下第二廣治不覆是中許摩那埵比丘根本有三。人一知數不覆。二不知數不覆。三知數不知數不覆。此之三人各作九句。初人重犯有三。一知數覆。二不知數覆。三知數不知數覆。此重犯三人各作三種羯

律卷第四十六

磨是則爲九初人三者一摩那埵法若於其日犯者舊新合乞更行若於六夜中犯者別與新罪摩那埵問新罪覆者何不治覆答此已隱故名之爲覆皆不經宿是以不治二與摩那埵本日治此文即是新舊不合三與出罪此是初人三法第二第三人若三類然此九合是根本知數不覆下次不知數不覆及知數不知數不覆若九同前故言亦如是又後此中文略但有重犯三人九法若以義准更應有六謂知數不覆不知數不覆知數不知數不覆爲第二三後以知數覆不覆不知數覆不覆知數不知數覆不覆爲第三三此之九人是根本知數不覆下若以不知數不覆及知數不知數不覆乘之便成三九二十七人以得法三位行中二時乘之更多廣如上辨上來懺覆法竟

●次明覆藏行法　以先犯罪隱不發覆今欲懺除須治情過從其所治情過立稱故曰覆藏廣明覆藏行法儀軌集在一處稱云揵度又若從後彰名應云摩那埵揵度今爲從初受稱故曰覆藏於中文三初

僧祇依下同

明四種人不得更互作法足數第二彼行覆藏者下行覆行法第三佛言聽行摩那埵下六夜行法初文有兩箇十六句初十六句明四種人不得更互秉法次有十六句明四種人不得更互足數前中四人一自行覆藏二自行本日三自行六夜四自行出罪此四互歷成十六句次足數亦然十誦更加別住竟人六夜竟人亦不得秉法足數

次行覆行法文中有三初明三十五事制不聽作第二彼行覆藏者下假給淨衆制令使作第三彼行覆藏者下白等行法初奪七五令使調柔其七五行如前已明

第二供給文中復三第一制使敬上已在末坐次行覆藏比丘下衆僧衣物聽隨次取五分二十八云別住比丘有三㝡下㝡在大比丘下行與㝡下臥具㝡下房舍有三事隨本次僧得施物時自恣時行鉢時十誦三十三云若僧次第差會滿鉢水雨浴衣自恣應隨上座次第受應與㝡下房舍㝡下臥具卑下座處所謂行三㝡下及四次第次彼行覆藏比丘下開

受國須及餘衆及敬執事。

次第二白等行法文中復三。第一第作白法第二若大衆難集下白僑事法第三彼行覆藏者至餘覆下失宿差別。初文但是前隨日白依僧祇律更行二白謂欲行及行竟

次白僑事法若欲釋義六門分別。第一定其捨緣。第二明捨調句。第三捨境多少。第四僑時短長。第五重捨得不。第六捨及行覆。初門捨緣此文云若大衆難集。若不欲行。若彼人軟弱。多有羞媿。聽白僑之。五分二十八云別住比丘欲遠行白佛佛言應捨竟去。見論十八云若有人請戒與人受戒得停行法事難還續行。十誦眞云若有因解不及行是事應停。次捨調句。此文云應至清淨比丘所白言大德上座我今日捨教勅不作若欲作時應至清淨比丘所白言我今日隨所教勅當作。又五分云問一如汝比丘言大德聽我今捨別住法後更行之。如是三說。見論但言我今捨波利婆沙。三說。次明捨境文言大德上座明知。對一人。五分云向一如法比丘。以此故知一人成捨。

若對衆多僧捨義亦不妨。次捨長短者文無限期但隨其解不可定局。然十誦三十三波離問佛行別住人摩那埵人若有因解不及行是事應與幾夜。佛言應聽二十五夜。餘文不論。准此亦得。次重捨得不者文中不定。重與不重計其道理有解皆得。如別住等法僑聽續行。況數捨行抑而不許。故見論十八云若寺中多有比丘來去難白書日得捨行法。明相未出應將四五比丘出界白行若欲還者應留一人待明相出。爲捨行法。共還入寺如前法滿六夜已得出罪。次捨行處者若此處捨還此處行或餘處行或餘處捨還餘處行或此處行並皆不妨但須續計日滿。故五分云彼比丘捨別住到餘處應求彼僧更行別住彼僧應聽若不聽突吉羅

次失宿差別文中有三。第一条緣。第二有八事下正明失夜。第三聽下半月白法解文可解。失夜有三謂舉釋結。一法餘寺不白者謂不白餘寺僧失此一夜不得入數。若其未白行前無宿可失要白行後有宿方失。不可爲先有違後都折宿。此但一白不須再爲。

釋下失等例此應知二有客比丘來不白者謂客比丘來至此界或當界人或界外客數來法者不須更白彼以知故不同布薩須白舊僧三有解出界不白者謂不白二界中間道諸上僧四寺內徐行者不白寺內晉寺外徐行簡度行謂外比丘經過此界十云有客比丘去便走遂佛言如當行法不應走遂時出界佛言不應出界前人出界白當界住五病不建信白僧說戒時須自法白若病不得法應建使白故十云行別住人布薩時應入僧中三自說罪若病應建使到僧中白言某別住人病不得來僧當知六二三人同一屋宿者以違別住名故又制別住今使恩懲改過今若同宿過情相續七在無比丘處住者本今叙給伊衆折伏貢高今若無人何所敬給又後對誰行三最下及四次第然既論十八云若別住摩那埵當行法時比丘去都無人但作意言若比丘來家當白六日中都無比丘可白亦得出罪准此不成八不半月半月說戒時白白衆發露正翻覆藏解白亦翻非正衆法白法如下然此八事一已併犯但失一夜不併失八以初一事即失此夜後更違者無夜可失不可以事多故併奪八夜雖無夜失亦得吉羅若其八日犯八一一失夜又此八中六七二事悔法須然餘之六事是發露法故有人云白等八事發露悔法又發露白亦有廣略三五二略病略如前道路略者五分云諸別住比丘於諸上廣說別住白衣見言此比丘有何罪而悔過諸比丘以是白佛佛言諸上不應廣說但言大德我某甲比丘行別住法已若干日餘若干日大德憶持餘之四白即是廣法又此八事輕故不壞本法為乖懺儀得罪失夜七五行中若重於此若犯此罪若相似生此三不犯即已犯即壞法餘者雖犯不壞本法次白法如文白餘寺僧等亦准此作

次六夜法文中有二第一夆行同前第二行摩那埵下於異於後異者有二一假境不同謂常僧中宿界內六至四人二者日日白此白據本不覆人六夜白調然非八事之限以非說戒衆故若有覆人行覆覚者六夜白中須牒前覆見餘寺僧等白亦准此然依

僧祇。更有欲行及行。竟二白。上來覆藏法竟

●次明遮揵度　以行乖違。不肯行懺。勿令應淨擧建悔除。故名爲遮。廣集遮法。褒其一處。稱云揵度。於中文二。第一擧遮罪緣。還同恣中。第二佛言汝曹下正制遮法。前文有五。一擧世尊相受語教便令淨人佛制求聽。二六群下使惡求聽佛制。五德。三時六群下明具德人夅者應受。四時六群下許他聽巳制立。言要。五佛言下聽遮說戒。以佛聽遮說戒。六群還擧淸淨比丘。以之爲緣

次辨遮法。就中文十。第一正辨遮法如非。第二若比丘欲夅他者下明具五德呵慰是非。第三遮說戒比丘至上座前下佛教撿問求聽退不。第四爾時有異住處下明所遮罪。第五爾時有異住處下所遮之淨。第六佛言下約人成不。第七遮無根下對根成不。第八若五種說戒下辨遮時節。第九若遮說戒下治能何遮覆實之罪。第十爾時異住處下却遮方法。十中下之七文大同自恣。初文有二。第一對列如非。各有十門。第二依門解釋。釋中前之八文可解。九中若作者謂實犯若不作者。謂實不犯。若作不作者。謂有二事。一作一不作。對破戒等若三合。九無根故非有根卽如十中。十非可解。十如先列章本。後次牒解。十者一犯夷。二入犯夷說中。三捨戒。四入捨戒說中。五如法僧要違犯。六如法僧要呵說。七入如法僧要呵說中。八破戒。九破見。十破威儀。各須有根。此十體非合遮。故如又此十中第五及後三少入說中。餘六三是正事。三入說中。所言入說中者。謂擧至僧八難事起未及處斷者。名入說中。釋相可知。次呵慰是非。文中有三。第一制具五德。第二何以故者徵。第三我見下釋。初文五德者。衆滿和合伴助無違。故名爲時。所作犯事有根不虗。稱云眞實。令彼行淨。善若流布。名爲利登。和言曉喩。不令彼惱。故云柔耎。愍彼行違。令無懺犯。名曰慈心。反說卽名不具五德。次徵可解。次釋文二。初有四文。釋不具損成前十非。第二彼眞實擧下二文。釋具利益成前十如。前中文二。初一彰擧無德。次三慰呵能所。於此慰呵復有兩位。初之二文。擧其無以慰所夅前文對剛强人勸勿嗔恨。後文對善

耎人勸勿愁憂。次有一文。舉其無德以呵能舉。此中文三。初舉無德以呵。次何以故下。徵釋呵意治謗。次以眞實恐他亦有其二。初彰具德以呵所舉。以具德故治其實罪。次以具德。讚美能舉。後釋讚美之意。次撿問求聽。撿問若撿其五德。有無求聽。若前解求聽唯是所舉。此中求聽通求僧聽。以若不得上中下座和合聽許。遂成破鬪。無伴援如拘胲羂。次三文可知。次約根。文二。初有一六。約法總明。謂初三五不成以無根故。二四六成遮以有根故。次有二六。對事別明。謂餘無餘可知。次時節可解。次治能遮所遮覆實之罪。於中文二。先治能遮謗罪。其文有四。初撿能遮三業淨穢。第二遮說戒比丘下。撿事覆實。第三應問下。撿根有無。第四遮說戒比丘六正治謗罪。次若遮說戒。六治所遮實罪。次却遮方法。文有其二。第一爲病故却。文有三句。第二時有異處下。咸却說戒。此中文二。初爲避惡比丘恐有破事。故作咸曰說戒如文。次若不能下。作其二却。爲同自恣無有三却。上來遮法竟

四分律開宗記卷第九本

令彼疑波下同

四分律開宗記卷第九末

●次明破僧揵度　行六和敬。秉法無違。彌事共同。是其僧義。今以耶法。破眞分衆。異軌別行。法事不成和合。故曰破僧。廣彰破相。集在一處。稱云揵度。大文分三。第一明破分僧異部。第二爾時舍利弗下二土和僧。第三爾時彼離下●彼離因此問破儀軌。前文有三。初明調達破僧。二爾時衆多下。舉事白佛。三佛言下。呵責彰過。前文有二。一破行法。二破衆法。前破行法亦二。初無智捉籌。此文一唱更有五百十隸第三十七經衆三唱。初一唱時唯四伴捉籌。後第二唱有二百五十捉籌。後第三唱更有二百五十捉籌。前後三唱合有五百。次爾時阿難等智人不受。有化阿難覩事不忍。故稅袈裟。六十見同。咸作斯法

次破衆法。於此伽有秉行衆法。如是信耶。具足破正義。備對此釋破僧義。三門分別。第一釋名。第二出體。第三諸門。初釋名如前

次出體者。破有能所。若能破體。以覆誑語爲性。謂彼

俱生表及無表。故五蘊中色蘊。以攝處界之內辟法二。故問破僧亦有身業法。來加行思惟。及餘語業。何故但說覆誑語性。答此覆誑語加行究竟一切時有。能令僧壞。餘業不然。是故不說。若所破體。俱舍十八云僧破體是不和合性。無覆無記心不相應。於五蘊中行蘊。何攝處界之內法處界。問此不和合性以何為體。答非得為體。爾者僧破有二。謂法輪羯磨。未知此二為同以不解此之二破。俱以非得為體。然此非得所望不同。若法輪僧取理和上非得。若羯磨僧取事和上非得。雖僧非得所望如此

次諸門有八。第一定破境界。第二釋破具解。第三明破同異。第四定破之處。第五解其初二。第六究竟方便。第七對出血明先後。第八捨戒入獄時處

初門破境。境有其二。一者破僧。二者破輪。言破僧者。要一界中分僧二部。一時秉法相望不成。言破輪者。輒以五法。誘誑新學。愚夫妄受新佛四依。故上文云。我今以此五法。教諸比丘。足令僧樂。文云告諸比丘。提婆達今日欲新門異稱。又俱舍論第六云。云何僧壞

顯疑錄

非輪壞。於一界內各作布薩。云何輪壞非僧壞。八聖道名輪。捨入聖道說餘道。是名輪壞非僧壞。論中分別此之二句。餘二句准應知之。以此故有僧輪二別

次明具解。約壞行輪。以解通解有三。一是大比丘非解異眾。故俱舍云。能破僧者。要大苾芻。必非在家苾芻尼等。唯見行者。非愛行人。住淨戒人。非犯戒者。所以要大苾芻。以與佛對。自稱為佛。非在家等者。以彼依身無威德故。唯見行者。以惡意樂極堅深故。非愛行者。於深淨品俱採動故。住淨戒者。以淨戒人言能肅物。非犯戒者。以犯戒人言無威故。二者違僧三諫。當他餘戒制廣教。後望書是最初得罪。同第二故。見論十二云。以其僧三諫不捨。故犯三無重病壞心謂癲狂等。次別緣有十四。第一須起破念。故上文中因制不聽別眾食。遂起心云。未曾別沙門瞿曇乃新人口食。我今寧可破彼僧輪。因後更起求名之心。故言我身滅後。可得名稱。第二非姤。未故起舍云。於正戒見姤未起時。要三姤生方可破。故言一姤者。謂有戒耶見。

有戒者說五法。是道有見者撥八正非道。第二非初及後。故論云初謂世尊轉法輪未久。後謂善逝將般涅槃時。此二時中僧一味。故第四非佛滅後。故論云無眞大師爲敵對。故第五要此洲中。故論云唯贍部洲人少至九。或後過此能破法輪。非於餘洲。以無佛故。有世尊處方有異師。第六此洲異處。故論云要異處破。非對大攝。以諸如來不可輕逼。言調威肅對必無能。然異處者謂佛相成破。第七已立第一雙賢弟子。故論云未立止觀第一雙。時法爾由彼速還合。故第八非未結界。故論云未結界時無一界中分二部。故第九伴數須滿。故論云要八苾芻分爲二衆。以爲何破能破。第九故衆極少利須九人。此下文言此彼衆各四人。若過行破僧舍羅作羯磨優波離者是名爲破僧者。此謂擬主論伴故各四人并兼主論。遂須有九。第十破是異生。故謂云誰破異生非被聖者。以諸聖者證法性。故有說得忍亦不可被。上文上座比丘忍不信受十一異見異忍。故論云要所破僧忍師異佛忍異佛說有餘聖道能障聖道輪壞僧和合。故十二巳

制衆行二法。衆法者謂羯磨說戒。行法者謂四依八正。十三行非法籌愚夫忍可。十四秉行衆法別作說戒。此下二緣是壞行衆二法始終通別具此成破。論云非破法論諸佛皆有。必依宿業有此事。故於諸解中隨有罪者並不成破。闕相可知。對此因明破羯磨僧具解之相通解還三大同。隨戒別緣有五。一須有心要作破心壞僧和合。若懈怠心及無記心不犯。二在界內非羯磨地不得秉法。三衆數滿彼此二衆各須四人。於一界中別部秉法。四在佛法時中。若法住時即有壞義。法沒之後破則不成。五彼此二衆一時秉羯磨俱不成者名爲破僧。若唯一處化法直是別衆。故雜心第三云若於一住處界內二部僧各別作布薩羯磨當知是僧壞。爾者既俱秉法方名破者。何故上文言見相聞疑求方喚不得使作是言失去滅去欲使他破壞作羯磨者不成犯偷蘭遮。解此是惡心罪非破僧愆

次同異者釋此差別不同有十一。一者約時破法輪僧局佛在時。以涅槃後無此事。故破羯磨僧現未俱有。

以不假佛通一切時。二者約處破輪。唯局贍部。不通餘方。以佛不法餘方化。故佛既不法。共誰競化。爲須忍師異佛。忍異佛說。又欲破僧自稱爲佛。彼無大師。無人信處。破羯磨僧通三天下。除去北方。是難地。故三者約人破輪。局是比丘及見行等。非比丘尼及愛行等。破羯磨僧通比丘尼及愛行等。仍非餘類。四約凡聖破法輪僧。唯凡非聖。以證法人無破事。故破羯磨僧通凡及聖。以事中迷聖容破。故五約衆數破輪。六至九人成破。以是破正亦相三證。一人爲佛。四人成僧下至五人方成能破。所破之中亦須五人。一人是佛四人成僧。既言破僧。故須解佛。破羯磨僧但八成就。謂彼此四別行法事。六者約主破輪。要須一人作佛以徵如來。是法輪主。破羯磨僧同類相破。不須假佛爲法輪主。七者約行破輪。要須五種行法。先唱五法是道。後始秉行羯磨。破羯磨者不假行法。眞爾二衆秉法成破。八者約界破輪。能破須在界內。以秉羯磨界外不成。所破之人通界內外。遍大千法輪不持破羯磨僧。要須兩衆同界。一時秉羯磨法。九者約罪破輪違理以種破正損義寬多。犯闌得逆。破羯磨僧事中相違。以正破正輕。闌非逆。十者約報破輪業重無間一劫。羯磨釋輕。餘獄非劫

次約處者依此文中。王城雖後化得五百。但是方便後持所化至伽耶山。自秉羯磨方成。究竟僧祇亦爾上文復言。一切未諫前欲壞等。乃至堅持不捨一切吉羅。又伽耶名文中錯舉。應言揭闍尸利沙山。(此云象頭。以山頂如象頭故)此山在鷲峯山北可三四里。同一界內。天授不對大師住彼而破。文言伽耶者。梵音相近也。但以譯人謬錯故耳。然彼實有伽耶山。此山其鷲峯山東北可一百五十餘里。非同一界。豈得破僧。又僧祇云。調達正欲破時。佛遣阿難於一日中三度法喚。計三四里一返七里。三迴合有二十一里。若一百五十餘里一返即三百三迴合有九百餘里。阿難不得神通。理須步法。不經半日豈得三迴。准此即是揭闍非伽耶也

次初二者若論逆罪。前無最初。以逆違理。罪違教。故如上文中有一外道。故殺父母來求出家。佛言殺父

母者於我法中無何長益。乃至應滅擯。若論違教偷蘭合有最初。已從前來未有犯故。雖後事是最初得罪。同於第二。所以爾者。已先諫故。今既違諫故破故是第二。非謂此前已有破事。問。調達破僧既是第二違諫。僧殘亦應第二。答。破僧是說所為之事。今以違諫作破。故破第二諫時。諫破僧不諫於違諫。是以違諫僧殘合有最初。

次方便究竟者。今此破僧偷蘭。是究竟非方便。以提婆達多。本希名利。規奪佛位。壞僧斷法。今既破得僧徒。歸說已竟。即是所規事成。思心得暢。更無進趣。故是究竟。問。破僧既是究竟。何以不與夷名。古師解云。若體無餘義通。理亦應然。但以破僧事一。為欲該結三人。若置夷名者。即名甄彼此。謂非一事。故不與夷名。今制蘭者。名含輕重。通結三人。義便故。如以正主故犯逆。餘非主故。但得偷蘭。四伴大衆。蘭五百對首蘭。今解不然。但為所作事成。故獲究竟。而非違教極。是以不結夷。又以違教極者。立四重法。破僧非四所收。故獲蘭罪。爾者所以破僧違教非極。若以事輕不應犯逆。既已犯逆。即是事重。事既是重。應與夷名。如餘三煞。理教俱極。解。破僧後逆。從自為違理極。對事損非重。是以無夷名。問。五百既為他破。何以得蘭。答。望為他破。不應犯蘭。以忍異佛。信受耶教。故正理四十三云。要所破僧忍師異佛。忍異佛說。有餘聖道

次對出血先後。若依此律及五分十誦。並悉先起破僧方便。次出身血。次後更起方便。乃至究竟。爾者既先出血後破僧者。如何十一云。九清淨人能破。又雜心第三云。餘無間業後不能壞僧。解。餘部雖有淨言此文不障。不可以餘部文妨此解義。又解。十誦以不犯夷名為清淨。所以知者。文自言九清淨後先出血。後破僧明知據不犯夷名為清淨。又解。十誦問答破儀軌中始云九清淨。同見比丘本不定其先後。故無有失。若不爾者。便即自文相違。又婆沙一百一十九云。若先造餘無間業。彼後不能破僧。若先破僧後便能造餘無間業。彼後所造皆由破僧增上力故。同招無間地獄中果。雜心據此為論。故言餘無間等。又此亦不定其先後。直簡壞僧人要族姓端政。或聞才辯。以彼

自立爲大師犯戒者。非增上。若依知論及鼻奈種。先破僧後出血。是則於義無違。故知論第十七云。舍利目連說法教化。僧還和合。爾時提婆達便生惡心。推山壓佛。金剛力士以金剛杵遙擲之。破石迸來傷佛足。指蓮華色比丘尼呵之。以拳打尼。尼即眼出血死。作三逆罪。鼻奈種亦爾。不能繁錄

次捨戒入獄時。此文但言彼即驚怖而起。極血從面孔出。竟亦不論捨戒入獄事。五分二十五云。時三闍達多以足指蹴調達。罵言釋如起。舍利目連以餘方便語諸比丘去矣。調達驚起。罵言是惡欲比丘。始有善意。如何忽生惡心。以方便將我比丘去。便大怖懼。極血從鼻孔出。即以生身墮大地獄。此明入獄不論捨戒。十誦三十七。明捨戒時不論入獄。故彼文言。時舍利目連化五百比丘。將詣佛所。時調達講堂空無大衆。唯有四件。爾時迦留羅提舍以各腳蹴調達令覺。語言樂衆調達。舍利目連將汝衆去。調達覺已見講堂空。迷悶躄地。時四件以冷水灑還得醒悟。作是念。我是釋種姓瞿曇大人。不可屈下從他語。諸比丘先有調達外道法。隱沒不了。我今當發起明耳。住是法中。汝等當知。我從今不復屬沙門瞿曇。作是語時。即名捨戒。智度具明。乃至打蓮花色尼死。與惡有富蘭那外道等爲親厚。斷諸善根。心無慙悔。（此是捨戒時）後以惡毒著指爪中。欲因禮佛以中傷佛。欲去未達於王舍城中。地自然破裂。火車來迎。生入地獄

次下釋文。白佛具舉前事

次呵文二。初對前事呵其所作。故言癡人破僧第二有八非。下彰其業重難救。就中有二。第一明緣支業擇重難救。第二我若見下。釋其不救所以。前文有三。謂舉列及結。先明總舉此八非是出離眞軌。故非正法。情猥八法名爲纏縛。爲八惛濁。攝云覆翳。又能除殄起修之因。故曰消滅善心。調達今造惡業滿足。故云趣於非道。彰受報處。故在泥犁。以一劫言。明知處重。顯受擇時稱云一劫。彰無濟方。名爲不救。次列八者。十誦反除文名。利衰毀譽攝識苦樂。此中名字雖有少殊。義終不異。利無利約施。以明過分讚德名之曰譽。非分毀呰名曰無譽。刑心祇奉名爲恭敬。懈怠

撰疑擇　清疑濟　反疑及

◆六緣下下同

◆言發齊下同

慊。呵名不恭敬。此是稱識對違緣逼惱。名惡知識。欣
惡適心名樂惡友。此是苦樂對。次結可知。次釋所以
文三。謂法喻合。法中逆順彰其善惡。成故躓泥犁
一劫不救。次喻合可知
次和僧文二。初正明和。第二彼比丘見下舉事顯昔
會古同今。前文分四。第一法彼而坐妄安如文。十誦
調達見舍利目連來。即斷迦留羅提舍安目連舍利
弗。第二爾時提婆下法像如來。第三時舍利弗下化
衆歸正。第四舍利弗下失衆焦惱文相可知。次舉事
顯昔文三。初舉身子過去破事。以對今破因。即便明
五百不失先戒。但作偷蘭懺悔非正障故得獲果。第
二目連白化下舉過去法像對今法像。第三時諸比
丘六舉過去背恩。以對今背。昔以惡教破對今有破
是第二
次明破僧儀軌文二。第一明破儀軌。第二破和果報。
初文復二。先問後答。問中有三。一問調達行何等法。
斷佛法輪。分僧二部。故言云何破僧。二問衆法壞和
合時數至幾人得成破事。故言當幾名爲破僧。三問
究竟能壞輪者。不知是誰能成此事。故言誰破和合
僧。次答但二。初問別釋。下二共答。前中復二。先以五
有破正行法。五中前三相似語。後二妄語解釋如上。
次作非法羯磨。謂於正中增加迴換作有羯磨。破正
衆法。所以爾者。佛爲比丘說二種行。一者別行謂四
依八正。學之所行生行之軌。二者衆行謂羯磨說戒
住法之儀。成衆利益。今提婆達多破僧和合。亦徵如
來立二種法。一者立有五法破佛四依八正。二者非
法羯磨破正衆法。若比丘信受修行。是名破正具足。
僧祇第七云於戒序四波羅夷乃至七滅諍法隨順
法。不制者制。已制者便開。乃至其家出家共行法所
謂九部經。於此九部經中更化異句異字異味異義。
各各異文乱說。自誦持上教他誦持。次答下之二問
數者謂至八人。人者謂比丘非尼。或可四人是能破
者。文中分二。初明數減不成。文言一比丘不能破。意
謂一尼等能破。故復須言亦非尼等。既非尼等意謂
彼此各一能破。故復須言彼此各一亦不成破。非直
一人不成。乃至二三亦爾。次指破數彼此兩衆各須

輒一作轉

四人壞主論伴故下至八

次問報果文中分三第一問答破僧果報第二問答和僧果報此二如文第三優波離六重更料簡一切破主墮不墮義於中先問後答問中為一切破僧皆墮一劫為當亦有不經劫者次答有二初總酬答不盡一劫次別料簡經劫不經此中約法非法等合有九對於九對中各簡非法等一遍作十二句破其法等一遍令使斷滅九對各十二合為一百八句此以與有滅正故體非法上作然於法等一遍不得更有十二若體法等一遍作破非法等即是和僧故今不說又若倒說初句法等得成其有應作十三故上文云住破僧事者住十八法又不增二文略十八法倒說成有增四佛後言犯說不犯不犯說犯輕言重重言輕畜是名為破僧和合準此合作不繁致或又可雖有此文不得更作此等直據倒說成有論成破僧義則不爾夫破僧者必須以有破正有法為能破正法為何破倒說四依成有可爾不知以何為能破法既無能破不繁更為又此文中現約非法上作故今

不疑下

後疑複下同

何疑衍下同

耳疑下

還約非法等一遍解釋

於結對中先明初對初對三位四句初四句中前三句主墮於一劫後一句主不隨一劫初句非法想破非法想說第二句非法想破法想說第三句法想破非法想說第四句法想破法想說先解初句文有其七一若比丘者舉能破主二興有滅正文言非法者謂五有法執此有法即是出離眞軌故云言法堅持此法者謂行化於時破和合僧者明輪被破三心耳知非文言非法想破者謂加行中耳知非法言非法想說者正行化時亦知是非四妄安有法執五有法能契眞理故言是法又執有法能有滅惡之功言是毗尼欲規他信妄指佛說言是佛教五心口相違心見知非口說為是口說乖心所見故言異見心忍是非口說為是口說乖心所忍故曰異忍六秉行破事以破衆及行沙行舍羅亦可直明秉衆取究竟處此中毗無作羯磨言六句中有七結墮一劫　次第二句非法想破法想說前加行心知是有法故言非法想破至於說時悉非為是故言法想說此中但有六

哫疑哆

句罪無異見異忍望前方便心應言異見望後說時
心名爲不異見若言異見不攝不異見若言不異見
後不攝異見以是前後心異文中罪無釋文可知
次第三句法想破非法想說正以前心迷有爲是故
言法想破後心說時知是有法故言非法想說文不
異前故言亦如是問此二三兩句心互不耳應同時
想獲輕何以亦墮一劫答計心互迷應同時想但望
所損過多不從心降如婬須戒時想亦重爾者若以
過多說境制者第四亦應得一劫報答以第四句始
終心悉不互解非不墮一劫准此婬須始終迷者互
無了心亦非究竟　次第四句法想破法想說正以
前心迷有爲是故言法想破後心說時亦迷爲是故
言法想說文有七句釋相同前但爲口說不乖心見
名爲不異見亦不違心所安故言不異忍情過輕漸
不墮一劫
次作第二四句文言疑不疑四句亦如是者理應非
法想上安不疑法想上置疑初句非法不疑破非法
不疑說第二句非法不疑破法疑說第三句法疑破
非法不疑說第四句法疑破法疑說作文釋相與前
無異亦前三句墮第四句不墮
次作第三四句文言非法想疑四句亦如是古舊師
解云非法想上安疑法想上置不疑初句非法疑破
非法疑說以其俱疑無非法想彙是以不墮一劫第
二句非法疑破法不疑說爲異由於非法起疑無非
法想彙情過輕漸不墮一劫第三法不疑破非法疑
說爲異此亦不墮一劫第四句法不疑破法不疑說
爲異是以文言非法想疑四句亦如是問此第二四
句總不墮一劫與前兩位四句不同何故文言亦如
是理應同前兩位有墮不墮始順文中亦如是語以
不順文故須更解以疑通於二處非局一邊前第二
四句法上安疑今第三四句即須非法上安初句非
法不疑破非法不疑說第二句非法不疑破非法疑
說第三句非法疑破非法不疑說第四句非法疑破
非法疑說故文言非法想疑四句亦如是謂非法想
非法疑相對爲四句此不疑者即是想也若作此解
還前三句隨第四句不墮故言亦如是此三位四句

相對明者各初句同各下三異然下三中前二下三
心緣非法一向是同以想不疑名異體一即此下三
緣法皆異前是法想後是法疑後位下三境唯非法
一邊同前二位以不疑故一邊全異諸位以起疑故
此是初對十二句竟下之八對同上應知上來破僧
法竟

●次滅諍法兩情乖背彼此紛紜名之為諍論諍不
同有其四種此四皆為七藥殄除稱為滅諍廣彰滅
法集其一處故言犍度文中分三第一七毗尼能除
之藥第二爾時世尊下明其四諍所除之病既有藥
病若不相對明者是則藥無能殄之功病無可建之
義故次第三若一比丘下廣明藥病相對儀軌三中
先明能除之藥對此解義三門分別第一釋名第二
出體第三諸門

言釋名者先釋現等七種別名次解通言毗尼之稱
然釋別名現前中有五種三種言五種者謂法毗尼
人僧界三種者謂法毗尼人若欲釋此五三總名應
云三五殄諍體皆是現並非過未總曰現前若別釋

令一無法字

令法疑後下同

令故疑次下同

者滅有軌則稱之為法能息於諍故曰毗尼起諍者
名人秉法者為僧僧依集處攝界三即五攝不須別
明次憶念者清法人被謗穢響外彰為他所舉而復
紛竟眾知此人實是清淨為作羯磨證成不犯由記
知淨故言憶念次不癡者法病雖犯今差不為忽舉
前愆以生紛競僧知此人差來不犯為作羯磨證成
清淨為不癡來不犯故曰不癡次自言者諍起本由
執犯輕重不了罪相轉更紛紜今得自言識知罪實
既了根本諍得消除故曰自言次多人語者本因論
義諍理正有別人現前殄不得滅制令盡集詳心捉
籌以籌殄非籌多者語故曰多人語次罪處所者此
人犯罪為他舉來前引後違以生紛競眾僧作法徵
尋前言責其犯處重處而治故曰罪處所次草覆地
者僧外諍犯執諍紛紜人既相明事難尋究故聖開
聽不說名種直爾懺謝如草掩泥故曰草覆地此之
七種攝教殄非諍無之處名曰毗尼

次辨體者現前須約五種出體釋五種體二門不同
一正辨體二明有無初門法者謂依聖教出其定諍

是非道理諸和進。不是故文言好言教語如法如毗尼如佛所教。又言云何法現前所持法滅諍者。是謂持能滅諍事之法。言毗尼者。謂依聖教出其滅理。勸受息忍令諍得除。是故文言此是法是毗尼是佛所教汝當受是忍。是又言云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是謂●村能滅息忍之理。言人者。謂起諍人及能滅者。現前問答。是名爲人。是故文言。若一比丘在一比丘前。又言云何人現前。言義●法反者是此謂能所●含名爲人。若就所爲名人。謂唯起諍者。是或可約能名人。文言受懺者是言僧者。謂斷諍時盡集和合衆行法事。決斷是非。是故文言云何僧現前。同羯磨和合集一處不來者前授其現前應呵者不呵者。是言界者。謂僧界和集分齊。即是僧衆所依之處。是故文言云何界現前。其界內羯磨作制限者。是上來所辨約說次第。若據行之次第。應言僧人界法毗尼。此約五種出其體。意論其三體不離此五。但知三中無羯磨法所以非僧。又不假界。然除三中法准語法毗尼亦爾。人通能所故異五。然五中人唯所爲法通語法及羯磨毗尼亦爾　次明有無者。還辨此五體性有無。古師多解一釋云。餘四有體。毗尼無體。毗尼是滅滅既是無。如何有體。又解名雖有五。體但有四。謂人僧界三。別有名體。法與毗尼更無別體。但據有執用遍名作法。滅諍遍名作毗尼。又解毗尼無別體用上四法爲體。此等釋者並不應理。若此毗尼實無有體斯義可爾。今此毗尼實別有體。故知不然。謂以法等勸受息諍。即是有體。故文言云何毗尼現前所持毗尼滅諍者。是又五分第二十三云何謂毗尼現前應以何法以何律以何佛教得滅而以滅之。是名毗尼現前。問如有法時未有毗尼。有毗尼時已是無法。既不並集。如何言五●現前。答並以相續在現。故言五現又解爲對起諍人一一皆現。故若五現。問五現所爲亦通有僧。如何僧名說能并●何答能爲衆法。●何爲他裁以此不同立名亦異。問三中所爲亦通有僧如何名亦●說人。不約僧設答。若就數分應立僧稱爲不衆法。合是人收。又與僧名恐濫衆法。是以擬僧說人受稱　次憶念者。沓婆實淨爲所他謗。因謗有根執根

◈村疑持

◈含疑合

◈二無現字

◈次一作立

●惟疑作

舉罪能舉執根恐謂謗罪可舉恃淨畏僧濫治因此執情遂生其諍今憶念者能所申情能舉憶念聞根不虛所舉憶念實是清淨又僧憶念彼此無違憶念能舉執根不虛憶念所舉實是淸淨又可憶念者謂所舉人自不憶犯從僧乞憶念憶念證不犯是以文言我今不憶念從僧乞憶念毗尼是故衆僧與作憶念憶念是淨實不犯戒故僧語彼能舉者言此人法爲他謗外有聞根我等共住實知淸淨是以文言云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念

次不癡相類前大同但僧與法證知此人不癡來不爲彼此無過是以文言云何不癡毗尼彼比丘此罪更不應舉不應惟憶念者是　次自言相前人犯戒雖爲他舉但使不引未得即謂若即謂者恐濫無辜又恐執情以生諍訟是以文言目連親察知已法彼比丘所語言汝今可起世尊知汝見汝出去滅去汝不應此中住捉臂牽著門外佛告目連不應如是若於異時亦不應如是目連重彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪又容橫評他犯以生其諍滅時須

●彌疑殄下同

●種疑處

●困一作因下同

得犯者自言彼犯罪人雖非是諍由彼自言能彌他諍是以文言云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離者是　次多人語以現前中簡人別斷衆不盡集不肯伏理今僧總會行籌彌諍諍滅由籌以籌表語是以文言云何用多人語若用多人說持法持毗尼持摩夷　次罪處所罪爲他舉恐僧治罰前引後違以生其諍然此比丘若實無犯前言即應違其舉者今既前言與舉者同明知後言懼治拒諱以前言犯後言不犯前言重後言輕今僧作法徵取前言責其犯處重處而治故文言云何罪種所彼比丘此罪與作舉作憶念者是　次草覆地此諸比丘皆共犯戒迷情不了執諍紛紜或復困諍他罪輕重執見紛紜相朋滅如有食尼指授食時半見提舍尼半見波逸提正欲輕懺見重者言不滅正欲懺重見輕者言不除若更尋究問答根元令諍諫重不可除滅故聖開聽不說名種直爾二衆遞相懺謝如草掩泥不令相現不汙其足令人得過是故文言云何草覆地不得說罪名罪種懺悔者是

◆立疑本

◆身一作法

次諸門有七第一定滅次第第二法體出不第三名體通塞第四能秉不同第五所爲凡聖第六辨治差別第七緣差失不

初次第者藥體所除難易差別從下向上具分爲二初四毗尼擬彌諍中輕漸四諍易除彌者作一番而列次三毗尼擬彌諍中尤重四諍難除彌者後作一番而列前位之中所以先舉現前毗尼者答現前以是衆藥本故是以先明又後四諍之中言諍居首爲殄言諍先舉現前覓諍第二次明憶念不癡犯諍第三次列自言事諍以一切滅滅通用其四此即除其輕微四諍次除上品四諍多人語除其言諍是以先明罪處除其覓諍故居其次草覆除犯最立其後事諍還以一切通用此三此即除其上品四諍毗尼次第雖復如此困辨分離以藥多少如向所列難易分二對除事諍即離爲四若其以名攝用隨名有七對除事諍即有十四或約秉用相假合有十三以下六滅並帶現前然對言諍有別現體若對事諍即二十六或以言等滅有差別約此離分數更多也謂彌言

◆淨疑諍

諍獨現前有八多人中十三種行舍羅各帶現前即二十六并及前八合三十四對除覓諍通論有六犯諍對境自言有四及草覆爲五各帶現前即十三位總合五十毗尼對除事諍即爲一百此謂隨用離分以藥彌諍有斷許種差別不同今言七者名攝用盡如一現前總取五十八餘攝亦然故無不盡

次法體出不者謂憶念不癡罪處並出法體除四毗尼便不出法所以爾者以憶念等三對除覓諍齊用白四槃法楷定以楷定故便出法體餘四不然故不出法問所以憶念等殄覓楷定餘殄餘諍即不楷定答以憶念等作竟諍除更無流轉是以揩定如憶念者不作不犯人不癡者作而不犯人罪處何者亦作亦犯人餘四毗尼流轉不定如殄言淨現前有八及多人語若其具彰不合並用隨分少列便謂恒定爲此總言應與現前而不廣略出其藥法如殄犯諍自言有四及草覆地釋不出意如前所明問現前等三不定可爾草覆更無流轉定故應出答草覆若能獨除犯諍可使定故得出法體爲殄犯諍亦有自言自言

既不出法草覆相從亦無又解草覆有二亦是不定
一從自言流來二卽直行草覆或此草覆已曾經行
爲諍不除故復更殄又解憶念等三彥滅究竟以滅
究竟故出法體現前等四雖有白等滅未究竟故不
出法問現前中三藏諸和自言中正懺責心多人語
中數籌白斷草覆地中遞相懺謝此等並是懺法文
何不載答許合此明文中不使並迴在下相對中辨
如汙家七五等舊解云法之與體差別不同先明出
法不出次明出體不出體仍云問此法以辨滅體在
解不然若既卽法以辨滅體如何不許古師法與毗
尼體一又既卽法以辨滅體如何法體分位別說
文通塞者古舊名爲總別通塞凡言總者以容攝爲
義別者以驅分爲稱通者以體遍諸處塞者唯局自
分然此中名有總別體殊通塞毗尼之名是總以有
釋攝義故現前名等是別以名各不相攝故現前是
總者體通用通故名總除六不得行要假現前卽是
體通要假現前方得滅諍卽是用通若下六六自相
望六六恒別憶念現前非是不礙現前故知是別若

以餘六望現前現前恒是總若以現前望下六卽是
其別如似羯磨望受日結界受日結界是其別若以
結界受日望羯磨羯磨卽是總今解但爲通塞不得
爲總別夫論總者束別成總離出別體卽失總名現
前雖通下六仍有別體故知但是通局不得爲總別
又毗尼通名望現等七亦是通局而非總別以不束
別以成總故問如仍現前通下後別以下六滅不離
現前故知現前卽是通義仍於其中有別現前專對
言諍卽是塞義問現前通下其狀如何答如憶念中
乃至第三羯磨誰諸長老忍已前調和進不是法現
前僧已與下乃至誰不忍者說是毗尼現前作此法
時假俗人界卽是五種通下不礙五種准此應知自
言通者自懺名種調和進不是法現前責心生厭諍
事得滅是毗尼現前後假餘三故五通而多人語者
文言作如是語者捉不破舍羅作如是語者捉破舍
羅乃至十三種行已釋籌別數是法現前數已如法
比丘語多白僧斷滅是毗尼現前後餘三五亦通有
罪處五種准同憶念草覆地者二衆求作草覆懺法

◈爲疑塑下同

乃至和衆白竟是法現前二衆各言長老乃至作草
覆懺悔是毗尼現前後假餘三是五通義是知五種
通六六用下六等別各不相通即是現前亦通亦塞
餘之六體塞而非通又五種通六大位是同其中僧
法毗尼及人非無少異尋相可解
次能乘不同者此中現前自言滅人通三餘之五滅
局僧方乘能乘人有差別故類餘四種不同亦然即
是五滅僧乘一向具五二滅通三現或三五若以五
三相對明寬狹者五種遍七說之爲寬三但局二不
遍故狹
次所爲凡聖者准阿含經要維漢被擧得作憶念餘
者不得所以然者以無著人不故犯戒凡夫及學人
有故犯故又見論十八亦云憶念毗尼爲愛盡比丘
下至阿那含人不爲凡夫此及餘律不分聖凡淨者
皆得多論云得憶念已若反戒爲沙彌及根處作比
丘尼即先憶念若唯聖人何有反戒根處事准此豈
非被凡淨者又以義准罪處准凡無有聖人作妄前
引後違自餘六滅聖凡通爲不可約人限成彼此

◈謂疑琰下同　◈先疑失下同　◈富疑甯下同

次辨調差別者此七通言俱殄其諍然於其中自言
草覆兼滅其罪以滅罪竟諍方得除罪處所中有罪
不滅餘直滅諍並無有罪治人不者餘之六種但是
滅諍以人無過故不治人諍是鬪亂故須除殄罪處
所一兼治其人以人諱過故須加罰即是持治人法
以滅其諍以治人故作竟奪三十五事具行折伏調
已爲解餘非治人故無有解
次緣差者多論第九若比丘得憶念已若反戒作沙
彌即先憶念若反戒還俗後更出家若作沙彌若受
具戒即先憶念若根變作比丘尼即先憶念若沙彌
得憶念已若受具戒即先憶念若反還戒僧後更出
家若作沙彌若受具戒即先憶念若根變作沙彌尼
亦即先憶念若比丘尼式叉摩尼得憶念已展轉次
第如比丘沙彌法不癡一同憶念不能具載論既分
別憶念不癡餘輕不說義准罪處亦同如被擧及別
住等中富緣差不壞前法准此罪處及呵責等亦然
以皆同是治人法故
次下釋文文亦爲七但現前自言多人語義覆地不

若疑有

出法體但有列解結名餘三毗尼並出法體其文若
三謂列緣辨體結名但不癡中略無結名自言緣中
是其重罪至於藥病相對中但舉對首懺者以初二
犯非可即滅故行懺中罪而不論准此二文合明即
通七聚長自言是非中具舉其七
次解第二所除之病文有其三第一起過第二訶第
三責告諸下廣辨四諍起過文言比丘與比丘尼諍
者不在四諍之限所以然者以僧與尼形類差別不
成破僧不在言攝又無一藥通被二人或比丘舉尼
尼舉比丘亦非覓攝或比丘與尼諍二眾犯或二比
丘諍尼犯或二尼諍比丘犯皆非犯諍或比丘與尼
諍二眾羯磨亦非事攝或二比丘諍尼羯磨成以不
成此是言諍所以爾者以得成破及共用藥若二尼
諍比丘羯磨亦名言諍亦非四諍之限爲諍通故文
中總列　次訶可知
次廣文三第一總舉第二列名第三廣釋對此廣文
先解其義七門分別第一釋名第二辨體第三次第
第四諍境第五諍根第六三性第七是非

初門釋名者諍有其四謂言覓犯事言諍者理不自
顯寄言以宣因此諍言遂成其鬪鬪由言起名爲言
諍覓諍者因有三根互相伺覓遂致不和以生其諍
諍由覓起稱云覓諍犯諍者因舉七犯以生其諍或
諍他人犯之輕重諍由犯起名爲犯諍事諍者羯磨
本爲成辦其事以有所辦名之爲事評事生念稱云
事諍故文言諍中事作等又云是事如是持五分
十誦亦指羯磨爲事
次出體者論諍本起由言等四成鬪之體並悉是言
此之語業具表無表廣如戒體所明
次次第者但爲理顯由言聖德論義因評佛法遂生
其諍是以言諍最在初明因此論義前後構遷遞相
伺覓次生覓諍因茲伺覓違教過生是以犯諍次居
第三事設三起故在第四次下四門並隨文釋若堅
義者應取此明　次下釋文文分爲四第一明其諍
境第二言諍以何爲根下明其諍根第三言諍是善
不善下三性通不第四言諍下簡定是非所以四
文次第爾者諍不自起託境而生是以初明四諍之

☆明一作朋

境既識其境。須知起由。故次第二明其諍根。雖識諍根。不知爲善不善。是以第三明通三性。以不三性之諍義含是非。若不簡定。恐濫行藥。故須第四簡定是非。是者須用七藥。非者不須。既知如此。先解初文。初文四諍。文即爲四。初文既爾。下三亦然。就初言諍文有其三。謂舉釋結。餘三亦爾。就前釋中文有其四。一舉起諍人。二引十八下。舉諍境界。三若以如是六法後評理。四遂彼此等明成其諍。初文人者。謂是比丘。既比丘與比丘諍。明知已簡餘衆。訖對尼反說。義亦如是。第二所諍境界。謂十八事。舊解云。若從論十八理相是非者。是言諍攝。若諍已起十八方生四諍。於九對中可爲三分。一謂犯不犯輕重兩對。約行法以辨。二約說不說衆法以明。三約餘六對以說行法。復二。若諍犯不犯正生覓諍。或生言諍。若諍輕重正生犯諍。或生言覓衆法中諍。說不說但起事諍。其餘六對多生言諍。此釋不然。但十八事若起。未起諍其理相是非者。是言諍境。如僧十二中文義相應等四句。准此豈唯事一。見異又不應執已起方生四諍。下二文可知

☆說疑脫下同

次覓諍釋中文三。一明起諍人。二以三舉六三句彰覓境界。三舉者彰。何舉事破戒等者列何犯行見聞疑者。舉所依根三化如是者。下正明舉罪化如是相覓罪共語者。正出舉語不安求伴勢力者。覓得好伴相助安慰其意者。更言曉喻若舉作憶念者。引事證犯若安此事者。安有根作事若不安此事者。不安無根不作事不擬者。彰舉者解慧不說者。舉者親詞汝若不從我舉。懺悔清淨。必爲惡業羈縛。故曰不說。亦可言我以癡不了心舉汝。汝可容有得脫之義。我今以解心舉汝。汝必無有得脫之義。故云不癡不說。闕無第四共鬪成諍句。次犯諍釋中但有評犯境界。更無解句。次事諍中亦但有境界言諍中事作等者。但諍一切已起羯磨成不成。理而生諍者。應用現前多人語滅。即是言諍中事作。所以爾者。以此羯磨事同用言諍毗尼滅。故云言諍中事作。如瞻波中作一非法別衆羯磨。乃有七人共諍。如斯等類。咸是言諍中事作。覓諍中事作者。如作羯磨被謗有根。或癲狂時

僧下疑脫起字

一疑十

作非法羯磨或作非法羯磨為他所舉前引後違而生其諍如斯之類並是覓諍中事作犯諍中事作者如似二人橫評非法別眾等羯磨一人言此惡心秉得蘭一人言懈怠心犯吉或因此故眾共相用此是事見俱異須用自言草覆滅故是犯諍中事作

次明諍根根者生義四諍之興莫不由此先明言諍根言諍根中位有其四一貪無貪等者約內心為根二僧界人三約事說根亦四種僧以生其諍諍由僧名僧為根界人亦爾三六諍為根者約因說根六諍者中阿含五一二云一瞋惱二不語三憎疾四諂誑五無愧六惡慾邪見惡性故下文言鬬諍有六根本如中阿含說四十八破事者約法為根　次覓諍根初貪無貪等還是內心次約事者舉僧犯故以僧為根因界生諍故界為根犯由人起以人為根三舉事者即是所舉之事此不諍理有正故無十八破事事

次犯諍根者餘如前釋言六犯所起為根者約業說根如增六文云或有犯由身起非心口等六句但八業中除心及不由身口心犯二句辭六句是次事諍

明字疑剩

從疑徙

今疑令下同

眞疑直下同

者事從三起解釋如前

次解三性言覓事三皆通三性犯無善犯故但通二

先明言諍通三文有其二先總問答若為顯理不求明名利如此諍者是名為善若為名利懷存勝負如此諍者是其不善非前二心從癡論理如此諍者是名無記次別問答通三所以一一有三謂舉釋結通六諸諍各三亦然文相可解次覓諍總別如前然就別中先解善見善見釋中文有其三一明舉人善心伺覓二以三舉下彰覓境界三以如是相下出其舉語初文是中比丘者出其舉人善心共相伺覓者出善心相次釋覓境文有其二初有三句舉覓境界解釋如前次內有五法下明其善相前言善心不知如何是善心今以內具五法故是善心次出善相如何知善具二義故一今前人自行清淨故言令此人無犯等二令僧眾無外見聞之譏故言莫令此人有惡名等次出舉語釋文如上次明不善文亦有三初明舉人不善心覓二以三舉等者釋覓境界科解同前眞翻前善即是不善三以如是相下出非法舉言莫

求非法伴黨相助。故曰不妄求等。內無五德麤言呵詰。故曰不安慰其心。化舉憶念者。妄引證明安此事者。安無根不犯事。不安此事者。不安有根犯事。內無解慧。故名爲癡。非法舉罪彼此。獲愆。故曰不說。次無記同前。次明犯諍。初總問。通三以不。次總答。但二無其善犯。次別釋二。不善犯者。謂凡夫及學人故犯戒文言學人故犯者。通相總舉理實。但是前二果人。以不還人欲界惑盡所有犯者。亦是無記。或可雖無不善有故違心。即是說故違心名爲不善。次無記犯者。謂凡夫及學人不故犯戒及無差人。又准十誦第五十無學人犯者。亦唯無記。故長老波離問羅漢爲善心犯不善心無記心。佛言。羅漢有所犯者皆無記心。若阿羅漢心不憶有長衣數數食別衆食不白入聚落不著僧伽梨等。又准十誦亦有善心犯戒。彼文第五十波離問佛。爲善心犯爲不善心犯爲無記心犯。佛言。有善心犯不善心犯無記心犯。善心犯者。若新受戒比丘不知戒相。手自拔塔前草。自治經行處草。自採華。是名善心犯。不善心犯者。故犯佛結戒。無記心犯者。不故犯戒。次事從三起。亦通三性。釋文可解次簡定是非。是非者。諍理之言。是其言諍。餘言餘諍。則非言諍。伺罪之覓。是其覓諍。餘覓餘諍。則非覓諍。評犯之諍。是其犯諍。餘犯餘諍。則非犯諍。評彌磨事。是其事諍。餘事餘諍。則非事諍。總定雖然。次須別解。別中先定言諍。餘諍類知。就言諍中文分爲三。第一以言對諍總爲四句。第二或有言•六是非互顯開爲七門。第三云何言下依事解釋是非之相。初學本文多少不定。爲末下諍字或有或無。有者即五句。無者但四句。爲此至見諍子注中或云五句如上。或云四句如上。今者且存四句分別。一言言諍。二言諍言。三言諍。四諍言。定文雖然。義須解釋。有古師云此四句中爲簡餘言。第一第三以言•石諍爲簡餘諍。第二第四以諍•云言。然此四中初二以爲一對。後二•後爲一對。此二對中所以前對言即言諍。言諍即言爲別後故何故後對言即異即異即爲別前。故實理相似。爲別二對。故有異複莫不初與第三同簡餘言。第二第四同簡解諍。古釋衆多。且陳此一。餘並繁詞不能具

石疑不下同

云疑不

述又此四句並是散文。句別義殊。豈得總束為對。東為對者。理則不爾。為言醫宗。故今別解。欲得理教分明無過。直釋初舉四句章本。次開七門。後隨解釋。如此順文於義何失。又若要須釋章本者。此四句中。前之三句將言對諍簡言是非。第四一句將諍對言簡諍是非。然前三中初之二句。舉言諍體簡言是非。第三一句。簡生諍因。又前二中欲舉諍體。以言通有是非。故須初句簡言是非。故文云。云何有言即是言諍。云何有言非言諍。次句言既簡已直舉其體。故文云。云何言諍、石是言。此直舉體不簡其非。此雖識體。未辨其因。故第三句簡定其因。自有因諍十八法言即是言諍。諍餘言者不是言諍。故文云。云何言即是諍。云何言不諍。問。槪其初三簡無別相。如何乃言體因有異。答。初句既云言諍。明知諍用言成。成諍既以由言。明知無是諍體。第三單舉其諍。諍即未定。言成成諍。若定由言。因亦須簡別。第四句將諍對言簡餘諍者。以上三句但簡其言。故此一句直簡其諍。故文云。云何諍即是言。云何諍而非言。觀其簡文相應如是。

隆疑經下 問

直以旨趣幽深。意促難見。磨古群德並竭智謀。釋者隆多。契者甚少。余每稱校之次。屢此生惻。聊申此解。異諸學人詳文察義。希望永決迷津。長開法眼。次開七門。望第二句直舉諍體。無舉非句。自餘三句是非相對顯。故成其七。次依牽解一一。有三謂舉釋結。初牽釋中。比丘共比丘者。舉起諍人、簡異餘衆不成言諍。尼共尼諍亦爾。十八法者。舉何諍法。以如是相等。顯其諍相。第二牽中舉父兒等善言不成言諍、類比丘善言亦非言諍。餘牽類知。次覓諍但有四句章本。餘二略無。次犯事二諍總類用前

次明第三藥病相對。然中文三。第一總明現前是非。第二爾時阿難下藥病相對殄滅方軌。第三爾時長老優波離、六問答自言是非之相。初文以現前是衆藥之本。故須先簡是非。欲令非者棄捨。是者隨用。至於對諍。不後重彰。懸指上文。省而義要。然中分二。初先明非。第二若一比丘下明其如法。此中泛明是非。未有主。當今者且擬一法。以釋此文。如人持欲至僧忘而不說、一人云欲既不說。別衆不成、一人云隆、後

卽疑印

不說法事得成因此紛紜經人取斷非中四四成十
六句謂一比丘爲頭有其四句餘之三頭各四亦爾
然十六中位分爲二初十二句三種非次有四句五
種非前十二中有三位四句先解初句文分爲二初
明現前三非次如是下勝成非法文若一比丘在一
比丘前者謂斷諍人在起諍人前合是人現前次好
言教語若擯者妄定諸和輒有取捨然此不應眞歎
故曰非法等此是非法法現前次彼作下印非爲如
勸受息忍無是非法毗尼現前次結非法亦具三種
故稱相似釋初一句既爾餘十一句類知次五種非
四句准同前說次釋如法亦十六句前十二句三種
如次有四句五種如前文十二亦三頭各四先解初
四於初四初句中文分爲四一舉三種現前二若作
如是下結成如法三是中下牒名解釋四若比丘六
結發起罪初文三種現前一人二法三毗尼人者謂
斷諍比丘在起諍比丘前能所合是人現前攝次法
現前好言教語者定前所諍之事謂欲至僧表情無
二雖妄不說法事得成出此道理諸和彼此故曰好

物疑擾下同　困疑用下同

言教語此之斷決契合眞軌後有滅惡生善之能亦
稱聖教故曰如法等此謂是前作事如法無是如法
法現前次彼作下毗尼現前此謂印如爲是勸受息
忍卽是如法毗尼現前次結成如法次牒名解釋如
文可知次發起罪有三人一卽座斷諍人二後來比
丘三新受戒人然下兩人物是初諍初者新也我等
先來未斷此事望我卽同未滅之諍故言謂是初諍
佛言但使滅竟皆是已滅之諍非謂望巳不滅卽名
爲初是故發起皆獲提罪次三句同前又二三爲頭
亦四應爾次明五種現前先明僧爲一比丘文亦分
四一五種現前二若如是下結成如法三牒名解釋
四結發起罪初五現中略無其界亦可僧所依處必
須有界餘相可解但發起中加與欲爲四下三類知
次明藥病相對殄滅殄滅四諍卽爲四文先明言諍
言諍文二先總問答知用多少次阿難下別問相對
殄滅方軌初文問意藥有其七諍但有四不知欲除
言諍當困幾藥故曰以幾滅滅佛前七中但用其二
簡餘五藥故言現前多人語所以爾者言諍起由諍

◎白疑自下同
◎彰下疑有脫文○霞疑證

理解正解正道理聖教所明。是以三藏法師依教刊定顯正理。分諍情消殄。故現前多人語是相對除。餘之五藥用不相應。如似覓諍起本由人。以人淸濁未分。是以生諍。故以憶念等三定人淸濁。淸濁既分。諍情消殄。言諍諍理而生。本不謂人淸濁。豈得輒用憶念等三。如似犯諍本由輒治。求後評他罪之輕重。今欲滅者。要得前人●白言。引過定罪重輕。或可相朋經歷年歲。自言不滅。須用草覆。言諍諍理。不用●白言引過理。須●彰何用學●霞

次別問答。文分爲二。初明膈現前滅言諍下品易除殄者。第二爾時舍衛下用二毗尼滅言諍上品預除殄者。凡滅之來從下向上。要須先輕後重。前文復二。初一問答阿難聞說用二毗尼滅於言諍。後更知生不用多人語獨用現前頗得滅不。卽是別問佛答言有。卽是別答。問阿難何不更問獨用多人語不用現前得滅言諍不。答阿難已知現前是衆藥本。縱單多人語亦不離現前。是故不得更與此問。第二問一滅方故言何者是佛言下示其滅法。滅●除能滅人異。卽

◎性疑僧下同
◎發一作義

可爲八。初一比丘滅一二一比丘滅三三比丘滅四僧滅五若彼諍比丘在道諸下異界僧滅。六若彼諍比丘不能中道下衆多三藏滅。七●性二比丘下二三藏滅八●性一比丘下一三●發滅。此八能滅之中若以界分前四同界後四異界。若約現前三五多少。初二後三是三種現前。中間四五僧滅是五種現前。若約人之多少別者。前四從一至僧。後四從僧至一。今分八者不約現前三五。●又後不約界數不同。但約三藏能斷諍人德行勝劣以分次第。既知次意。先解初文。一人滅中分之爲四。初明三種現前。第二如是下續名成滅。第三牒名解釋。第四應明發起文無者略。既欲刊定不知所定是何。故須先出所諍之事。如下增十二中文同義異。文異義同。四句所諍是刊定事。既知如此。隨起皆得。今且寄一遮性以明。如有豎義者言。●婬語戒等性惡故重。媒嫁戒等遮惡故輕。治義者言同一犯聚何有輕重。執此輕重生諍。經三藏斷決。能滅之人爲所滅者。故云若一比丘爲一比丘。合是人現前。次好言等是法現前。三藏法師依教決斷言。

竪義者是。治義者非。故曰好言教語。如此斷時。契合眞軌。等故曰如法等。次彼作下。卽如爲是勸受息忍。卽是毗尼現前。餘之文相同上。應知爲一。既爾爲二。一三僧亦然　次二比丘滅三比丘滅軌則別異。並言亦如是　次第四僧滅文分爲二。初對僧滅。二佛語阿難下。道諸不對僧滅前三同界無道諸滅。此趣異界故有道諸。僧爲一人。四文如上。爲二三僧文亦不異。並悉略無發起之罪。次道諸滅者。彼諍比丘不忍僧滅。欲往異處。更求人斷。但在道諸思量。忍可此滅。若能如此滅者。是前僧之力。文計有四。略無發起　次第五僧滅文分爲二。第一對僧前滅。第二彼諍比丘下道諸思量滅前。文有三。初明起諍比丘付諍方法。第二此僧應語下教僧受諍儀軌。第三受已應斷決下示僧滅方。就前付中文有其六。第一說諍起由。申其來意。文言我此諍事如是起。者總申諍由如實因是起者自彰說實。僧作如是滅者申前僧滅法。我不忍可者。自除不受。是故已下結其來意。第二善哉長老下請求爲滅。第三若長老下滅若如法彰已能

捨。第四若長老不能下若其滅不如法。諍更深重。以此悕令如法滅諍。第五不如法下滅若非法非直諍增。亦令比丘住不安樂。第六彼諍比丘六勝成捨諍。次教僧受文有其四。第一勅如實說許量爲滅。文言長老諍事若如是起者。責起所由如實如所因起者。責說如實如彼衆僧滅諍者。責前滅法。此之三事說若如實我等當共量宜。不知能滅以不。第二若長老下若說不實我不得意還理斷諍。令更深重。此則悕令說諍如實。第三非法下說不如實非直諍增。亦令比丘住不安樂。第四彼僧應下結成受諍。次示滅法先結前生後。次若彼下正教滅法。滅法文四如前說。初滅中文分爲七。初教安諍比丘進不如文。第二衆僧下念欲簡德。第三佛告下許簡智人制具十法。五分二十三。彼諍比丘具說本末。若僧作二種語。或言應爾。或言不應爾。不可定者。僧應語言。隨汝所取。二種語中各四人作斷事僧白二差之下。七百結集中亦爾。第四斷爭比丘中下長出三人三人如文。此雖不足斷諍數中。若在界內。咸須取長。如七百中羯磨

差人。取第五若許斷事下具德之人。僧應佐助。第六
若此語事下教量前僧滅之儀軌。第七僧無應語下
正明斷滅。餘文可知。道諸滅中亦四如上　第六●法
衆多三藏。所文相同前釋亦如上　第七●法三三藏
所　第八●法一三藏。所文並同前不更繁載。又●六三
文略無道諸滅法。
次明二毗尼滅。於中文四。初彰闘諍比丘不忍八滅。
此中初至滅諍爭不忍前四能滅。次聞彼住處●六不
忍後四能滅第二彼諍比丘下舉白世尊。第三世尊
無集●六呵責。第四告諸比丘下制用多人語。於中文
二。初立章門制用多人語。第二依章解釋。解釋文二。
既欲以籌表語先須簡德差行籌人。第二有三種下
行籌●別諍。此中復二。先明多人滅諍儀軌。第二有十
不如法下辨是非優劣。前文有三。第一舉數。第二列
名。第三云何下解釋。解釋三相文則爲三。第一顯露。
第二覆藏。第三耳語。初顯露中文四。第一正明滅諍。
第二若化如是下結名成滅。第三是中下牒名解釋。
第四若如法下結反起罪。初文有二。第一當處僧滅。

第二若如法語比丘少下外求他界僧滅。前文有四。
第一明行舍羅五種差別。此五句中初二句衆中非
法者多。然師及智人如法。次二句不知衆中如非多
少。亦師及智人如法。次一句一切如法者多。第二應
作二種下制作法式。爲表是非二語。故使完破不同。
五分二十三云僧應作二種籌。一名不如法。第三作
舍羅已行籌白法。五分唱言若言如法捉如法籌。若
言不如法捉不如法籌。第四行舍羅已應別處下白
令諍滅。四文之中前三是法現前。第四是毗尼現前。
餘三現前理有可解。次他界僧滅作亂起者。任五德
量宜隨作一法。令衆得散。五分二十八云自取籌取
於屛處數。若不如法籌多應更令起。相去遠坐人人
前竊語言此是法語律語佛之所教。大德當捨非律
非佛所教。如是語已後更行籌。若不如法人猶多應
●後唱云僧今未斷是事可隨意散。後當更斷。若如法
人多應白二羯磨滅之。下三文可知。次覆藏。次耳語。
此二之中唯無狂露中第五句以人非法者多恐相
倣習。故覆藏耳語。行不得發露。釋相可解。次辨是非

優劣文中分二初明捉籌如非大辨德之優劣前如
非中先非後如非中有三謂畧釋結釋中有二初列
章本次牒解釋釋中白異羯磨異者軌異倫是中無
一非行籌刊定是名非法此念罪此不故犯或發心
化者舊解云若諍小罪此言對首懺此云心念二於
是法若行舍羅定一是一非名為小犯行舍羅此釋
不然今解憶念犯者起心未作如起不正思惟名為
非護或不故犯者以無故違心無非威儀罪或發心
作者物欲發動身語合得吉羅此等軌者俱是不應
行籌定之是名非法亦可此雖是犯未動身語行籌
定者是名非法異見異忍者心見其非忍非捉籌如
法反前可解次明斷諍比丘德之優劣文有五句一
舉二列三云何下釋前四句四是中下校量勝劣五
是為下結
次殄覓諍文分為二初總問答困藥多少次阿難下
別問相對殄滅之方初文問意已知言淨用二藥除
未審覓淨當用幾藥故佛答言以四滅滅所以然者
以淨根本淨人犯不故用憶念等三定人清濁人定

若字疑剩

淨消是相對治覓不評現不用多人語又不治罪評
犯不用自言草覆次別問答隨用分三初現前與憶
念合二現前與不癡合三現前與罪處合就初別中
文分為二初文阿難既見用其四藥不知直用現前
憶念不用不癡罪處頗得滅不即是別問佛答言有
即是別答又憶念等三所定各異是故此三無並用
法次又問下別問滅方佛示滅法於中文四第一正
明殄諍第二若若如是下結名成滅第三是中六應
名解釋第四若比丘六結發起罪初文有三第一明
其諍過第二阿難下教與憶念毗尼白四如上第三
有三非下辨如非法此中先三法非如次五法非如
並具如文次現前不癡淮憶念說次現前罪處文並
同上淮是非文言不作白言是非法者稱異同文中
若不自言是非翻則自言是如既得自言何故與罪
處法答若其此人本不自言無可徵責治成非法今
為此人先已引罪後懺僧治輙便拒諱故僧化法尋
取前言所引罪處以加治法今文言不作自言者治
本來無自言也又文言清淨者非法謂本無犯若與

化疑作下同

罪處是名非法若不清淨者如法謂犯殘等名為不淨治則如法若犯夷者應須滅擯若作罪處是名非法

次明犯諍先總問如用藥多少次阿難下別問相對初文問意雖知言覺不知犯諍後用幾滅佛言用三所以非餘者答此已執犯重輕以生其諍僧若滅時要須得彼白言引過諍方除滅或不能定紛紜難息即須依教化草覆地此不評理不用多人語又不評人清濁不用憶念等

疏疑四

次別問答隨用分二初現前與白言合次現前與草覆合前文分二初文阿難既見用其三藥不知直用現前自言不用草覆為得以不佛答言得次問言下別問佛示滅法於中約法分寂應分為二先對三境三種現前自言次若長下五種現前自言今據然滅人以分次第以人有四故文亦四先對一人懺中文分為四第一正滅第二結名第三解釋第四發起此對一人懺者治三四犯及殘下輕蘭人皮石鉢剃裸生等餘者則非對此釋懺儀軌四門分別第一明懺

疏疑彼

悔意第二釋懺悔名第三懺滅方法第四懺解同異

初門意者凡論罪業皆無定性既從解生理從解滅然此先作惡業雖謝於往為因成就必招苦果故今於惡生厭立對除道用此精誠能滅先惡既滅皆因戒如本淨不受來報名為懺悔次釋名者懺是梵言具足應云懺摩悔是唐語如呵梨陀鷄故言懺悔義言與善伐惡稱之為懺娖往修來目之為悔次滅法者懺悔必須至誠殷娖慚謝往愆方能滅惡然所造惡治須感報不定以報不定遇□□□□可轉然此懺心能除彼報以除不受名之為滅問所造惡業謝在於往謝性既無無何可懺答造業雖謝業性已成成則是有故得懺悔問罪有違理及違教未知如懺滅何者解以縣名種依教懺故但違教不除違理其違理罪攝在化教中明又解俱懺違教違理所望雖攝論所厭愆體無有異若使違教違理體有異可懺違教違理在今此二違體是同如何體滅違理在次同異者凡論惑者從麤至細以其麤惑障理淺微惑翳理深其觀智者從微至著初起者劣後生者勝初

疏疑底下同

起。雖劣能除上惑。故九品中先斷上上。後起漸勝能除下惑。故九品中下下後斷。論其懺悔對除義則異。此以所造業有其三。品懺洗之心亦上中下。悔是事中遞相抑伏。要須敵對相當方能除遣其所造惡。若是上品中下心懺。必無滅義。通須起彼上品善心。伏彼惡。因方遇苦果中下相對其義亦然。凡懺悔者既不能定先所造業上中下別。但應總起上品心除。以上品。心能斷一切。是則上品善心。倘除上惡中下。惡而不消亡。若取防未起。非即類斷結道。如初犯過。塵離之則易。如是展轉。乃至第五自非專心護持無由行立。以此故知初劣後勝。釋文等法並如上明。然三說已前是法現前。自責心等是毗尼現前。餘文可解。次對二比丘懺。加一問通人。此中懺者捨墮通三位。呼此應作。餘非此限。但小衆者須對三人。次三比丘文亦不異。此中懺罪者限是夷殘輕蘭殘邊重蘭及壞羯磨僧并破法輪伴。餘非此限。次對僧懺。餘法如上。所懺罪者是夷邊重蘭。及二逆蘭并餘破主捨墮。該三位不須別互。餘者則非。計對僧懺應攝僧殘化

法不同。故且除去

次現前草覆文中有二。初一問答知用分寂。次又問下而答滅法文。四如前前正滅中文亦爲四。第一彰其諍過。第二阿難下兩衆並可求化草覆。第三阿難下制作單白和其二衆。第四阿難下正制二衆各作草覆懺悔文中。已除重罪。輕者並滅。而何者爲重罪。答如億念不癡中以夷殘偷蘭爲重罪。此准於彼理亦須然。故多論第九云。我等所化罪除偷蘭遮。除白衣相應罪。今白爲及爲彼。故當現前發露悔過。不覆不同僧懺文中不備被爲聞戒化法。故罪不除其遮。不至白衣家法事須懺謝白衣非直謝僧能了。故須除去。除此已外並作草覆。此中罪者無前白言中相用不滅難定者。是謂如讚欲食及指授食各執不同。不得懺悔。故聽不說名種作草覆懺衆中。第一堪衆法者應起白衆求滅。如文第二衆亦爾。次問事諍以位別故須別而答。然以體同三諍故言一切滅。滅若更問答。不勝前三。恐濫俱用。又言隨所犯

次明自言。如非前文。餘六並明是非。唯有自言未辨

為此波離舉闘諍中文二。先總明自言非一切如法。次是中下。別出如非相就中文三。初明非法自言。次優波離下。明如法自言。次時有比丘下。辨淺自言得失之事。亦可對餘比丘無出自言不成之事。先解初文非法位二。初有兩位四十九句。據不犯成非。次有兩位四十二句。據有犯成非。前四十九實不犯罪。不化舉不作憶念。便自言犯。對其七聚。為頭互勿成四十九。次四十九不犯。是同然作舉化憶為異。次四十二中並隆實犯。各以引不相當。故成非法。此中前四十二據不作舉不作憶念為實犯爽。若言犯爽無是如法為言幾等六句七頭各六合四十二。次四十二俱作舉憶念為異。次如法中。但二七句皆據實犯。前七實犯不作舉不作憶念反兩位非中各初四十九四十二。後七實犯作舉作憶念反兩位非中各後四十九四十二。以各引過相當。故是如法。次不成如文

上來滅諍法竟

四分律開宗記卷第九末

四分律開宗記卷第十（從尼犍度至雜犍度合有三萬七千二百言）

西太原寺沙門　懷素　撰

●次明尼犍度　今此犍度。廣明比丘尼別行之法。隱所行法。從人受稱。故曰尼犍度。就中文二。第一明授戒法。第二諸比丘尼聚一處下。對受起修。明雜行法。前文復二。初明啓請為入道之由。第二爾時阿難下。正授戒法。作起修之本。前文復二。初明波闍自請不得。第二爾時下。阿難為請。佛便許之。前文有三。初明致敬請求出家。第二佛言下。為難正法。抑而弗許。文對請詞一法遮止。何以故者。徵瞿曇彌下。釋第三既不遂意。致敬退還。然摩訶波闍波提瞿曇彌同是梵音。文隨言。次遂便舉之

次阿難請文中有二。初明請之端序。第二爾時下。正為陳請。前文復二。初明波闍作求道相。阿難見異。為請之由。第二爾時下。問知心所許。為求請問。波闍先請世尊不許。理應守教在宮。何忽剃染。如此若此文不顯所由。欲似尊報。然五分中世尊教爾。故二十九云。瞿曇白佛言。願聽女人於佛正法出家受具足戒。

佛言止止莫作是語所以者何法古諸佛皆不聽女人出家諸女人輩自依於佛在家剃頭著袈裟衣勤行精進得獲道果未來諸佛亦復如是我今聽汝以此爲法

次正陳請文有其三第一舉事直請第二阿難下舉恩養請第三阿難下舉得道請前文初請次答答中文二謂法及喻法中初直不許次何以故徵次若女人下釋次喻有二前喻爲彰女人自行不立次喻欲明女人壞他不輕一一如是下隨喻便合次恩養請先請後答答中文三一因我故知三寶名二因我故於三寶生信三因我故受持歸戒乃盡苦際此等大恩非衣等能報彰彼小恩我已報竟次得道請請中先審證得道果便則陳詞請令入法次答聽許文有其三謂法喻合法說復三有舉列結初聽出家制行八法佛見阿難以證道請此事難速是故聽許僧祇十誦阿難請云三世諸佛皆有四部衆今佛何故獨無對此釋八不可過義四門分別第一制意第二釋名第三次第第四違罪輕重言制意者女人志劣護持行徵王於傳揚事歸僧衆又以愚闇行不自成要假比丘諮稟法訓爲法故理須敬人敬人之來庶事等爾但爲此八資行中要又如橋梁不墜正法是以如來未即許度能行此八方聽入道次釋名者此之八事尼須遵奉依教修行不得過越故曰八不可過法餘文名異及事別者部既不同不須會釋亦可此文中名得總收餘稱擿相可解次明次第者此八之中位分爲三初三敬人次二敬法後三諮承所以然者法由人弘人能通法是以最初明其敬人人若無法行則不成是以次明處奉正法既有人法事須諮承欲使生解起行故次明也初敬人三中身業麤顯故在前明諮敬相徵故次後說於語敬中罵謗慢重是以前明遮擧損微故次後說亦可罵謗不須具德數故前明舉須具德稀故後說次敬法中受是根本是以前明懺是枝修故次後列諮承三中教誡生解故在前明安恣起行是以後說然安居時長九旬苦住又防未非是以前說自恣作法欲表淸美又除已起是以後明次結罪輕重者初一後三戒本結提餘

故翻收

二三四五不定。第二罵者得提。是罵戒攝。若其謗者。或得殘提吉。三第三可及遮舉。並獲吉羅。又若呵中。說過惡者。還前罵攝戒毀呰收。第四全不與受獲吉。經宿法者得提。或可並提。第五得吉。或全無犯。問所以敬之得戒義等。違之結罪。乃有輕重。若以敬不殊。故齊得戒。違義不等。罪有重輕。又問此及善來等俱是受法。何以違此獲罪。餘不結耶。若此制盡形遵行。故違結罪。善來等不然。是以無犯。是則八不可過受。亦受亦隨。餘善來等唯受非隨。次列八數。何等八者。微。於八法中。一一有三。初百歲者舉能敬人。此謂尊中之極。舉尊以況卑。見新受等者。對境修敬。此謂卑中之極。舉卑以況尊。如此法等禁令遵奉。一文既爾。餘七類然。結文可知。喩文如摘。不墜正法。合文可解。次下受戒文二。初明八不可過法受。第二時有餘女人下羯磨受。前文有三。第一阿難宜此八法授與愛道。第二摩訶下遵修頂受。說喩自慶。第三時阿難下事說重白。此中復三。第一百上愛道遵奉。第二如是下結成得戒。第三佛告下彰度女過。此文正法直滅。

諧通由

五百。經亦爾。彼文第三迦葉因請度女。罰阿難十事。一女人不出家者。諸檀越等常應各各器盛食在道側胡跪授與沙門。二者諸檀越等常夜與衣服臥具。逆於道中。求沙門受用。三者常夜乘象馬車乘在於道側。以五體投地。求沙門蹈過。四者諸檀越輩常應在於路中。以髮布地。求沙門蹈過。五者諸檀越輩常夜恭心請諸沙門至舍供養。六者諸檀越輩見諸沙門。常夜恭心淨掃其地。脫體上衣布地合沙門坐。七者諸檀越輩常應腕體上衣。拂比丘足上塵。八者諸檀越輩常夜舒髮拂比丘足上塵。九者沙門威德過於日月。況諸外道豈能正視於沙門乎。十者若女人不出家者。佛之正法應住千年。今減五百年。一百年中得堅固解脫。一百年中得堅固定。一百年中得堅固持戒。一百年中得堅固多聞。一百年中得堅固布施。善見十五云。何以不聽女人出家。爲敬法故。若度女人出家。正法得五百歲住。猶世尊制八敬法。還得千年。彼文法師曰。千年已佛法爲都滅也。若曰不都滅。盡於千年中得三達智。後千年中得受盡羅漢無

三達智。後千年中。得阿那含。後千年中。得斯陀含。後千年中。得須陀洹學法。後得五千歲。於萬歲後。經書文字滅盡。但現剃頭袈裟服法而已

次明羯磨受戒。於中文三。第一舉緣啓佛。第二佛言下對緣開受。第三應如是下正教受法。於中復三。第一度沙彌尼法。第二聽童女十八下度二歲法。第三應求和上下受大戒法。此中文二。第一尼中作本法。第二彼受戒者下諸大僧中受大戒法。前文有九。此有諸和上。廣釋其相。如前已明。次詣僧受文分爲二。第一無難自受。第二時舍夷物梨下有難開使受。前文有二。第一正授。第二拂疑。前文有三。第一正授戒體。第二善女人下授以隨相。第三汝已受戒竟下結勸受持。釋並如上。次拂疑可解。次遣使文二。第一授戒法。第二世尊有如是教下料簡進不。前文有三。第一舉緣啓佛。第二佛開使受爲避難故。第三聽一已下差使法受。對此明具緣者。約文及義。合十三緣。一本法成就。二量使淨穢。三差使及伴。四界處如法。五衆集和合。六體如數滿。七須請戒師。八問答緣具。九使尼爲乞。十戒師白。十一對衆撿問。十二白四。應教具此戒生使法須報十三還報。此十三緣文中有六。第一量使是第二緣。第二差使是第三緣。第三乞戒是第九緣。第四撿問是第十一緣。第五作法是第十二緣。第六使報是此文直報令知。不同餘文秉法報有。已言明第十三緣。戒先發。次明料簡。古師云。遣使受戒後無得者。不然。此文既云小小顏貌不應遣使受。明如還如前者。亦開使得。又母經第二云。此女顏容挺特世所無比。丘若往者。恐惡人抄掠。是故佛聽。今時若有如是比者。可得遣使受具。其餘一切要現前得具。不現不得。又十誦五十八云。若有欲出家道路障礙。相似亦得。是使人四十一云。若有如是比者。亦聽遣使受戒。餘文可解

次明雜行。既稱爲雜。不可科別。但隨文相應釋者釋五分。聽比丘尼從比丘受經。若經中有麤惡語。聽書授。若不知書。聽隔障授。各無障隔。聽相背授。又尼既嘖惹不成。捨戒類比丘。爾次得教比丘持憎上戒等。不各呵罵。十誦四十不得出比丘見聞疑罪。除語書

莫近惡知識惡伴黨次沽酒但言不應五分二十九尼作酒沽犯偷蘭次聽貿易住處者謂為僧故得下房舍中為已不得亦可此是別人住處許聽貿易王園中蘭若處牢固聽次比丘有過於尼聽作不禮羯磨以佛還然不遣敬教十誦第四十尼得與比丘作三種羯磨不禮拜不共語不供養五十三更加不問訊為四次有式叉等互惱二眾者真治不敢亦與二師作羯磨若尼有過於比丘得與作捨教授羯磨謂作羯磨治有過尼不得約別人有過總捨尼眾次大小便須有處所五分諸比丘尼於住處住處大小便臭穢佛言不應爾犯者突吉羅應作廁不應深作廁坑極深聽拳手一肘小作口上來尼揵度竟

●次明法揵度　起行有軌稱之為法明七行法彙在一處稱云揵度然就通相無非是法此立總名餘標別稱此中大文有七第一先明客比丘法第二自今已去下舊比丘法第三爾時世尊下大小便法第四爾時世尊在舍衛下乞食比丘法第五爾時世尊在王舍下蘭若之法第六爾時世尊在舍衛下食請進不第七爾時世尊下浣染衣法然食請進不者此文應唱等得然後食五分云有比丘下食未遍便食白衣呵言不待等得食便食甚於小兒佛言不應爾要須等得然後聽食有處僧多上坐不知等得食時佛言應高聲唱僧然伽論亦爾十誦五十七云從今日應行上座法云何應行若聞楗槌聲若時到聲應疾往坐處坐觀中坐比丘下坐比丘或有坐不應法者應示若不覺應彈指彈指不覺應語比坐安詳語食時不應先令待得遍聞等供聲乃至一切僧應隨上坐法行次文云未唱等供不得食若食吉羅又五十九云若飲食時上坐應教一切等與應待唱僧跋一切眾僧應隨順上座是名僧上坐法僧祇三十四云若有人請明日飲僧僧上坐不得即受應知前請人姓名容舊巷陌處所恐有人試弄比丘不應即受若有人識彼請人得受受已不得便隨去至明旦應遣直月園民若沙彌往者之或遭縣官水火盜賊死亡不能得辦戒請主誑僧乃至檀越行食時多與上坐上坐者應問一切僧盡得爾許不答言正上坐得

耳。應語言一切平等與若言盡得者。應受乃至不得。隨下便食應待行遍唱等。得已然後食上坐法。當徐徐食不得速食。竟住者合年少。復狽食不飽。應相望看。不得食竟便在前出去。應待行水隨順呪願。已然後乃出。上來法揵度竟

●次明房舍揵度　薩婆所居。是房舍義。廣彰其相名爲揵度。就中文二。初五比丘問住何房。佛遣蘭若等住。此對上行者說。第二爾時世尊下廣明開畜房舍應不。就中大文分之爲八。第一聽受檀越施園及房。第二時諸比丘欲作房下聽比丘自造房及開隨房所須。第三爾時世尊在王舍下明給孤獨食設供請佛並造精舍。第四爾時世尊從王舍下制相恭敬。第五爾時有居士下雜明受畜房物並不。第六時羅睺羅下明施前後如非。第七爾時世尊在迦尸國下明僧物不應分等。第八爾時世尊在舍衛下明營事比丘房德應不

初文隨施主所造。施者聽受

次第二文比丘自造房。及作房所須。亦聽應不。衆多具如文列。時有小沙彌聽房中安隔。上同室宿安隔同此。共女人上船疑。佛言聽直渡。准此證知。上戒本中尼女合制

次第三文。文中有三。一明長者詣佛徵非。問施物極多。何以不如詣佛一步之福十六分之一。答施是福分。不生慧解。今以詣佛聽法。開生慧解。剪除生死。故不相類。發心將聽。尙自如然。何況聞而生信。信已修行。第二時給孤獨下見佛歡喜請設供養。第三時給孤獨食買祇陀園。造立精舍。祇陀言此以金錢側布滿地。令無間者。我亦不與。長者檢舊制。證知是決價。五分二十五云。若能以金錢布地。令無空缺。然後相與。須達便以金錢布地。祇陀言。我說此譬。不欲相與。須達後言。說此爲價。豈得中悔。共諍紛紜。遂使徵官。官即依法斷與須達

第四相恭敬法。於中文四。一舉緣啓佛。二爾時下審比丘解。三佛告下舉下況上。四自今下明應禮不。初文可知

第二文比丘或言大姓等人應受者。皆不可佛意。亦

不以頭陀行高應受對此釋頭陀義。三門料簡。第一釋名。第二出體。第三諸門分別

初門。舊曰頭陀。新云杜多。此梵音相近。杜多(此云洗除或曰洗浣)頭陀(此云抖擻)猶如抖擻衣物。振吉塵垢。行者如是。皆行頭陀。振吉一切貪等塵垢。故聖善住意經下卷云。若比丘斗擻貪欲瞋恚愚癡。斗擻三界內外六入。我說說彼人能說斗擻。如是斗擻。若不取不捨不修不著。非是不著。我說彼人能說頭陀。新阿含經第四十一。佛勸迦葉受居士壞色衣。及讚頭陀行於大衆中。分半座與迦葉。所以爾者。良由此行遠受施之不貪。蠲除患本。悟杜多之無欲。得絕累纏。是以苦節逾明。淨尸羅之皎鏡。貞操彌固。楊定慧之端緒。上文唱制靜坐唯除一供養人時。有六十頭陀比丘以行同故。直入見佛。佛亦讚歎揚勵餘侵衆

次出體者。以無貪無癡二善根爲體。故解脫道論第二云。以此不貪於十三處能除貪欲。不以此癡於十三處能除無明。問所以不用無瞋爲體。答以瞋於所除無用。故論言。瞋人受苦。更成其惡。如淡病人若服熱湯。轉增其惡。是故眞人不當修行

次諸門有五。第一辨相。第二對除。第三修意。第四問答。第五諸部同異　初辨相者。文中雜亂。不定次第。今以義收束成三位。謂衣食處。所以爾者。衣服所資濟身家要。若也無衣。便廢修道。故先辨衣。外禦寒飈。令得身安。策修進業。雖後得衣。外禦寒飈。若無內資道亦難立。故須對食以辨節量。趣令身安長道而巳既得衣食內外緣宛。理須進修。以消物利。凡欲修進。必須庇彰閑林。處若喧繁。無由進道。故次後明修道之處。初衣有二。謂三衣糞掃。三衣者。道服正標。資身受用。既離二邊。處中應法。糞掃者。隨拾所棄。納以成衣事絕內貪。後杜外奪。次食有四。謂常乞食。不作餘法一坐一團。爲離惱緣。修常乞食。既無異望。堪能進道。其餘三食。皆就初中離明不同。舊釋通是二種食人。爲食俗常擅越食者便成。中豈名頭陀。但以數食增貪。行非知足。爲此故須不作餘法。餘法雖絕。慮有再食。爲離此食。但修一坐。若其一坐。恣足利。恐不絕貪心。故更節量一團而已。恒修一坐一團。餘法已絕。對

◎兩疑夾下同

行不同故更別舉次處有六練若冢間樹下露坐隨座常坐梵音正曰阿練若（此曰無諍處）但以聚落之中境緣諠雜為離聲色捨就閑尼蹠尼練若恐觀難成故觀冢尸息其淨想久在冢間哀聲亂道捨就樹下專意思惟在樹衆鳥兩亂禪儀後捨演林更居空靜但為進道思惟不簡敷設隨得座等起令身安謂於坐臥所敷設中隨得即坐名為隨座舊解云隨坐家勝於餘所行咸能同彼故稱隨坐餘十一偏能未必通行此解不然若以隨坐通行餘者衣食既非是坐如何得稱是坐又昔解云於坐四中恐生貪著故立隨坐此亦不然於坐既爾若貪衣食應知亦然斯並不識文意故作茲釋此是隨座敷具不名為坐故瑜伽名為處如常座問云何名為處如常座謂所坐臥或諸草座或諸葉座如舊敷設草座葉座而常坐臥一敷設後終不數數翻舉修理如是名為處如常座小品般若第七名為若隨敷座毋紙名為隨得敷具解脫道論名為遇得處坐上來託處皆易威儀志節無恒恐難進道故須常坐斷想思惟究念專精作聖由

◎迴疑遍下同

起進道之人託緣起行三位之行各後勝前　次對除者於衣服中有多衣貪上妙貪能障修善為欲斷除多衣貪故但持三衣為欲斷除上妙貪故持糞掃衣於飲食中有美食貪多食貪能障修善為欲斷除美食貪故修常乞食為欲斷除多食貪故修餘三食此三所離類同對除合辨於處之中瑜伽有四貪能障修善一諠雜貪二屋宇貪三倚樂臥樂貪四敷具貪為欲斷除諠雜貪故住阿練若為欲斷除屋宇貪故常居樹下迴露冢間又為斷除婬佚貪故常住冢間為除倚樂臥樂貪故常期端坐又欲斷除敷具貪故處如常座是名成就杜多功德　次修意者瑜伽二十五問云何故名為杜多功德若譬如世間或毛或氎未鞭未彈未紛未擘爾時於著不爽不輕不但造作縷綫氈蓐若鞭若彈若紛若擘爾時分散柔爽輕妙堪任造作縷綫氈蓐如是行者由飲食貪於諸飲食令心染著由衣服貪於諸衣服令心染著由敷具貪於諸敷具令心染著彼由如是杜多功德能淨修治令其純直柔爽輕妙有所堪住隨順依止能修梵

行。是故名爲杜多功德　次問答者。問此文中云糞掃衣。上文言納衣。未知此二差。若如何。答此二名異體。同謂拾糞掃納以成衣。糞掃謂從取處爲名。納衣便是補縫之稱。又解。或有糞掃不納成衣。以不納成但名糞掃。或有糞掃納以成衣。以納成故名爲納衣。爾者若無糞掃納體是何。若納衣要須體是糞掃。如無糞掃納體亦無。以受施人即是中下。既曰頭陀。下合受利。又解。縱無糞掃納亦通許施衣。爾者受施即中下。豈得成頭陀。答若以受施解頭陀。但是頭陀不受施。不以受施解頭陀。何妨頭陀得受施。故知受施頭陀行別。又問納衣是糞掃三衣體是何。若此三衣體亦是糞掃。如無糞掃開受施衣。但爲三受不名中下。又問身著納衣三衣具不具。若爾者持三與納何別。答三衣若不納得受三衣名。此衣若納成若加納衣稱。又解。若納不納唯三衣。即加三衣稱縱納三外有餘衣。此名納衣者。餘約食處問答可以類知　次同異者。母經第一十二中。無不作餘法加一。若有嗔心不止不食。滅已乃食。智論還無不作餘法及隨壓

加。次第乞食及食後不飲漿。解脫道論正有十三。還無不作餘法加次第乞食及時後不食。瑜伽見論等餘文皆有差別。相不能具陳

次舉下呪上可知

次明應禮不應。文有其三。一明不應禮。二何等。下明所應禮。三世尊既有下。雜明應不初文不應禮有四一白衣女人道俗。若故二後受大戒者小大異故。三犯邊等淨穢不同。四一切非法語者。耶正善。若次文應禮者。文有五。頭及佛。即六。小沙彌尼應禮有十二人塔各六。小沙彌亦爾。次小式叉應禮有八人塔各四。次小尼應禮有六人塔各三。次小比丘應禮有四人塔各二。此雖應禮。禮有儀軌。失儀軌者亦不合禮故增一阿含二十七云。告諸比丘有五時不應向禮。若在偷婆中。在大衆中。又在道。諸病痛著牀。若餘食時。是謂五事不應向禮。有五事知時而禮。反上者是五分若人多。但若禮師總禮餘人。而著次雜時應不文中遺記受戒時者。爲知歲數及斗大小。此記受戒年歲。即六念中一念。六念制法。僧祇第十六明此律

上下有多少事。以非正制文。不具足。具依彼部每日誦念。於理不違。彌增其行。若欲解釋須作二門。第一釋名。第二作念方法。言釋名者。於此六法。緊心不忘。於六生念。名爲六念。然論念體無六。隨緣彰六。故曰六念。第二作念方法者。第一念念知日月。謂是一日乃至十五。及月大小。黑白差。若西方本制。月有黑白。白月純大。黑有小大。此土立法。乃以三十日爲月。故作念者。通知大小。卽應此方立其月法。若言黑白一二日等。復順西方本制月日。第二念念知食處作施食念。文言比丘清旦當作施食念。今日得食施與某甲。某甲於我不計。我當食。（唯此一念云清旦三說餘並一說）其何施境。比丘乃至沙彌尼。若依此文念則不爾。隨知食處。一遍稱之。或食僧常。或常乞食。或受彼請。或自食等。若有二請。意赴後者。前請必須捨與一人。今彼代法。方得無事。若全不知有食處者。但作總念云。今日念不背請食。第三念念自受戒時。日歲數。謂其年月若干影時。隨夏多少。有無稱之。第四念念知衣鉢。縷貫具。不若衣鉢有闕者。隨有稱之。餘不具者。念當時具。

若其無闕。直云三衣鉢具。餘長衣藥鉢。當知已說未說。若有者。念當時說。若無者。當言無長衣等。第五定定與衆同。故言念不若衆食。第六念念知病。不若有病者。應譬有病念當療治。若無病者。應言無病。依衆行道時。人不了通誦者。非問所以。勑二念三說。餘皆一說。若餘但念知一說。卽罷此第二念捨食與他。自非三陳法不成。爲以此著若一三不同

次第五文雜明。應不此中文三。第一羯磨房與比丘據理。文相可知。第二時諸比丘。下明爲房中所須諸物。老病比丘不能出。聽在房內安大小便器。進不如文。捨蝨棄法。具如文。明五分二十六。諸比丘捨蝨差房內還入衣中。佛言捨著房外。諸比丘雨時捨著水中。佛言應捨著弊物中。慈心氣之。第三爾時世尊下明給孤獨。以園奉施。及明諸雜應不應。義文中聽作火爐。五分二十六云。不知以何物作。佛言聽用銅鑪泥石作之。聽僧四方僧私畜。又聽因地作大爐

次第六文明施如非。此中文二。第一犨緣。啓佛。第二時世尊下。辨定如非。前文但爲信心居士作房施僧。

受用之人。要須淸淨。若其人淨。無可呵過。轉將若施。是名非法。若人不淨。有可呵過。轉更若施。不名非法。是以世尊重遝檢問。知淨穢已。方定如非。此對如人。須撿淨穢。上尼律中。對外道一法。制是非法。次定文二。初立章門。第二依章解釋。釋中各三。謂舉釋結。非法釋中有其五位。一一人。二衆多人。三僧。四已所同部。五異部。若依文中施一人已。轉施衆多人等。一一頭之下各有四句。總成二十句。若以義說施一人已。後施一人等。卽成五句。如是互庶成二十五句。如中雜□說亦爾

次第七明僧物應不。文中有三。初舉過白佛。第二世尊以此下。總彰僧物不應分。不應自入。不應賣買。亦非僧衆多一人所分。自入賣買皆犯偷蘭。問。此結偷蘭爲望何義。若此謂本心欋作此法。礙僧受用。故結偷蘭。若其本作盜損之意。斗直成重。不合得蘭。若執此文言盜犯蘭者。如五分二十二。佛言不應以僧菓餉白衣。犯者突吉羅。盜僧物餉人但獲吉罪。故知亦結不應之愆。又僧祇二十七云。佛告諸比丘。從今日後。衆僧田地不得借人。不得私受用。正使一切僧集。亦不得借人。不得賣。不得私受用。若集僧借人賣私受用者。越毗尼罪。此亦結不應非處盜損。彼文盜僧物正結夷罪。第三何等四下。重更料簡應不之相。如文可知

次第八明營事人應不。文中分二。第一營營事人房。第二有五法下。約德應不。前文若僧地中營造不隨僧決擴語言還地。更無有理以僧地入已。僧祇云。比丘僧地中作屋時。上座來次第付房。此比丘不與。諸比丘白佛。佛言吉羅。若不爾者。應持草木更餘處吉。此文營事人住房極至三月。五分二十五。經營者與志言我經營辛苦。而反不得安住。以是白佛。佛言聽經營主隨意所樂住。諸比丘便長與之。以是白佛。佛言應還其功夫多少。極多聽至十二年住。應白二與之。次約德文二。初明應差不應差。二有五法下。明其損益。文具五德者應差。總有十一事。一分粥。二分小食。三佉闍尼。四差會。五敷具。六分浴衣。七分衣。八可取。九可與。十差比丘使。十一差沙彌使。此具德差中

有分衣人。故上分衣中立差。依此十誦。並有羯磨差法。又彼文三十四云。僧坊中無比丘知時唱時。無人打揵椎掃監塗治講堂食處。無人次第於續敷牀座。無人教淨菓菜。無人看苦酒中蟲。飲食時無人行水。衆散亂語時。無人彈指。以事白佛。佛言應立那維成就五法者作。謂不隨愛嗔怖癡。知淨不淨。白二差之。又前文云。隨有大德高明比丘。不應作使。次損益者。釋上須具德意。上來房舍法竟。

●次明雜揵度　資道之緣。乃有無量。不可隨事一一標名。是故統收名之爲雜。廣集諸緣同居一處。故云揵度。就中文二。第一廣彰諸雜應不。第二爾時世尊在拘睒彌下。別明大小持戒行法。前文種法計無宗。次且隨所明事中。分之爲五。第一明鉢法。第二時諸比丘下。雜明資具。第三爾時世尊在王舍下還重明鉢。第四爾時世尊在王舍下辯鉢如非。第五爾時世尊下雜明諸事　初文迦羅鉢者。黑色鉢。舍羅鉢者。赤色鉢　次第二文不應剪爪。令如半月形。及以頭尖。極長如一麥。應剪。非謂齊一麥。聽留。比丘不知髮長幾許應剃。佛言極長長兩指。若二月一剃。此是極長時。母經第三云。所以剃髮者。爲除憍慢自恃心故。若髮長不得用剪刀。押應用剃刀除之　次第三文。文中分五。第一不許輒現神足。第二時諸外道下因佛立制。誚桶神力。第三時王舍城中下外道檀越生信調伏。第四爾時諸外道下廣集徒黨王及士度。第五爾時世尊東面看下廣現神變。類前立制。初文目連言我未曾白衣前現神足者。未曾自爲故。現若爲利他應現。即現如汙家戒。有益即現。分別功德論云。賓頭盧大憍佛教。爲伏外道六師。並神通故。勉仰不已。便現神通取鉢。此不言擯。餘文即擯。不得般涅槃。住閻浮提。已如上明。次餘四文。文相可解　次第四文鉢法者。洗鉢時不應立洗。膩不去者。應用澡豆若鹵土若灰若牛屎若泥。自餘護畜等法。具如文明

　次第五文廣明雜法。漉水囊化法。如文。或句形等。若作漉瓶。若患細蟲出。聽安沙囊中。沙蟲不應棄陸地。還著水中。無水囊行。乃至半由旬。應以伽梨角漉。五分二十六。有二比丘共道行。無漉水囊。渴欲飲水。

見有中有蟲。一比丘飲。一比丘不飲而死。飲水比丘
法至佛所。以事白佛。佛言彼比丘有慚媿心。乃能守
戒而死。從今不聽無漉水囊。行犯者突吉羅。餘同此
說。伽論第六。無漉水囊。不得遠行。除江水。清除涌泉
淨除。牛由近若牛由近。內寺寺相接。不持漉囊不犯」
次然燈如文。僧祇三十五。滅禪坊中燈時。不得九十
滅。當言諸大德。敷蓐欲滅燈。便以手遮。唱言燈欲滅。
燈欲滅不聽用口吹滅。手扇滅。及衣扇滅。當鞴折頭
焦。吉然時不得九十。入然燈。當唱言。諸大德燈欲入。
燈欲入。次不聽以外道言論。雜糅佛經。佛言聽隨國
俗言音所解。誦習佛經。五分二十六。有婆羅門兄弟
二人。誦闡陀書。後於正法出家。聞諸比丘誦經不正。
譏呵。言諸大德久出家。而不知男女語。一語多語。現
在過去未來語。長短音。輕重音。乃作如此誦讀佛經。
諸比丘聞羞恥。二比丘白佛。佛言聽隨國音誦讀。但
不得違失佛意。不聽以佛語作外書語。犯者偷羅遮。
次諸雜行。具如文明
次身子目連。移涅槃許造塔。然佛雙賢弟子。以不忍

見佛入般涅槃。並在先般。故婆沙一百九十一。釋賢
先云。由法爾故。謂法應爾。不可改易。不可徵詰。是法
爾義。此顯一切諸佛。雙賢弟子。法應先般。此理無異。
有況如轉輪王欲法。彼彼未至方域。必令前軍勇將。
先導而法。如是十力法。轉輪王欲法。未至無餘依界。
亦令前軍勇將弟子。先導而法。五分二十六。佛言有
四種人。應起塔。以來聖弟子。辟支佛。轉輪聖王。若凡
夫比丘有德望者。僧祇律中。亦許起塔。彼文二十七
云。若持律。若言法師。若言營事。德望比丘。應語長老。
是人持戒賢善。多供養僧執事有勞。應與起塔。如是
語已。當爲起塔。作聲聞塔。不得先見塔。後見世尊。當
今先見世尊。後見塔。不得在多人行處。當在屏處。不
得在比丘經行處。若多人行處。起聲聞塔者。越毗尼
罪。問所以聽造塔者。答有三義。一表人勝。二令他信。
三爲報恩。又問未知塔是何言。解塔是梵音。傳者不
正。或云塔。或云塔婆。或云鍮婆。或曰兜婆。或私鍮以
歎。或藪斗波。然梵正音名爲窣堵波。(此云高勝 翻浮圖是) 其供
養。塔食比丘等食如文。次起佛塔。因髮故起。是現在

獸疑默下同

塔供養塔食塔作人應食次明造塔福深及開浴室
次作覆鉢羯磨文中有二先作次解作中文四第一
教受行謗第二時沓婆不可責第三告比丘下正明
作法此中有三一有五法稱還自衣二有十法稱還
犯事第三應如是下正與作法第四使告如文僧祇
三十一法豫優婆塞以解義故譏問諸比丘義不解
者輕慢佛言與作覆鉢白四佛遺問一比丘鹽義不
解輕慢更問一比丘甚解名義佛言此是凡夫於我
法中未得法味前比丘者是羅漢而汝憍慢不識眞
偽長夜作不饒益事於是法豫聞佛語已懺悔乞解
佛言與白四解次開送燒斷火次杖絡囊羯磨餘律
亦無乞詞
次解默然和合三位分別第一明默然意第二隨文
解釋第三定其成不　初明意者凡秉衆法心須共
同遞察是非詳鑒得失今既見異理須呵諸但欲呵
時自須進不若其言不鑒物後無善伴雖見有非但
應忍默是以文言舍利弗見衆僧作非法羯磨無同
意者欲點然任之佛言聽點然又母經勅二三諸比

論疑詞

丘集作法事不如法衆中有見衆僧作法不成此人
若有三四五伴可得諫之若獨一不須諫也何以故
大衆力大或能擯出於法無益自得共惱以是義故
應默然不言若其受能鑒物後有善伴見有非法即
須呵結故下文言佛告阿難阿尼樓陀何時能滅此
淨事豈非汝舍利弗目連事耶　次隨文解釋然今
文三五位分爲二前十默然次五和合此是默非默
別若以如非相對亦分爲二初五非法下二五如法
今者約前義解然前兩位初五非法次五如法此之
非如約心以辨所以知者以初五中境有是非以心
異故皆名非法初句若如法羯磨理應和合以心不
同卽名非法第二句既得同意伴理應呵諫亦默不
可名爲非法第三句若見小罪者如無難略說法雖
得成衆僧犯吉見亦須呵以不呵故名爲非法或可
說戒本備淨人見他犯吉與已同說既無大事不可
輪呵故曰見小罪第四句或秉法時見有別衆露雖
申手覆安隔障亦默不呵名爲非法第五句如說恣
須時須喚戒場上在獨知有僧不告大衆默然任之

名爲非法。次五望境亦有是非。以心應默故是如法。初句見他非法理合呵諫。但爲言不鑒物成如法。第二句言雖鑒物。以無善伴默不呵者亦成如法。第三句見犯重人處衆足數呵成敗損默亦是如。四五兩句類前可知。次五應和合者初句法事稱理名爲如法。發語勸成故曰和合。第二句若默然任之者。以事如法。心同所作。第三句形雖有凝逆。情表和第四句自心雖不了達是非。以從可信人聞故亦和合。第五句前之四句集衆時和合。此第五先在衆中忍僧所作。預表情同故是和合。然此五中第三情和。餘四身心俱和。亦可初四卽是應來者來。二五便是應呵者不呵。第三是應與欲者與欲。此五順教稱理故是和合　次成不者初五之中前三第五成就。以心不同爲若非法。第四不成。心境俱非。次五之中前三不成。後二成就。以心應默說爲如法。次雜如文不能具述。

梵云鞞鐸佶唐言嚼楊枝

次明大小持戒揵度。此舉果法勸修。還是作持揵就中文二。第一少欲行成持戒緣起。第二佛爾時下因況大小持戒德法。前文有五。第一失位因緣。第二時守象人下正明失位。第三彼教王兒下波緊得脫擧口辯議。第四時王憂陀近下法請來起不受象金等不淨之物。第五還寺內下展轉白佛。對此明四不受象金等物。卽釋一切不淨諸物。不淨有八。諸文廣呵。若欲解釋。三門分別。第一列數。釋名。第二應畜不應第三畜之得罪輕重。初門列數者一田宅園林。二種植根機。三貯聚稻粟。居鹽求利。四奴婢人民。五畜養群畜。六重銀錢寶。七象牙金銀刻鏤大牀并綿褥氍氀。八一切銅鐵釜鑊。除十不收器。不在此限。若畜此八長人貪求汙染淨心。故曰不淨。此雖上下有多少文。然非次第雜亂不足。次應不者於初物中田利過多別人禁斷。然於宅舍之中分有聽義。若其廣畜園宅。聖制不許。一口小房資要聽許。若望衆僧一切皆得。以供大衆別人絕貪。故五分二十六諸比丘畜田宅店肆。諸白衣譏訶。我等有妻子累故畜田宅店肆諸比丘亦復如是。與我何異。比丘白佛。佛言皆不聽畜。犯者吉羅。有諸白衣以田宅店肆布施僧。諸比丘

朱墨主
各別民

數受便譏呵。言此諸比丘不堪受供養。以是白佛。佛言聽僧受使淨人。知此雖爲僧。依大集經要五人已上常住僧者得受。第二物者。亦以過多別人不許爲僧無累。是以聽之。第三物斷若聖衆僧。一切皆計於別人中有聽不聽。其聽不相如上明說。第四第五二不淨中若其不病。一切俱遮。若老病者開之無犯。故母經第三。尊者畢陵伽婆差。爲國人所重。或用羅網施者。或與象馬駱駝車乘及作一小寺。施者如此等施。佛皆聽受之。此文亦聽乘輦使淨人挽之。又五分第五云。從今聽諸比丘畜守園人。若治施僧一切雖得然發施言須作淨語。故善見十五云。若有人布施衆僧奴不得受。若言淨人或言執事人得。若施施牛不得受。若言施乳酪等五味得受。餘一切畜生亦爾。第六金銀錢。證別人無問病不皆遮。以其利重長貪妨修殯業。然以資道中要令作淨法。說付淨。生自免愆。各恒作轉。死淨物之心自餘。應不如前已明。若論衆僧一切皆得。七八二物無問病不有開不開。如縮席氍數三肘五肘得淨施。畜及十六枚亦聽。無罪。自

餘不合。謂象牙金銀刻鏤大牀及銅鐵等大釜鑊類。若望衆僧。一切皆得。次罪輕重不七二種。雖長貪心。爲資道要故有淨施法。不淨過直遮殺犯提。自餘非要不制淨法。既無遮淨之慇畜但吉罪。次明大小持戒行法。就中文二。初直制名二。如來下正辨行法。言制名者。沙彌不滿受體未圓稱之爲小。比丘具人受體圓滿稱之爲大。次辨行法。大文分三。第一正辨大小行法。行既成已因戒生定。故次第二自見未斷下明修定行。修定既成因定背慧。故次第三彼得定心清淨絕縛無累。證得五勝三明。前文有二。第一先明教主十號三輪爲生信境。第二若居士居士號下明得信人出家入道。初文十號三輪如前已辨。次出家人道文二。初明沙彌小持戒法。第二行則知時下明比丘大持戒法。前文有二。一明得信人生念出家。第二彼於異時下如念修行出家之書。前文有三。第一經舉生信求出家者。第二以信樂下舉所厭事。第三我今寧可下彰其所欣。初文居士子等者。欲明此等諸人聞佛說法至誠奉持心不退轉。故曰彼聞正法。

便生信樂。既信樂已。體知在家迫迮。獄如牢獄不得
解脫。故曰我今在居家等。既有所厭。必有所欣。所欣
莫過出家修道。故曰我今寧可等。舍利弗所得經云。
夫出家者。捨其父母生死之家。入法門中。受微妙生
長法身。出功德財。養智慧命。次行出家事。文中分分
二。初明形同。二與諸比丘下法同。前文有三。一棄其
所厭。非生念時。故曰異時錢財親屬物繫名家。今總
棄背。名為捨離。第二剃除鬚髮等。行其所欣。第三彼
與下結成同法。次明法同。應有三歸受法。文無者略。
直辨隨行。隨行有二。初初舉十戒行體。第二不取妻
妾下遠離譏嫌行。前文初戒云與諸比丘同戒者。顯
此所禁。與比丘同。不煞生者。舉果行離施捨力等。是
對治離慈念。丸無嗔善根慚媿。是於應數。是為下結
盜婬同此。妄語中無對除離。具兩離舌等三。始成不
妄。非治沙彌七支戒具。次不顧須等。合舉餘六。次遠
離行可知

次明大持戒法。於中文二。第一舉事禁防離過。第二
彼於此事中下教令起行修善。前文復二。初舉行儀
令應道法。第二如餘下異餘耶徒修不應法。前文有
三。初舉行應道法事順無累。名之為時。類此遊散名
曰非時。次禁衣食知足。衣之與食是資道緣。於此緣
中。理須知足。所謂還腹度身。勿增勿減。減則損形。增
便致惱。故曰取足而已。次爾法來威儀進不。故曰衣
鉢自隨等。次異耶徒如餘沙門者。謂是外道沙門。此
等不能策勵進修。唯知飽食。虛損信施。總舉十七事。
彰過令棄

次明起行。於中文五。第一守掎根門行。第二彼有如
是聖戒下內資節遵行。第三比丘有如是聖戒下精
進覺悟行。第四比丘有如是聖戒下一心無錯行。第
五比丘有如是聖戒下斷除諸蓋行。所以知有此五
文。吉以皆牒前起後。故爾古舊諸師制此五文。唯是
聖行。故是聖人大持戒法。今釋不然。豈可世尊說此
行時。唯為聖人不備凡眾。又後聖人證理恒自策勵。
豈繁對事爾許丁寧。又若是聖。如何教修念住。又就
聖中位次。是何為唯無學為亦通學諸位。爾者若非
唯聖。如何文言修集聖戒得聖根等。若此是勸修聖

戒非即是聖。如上轉法云此四聖諦豈可所爲。即是聖人

先解初文勸護諸根即根戒文中有二。初總泛舉聖戒第二明雖視色下對根別明。初文彼於此事中者。謂根境事中。修集聖戒者。策。離非名爲修集。舉所修體名爲聖戒。此戒非聖。聖人所行。勸同聖行名爲聖戒。起行無染不貪勝位。故曰內無所著。離過行成。悟然取適。故曰其心安樂。次對根明文有其二。第一約根別說。第二於如是下約待總明。前文對眼四句。第一舉根對境。故言眼雖是色。此釋總中彼於此事中。第二椅根不亂。雖視色境而不取相。謂不取其順違美惡。不爲色卻生貪染。心守護根門而不紛擾。故曰眼根堅固。寂然而住。此釋總中修集聖戒。第三對除離惡。起行離緣。心無異起。於順不貪。於違不苦。故曰無所貪欲而無憂患。既護根本。永絕有因。故言不漏諸惡不善法。此釋總中內無所著。第四結成行體。以能離緣行得成就。故曰堅持戒品。以行成立。名爲善護眼根。此釋總中其心安樂。對眼廣釋。既爾。餘根類釋亦然。故曰耳等亦如是。次約待明文有三位。謂法喻合。法中六待入者。謂根境識三和合生待於待生護。故曰六待入。中准喻合文。此中關二善學應言善學護持。善學調伏。善學止息。亦可以一善學通下二句。又有古師以此三句配三學行。云護持是戒。調伏是慧。止息是定。此釋不然。自與科文爲妨。今解護持者。起對除護如念智等。調伏者。彰其行體身語調柔。止息者。行成離過。次喻之中。平地交道是境。駕象馬等是根。善學等三句是識。與法句別相對合亦可知

次內資行文中先牒前行成就。故曰彼有如是等。次明第二行體文有其二。第一法說。第二舉兩喻兩合。前法文三。第一總舉食法。第二亦不貪味下起觀防非。第三取自支身下教食所爲。初食法者。凡食皆須知其止足。故上文言還腹而食。對此應食須修二行。第一計功還德。謂一粒米當直百功。若其身無淨戒。設有不持期則施者果微。爲施所墮。故下文言寧吞熱鐵丸等。不以破戒之身受信心飲食等。又雖戒具

若不思惟進等。亦爲施墮。故母經第二云。若比丘不坐禪。不誦經。不營佛法僧事。受人施者。爲施所墮。若有三業。受施無過。若前大無三業。知無轉施與者。受施能施。二皆爲施所墮。若受施已。繫念思惟施者。受者得大利益。故寶梁經云。若有比丘受衣鉢湯藥等施已。若入無還定。令彼施主得無邊福德。無邊福報。迦葉。譬如三千大千世界所有大海。尙可窮盡。而此施主所得福報。不可得盡。第二與心椅生寶梁經云。臨欲食時。如是思惟。今此身中。有八萬戶虫。虫得此食。皆悉安樂。我今以食椅此諸虫。我得菩提時。以法椅取。又起屎尿等想。及偈誦等。應知。次防非者。非有其四。故了論云。除一切文句。從廣道應知。眞諦解云。如律中明。俗家人受食。先觀後食。謂離四事。觀一離戲樂。謂著看味。縱情取適。二離食醉。身心康健。不計他人。三離顏色。謂食令身光澤鮮潔。四離嚴身。食已令身轉增色力。離此四事。故言應知。今文亦不貪味。是離戲樂過。以養其身。是離食醉過。亦不之言通及以養而不貢高。是離顏色過。憍慢是離嚴身過。而不

爾衆流至憍慢。亦可總爲二對。前則不許貪味養身。次令不起貢高憍慢。又昨母經正食之時。不應起瞋。其瞋既爾。餘戒類然。次食所爲。所爲有二。一令修行。二令身安。前文食者。爲修戒定慧。故言得修淨行。文令身安者。此欲界身。依摶食住。若其不食。即便散滅。雖爲此食。勿捨二喩。二喩居心。能除二苦。一除故苦。二除新苦。故云無有增減。故舍利弗阿毗曇第十二云。云何斷故受。不生新受。若飢緣飢。能生身心苦受。是名故受。何謂新受。若食過度。緣過度故。生身心苦受。是名新受。食既增減。皆成過失。理應平等。節還而食。有力者。以能支身。無事者。無其苦患。由此身不壞散。壽命相續。名曰安樂。次釋喩文。初喩令身安樂。文有四句。一男子女人喩僧尼。行者二身患瘡喩僧尼飢渴。三以藥塗喩食資養。四令瘡差喩除飢渴。合文可知。次喩得修淨行。其文亦四。一譬如人還喩僧尼二以膏油膏車喩受食資。三爲財物。故喩所祈。爲四欲令等者。喩至道果。從凡入聖。得此解脫。合喩可知。次明覺悟。行文亦先牒前二行。成次初夜下彰第三

行體。於中分二。初則總示策修時分。中略無盡日中
夜。次若在盡日下示其墮時策修。執則如文可知
次心無錯亂。行文亦先牒前三行。成常爾下舉第四
行體。此中文二。初開二章。第一若動若靜常爾攝念
故是一心門。第二修念處觀與法相應。故是念無錯
亂門。第二依章解釋。先解後門念無錯亂。有徵釋結
釋中先總解義。二門分別。第一釋名。第二出體。言釋
名者。先釋通名。念住有四。謂身受心法。此四何緣名
爲念住。若念緣四住名四念住。又解此四念住。慧爲
自性。由念力故慧於境轉。故云念住。又解於所緣境
先念攝持。後慧觀察而斷煩惱。譬如田夫先以手攬
取草等。後以右手執鎌刈之。此亦如是。故名念住。解
別名者。以念住緣身名念身住。乃至緣法名法念住
次出體。此四念住體各有三。謂自性相離所緣。別故
律文直言念處。不辨差別。據其實理各須有三。其自
性念住以慧爲體。相離念住以慧所餘俱有爲體。所
緣念住以慧所緣諸法爲體。次下釋文先解身念住
觀身有三。謂自與他及自他合。觀內身三十六物。九

心現疑沉

孔常流。甚可患厭。而於此中求淨不得。以不淨有五
廣如智度論明。修此觀成由心策勵。故曰精進不懈
正觀現前。永無淨想。故曰念無錯亂。作此觀成。非直
除貪。亦遣餘惑。故曰調伏等。雖後觀內不淨如此。恐
染他身。故次觀他與自無別。一等不淨。又恐於境不
除貪心。故次內外合觀不淨。一行既爾。餘三亦然。故
曰受心法亦如是。次釋一心門。有法喻合文相可解
次明斷蓋。先牒前修四行成就。次樂在下畢第五行
體。文中有二。第一先示策修之處。第二彼乞食還下
託處斷蓋。於中復二。初斷蓋方便。結加坐等如前釋
第二斷除。已下正明斷蓋。此中有三。謂法喻合。法中
五蓋。二門分別。第一釋名。第二出體。初門釋名。先立
五數。一貪欲。二嗔恚。三惛眠。四掉悔。五疑蓋。先釋貪
等別名。躭求追逐是貪欲義。憎忿有情是嗔恚義。身
心鞕滯是惛。現義令心昧略是睡眠義。身心躁動是
掉舉義。令心處悔是惡作義。即此惡作名之爲悔。以
惡作是心追悔性。令心利豫是其疑義。次釋通名。蓋
者。治是障義。覆蓋謂障聖道及障聖道加行善根。故

名爲蓋。覆者謂覆有爲諸善。令不得生。故名爲覆。次
出體者謂此五蓋。總用欲界三十煩惱。爲其自性。謂
欲貪嗔恚。惛次睡眠掉舉。各通欲界五部。五五二十
五。惡作唯修。斷疑唯見道。斷此五。足前合有三十。次
下釋文。以對色境。修不淨觀。行成離染。不爲貪縛。故
曰斷除慳貪。能治之行。不與所治同體。故曰心不與
俱。餘相可解。但惛眠蓋中。唯舉睡眠惛現。應有文無
者。略。調愧蓋中。調者是掉。愧者是悔。次喻亦五。初喻
貪蓋。行者爲貪策役。不得自在。義同於奴。貪使行人
有自在義。義同大家。習觀斷貪。不爲彼役。義向與姓
安隱。既奴彼自念。下出觀之後。慶喜之言。次第二喻
嗔心却人善財。如伽債主。又如有人是修觀人。爲背
嗔。故故曰舉他財物。策勵修道。故曰而行治生。觀成
惛長。故曰能得息利。正斷嗔善。名爲還本。既畢非直
斷嗔亦得自適。故曰後有等。彼自念等。慶喜如前。次
第三喻惛現睡。令人藝滯昧略。故曰如人久病厭彼
修道。能斷惛瞶。故曰從病得差。定味資神。內心欣悅。
如食消化。食既消化。必受資答。故曰身有色力。次度

可。知次第四喻。以有掉悔覆障。修觀不成。故曰如人
久閉牢獄。策勵精勤。能斷掉悔。故曰從獄得脫。自慶
可。知次第五喻。行者勤修三學。故曰多持財寶。生死
無崖。故稱曠野。斷疑斯盡。故曰不遭賊劫。於法決了。
不爲疑侵。故曰安隱得過。自慶如文。次合可解
次修定行。初定文四。一除定障。二辨得定。有法喻合
勅三結歎。顯得第四。釋得所以。餘之三禪分文亦爾。
但二三兩文。少釋得所以。第四禪中。二喻及合各別」
次下修證五勝三昧。先五勝者。身通分三。第一從實
四大色身化作化身。四大第二所化色中無有化心。
第三廣辨身通。第四天耳。第五他心。諸文並皆先結
前行。初勝法文三。謂法喻合。法中化作化身與實身
無異。觀此能所了了分明。喻中三喻。鞘筐簾喻實身
力蜕衣。喻化身。次結釋可知　次明化色無心化色。
依實而起。而無有心。此心在此身。依此身。緊此身者。
謂依實身。喻中化身如珠。依實心練定心觀此了了
分明。第三勝法喻有四重。同對自在此。下三勝法略
無釋得所由。次下三明。廣釋如上。上來雜法竟。即是

正宗文耳

●次明流通分　如來在日化利無遐。今爲緣盡。應遷將歸寂滅。故以正法付大迦葉。欲使結集流通利益末代。元意爲此。故是流通於中文二。初五百七百後代結集。以辨流通。次修部下現在付屬。以辨流通闕所以後代之事。及在前明佛現府事。迴之後說。解蓋是集法者。情見不同耳。古舊解云。蓋是集法者意情見不同。如五分說此五百者律未而明。爲表末代方有此。故十誦名之爲序。爲表由結集。故三分之文於茲流演。有發起義。稱之爲序。此律置在正宗之下佛流通上。爲表結法上收正宗。下攝流通義勢之便故在此說。斯釋不然。十誦此序自是第九誦中序品。卷當第五十五。不得見有序言。將爲彰初總序。前文有二。先明五百。次辨七百。此二何殊。分之爲二。釋有多義。一集意不同。五百止外道謗。七百彌比丘淨。二所集寬狹。五百通集三藏。七百局結毗尼。三時節不等。五百佛創涅槃後。七百滅後百年餘。四處所復異。五百在王舍城賓鉢羅窟。七百在毗舍離國。五能集人殊。五百是大迦葉優波離等。七百是一切吉離波多等六人。數不等。謂五百七百。數有多少。又五百據重合有千人。七重不重異。五百重集。七百不重。既知如此。先解五百。言集法毗尼者。佛本散說。結法隨緣。今標次序。載於竹具。故名爲集。所集之文。有軌則故。名之爲法。後有滅惡之能。稱曰毗尼。就中文二。第一佛般涅槃結集緣起。第二時大迦葉下。恐法墜沒。集今久住。前文有三。第一安置佛身焚燒之法。第二爾時摩訶下。迦葉衆從憂喜差別。第三於是大迦葉下。法見現足供養焚燒。欲釋其文。先解其義。明佛涅槃。總爲七例。第一明般所以。第二壽年分限。第三般涅槃處。第四北首臥由。第五右脇臥餘般臥意。第六辨般節。第七顯所入法。初門所以者。佛般涅槃。有其三義。一爲緣畢化修。須歸寂滅。故遺教云。自利利人。法皆具足。若我久住。更無所益。應可度者。若天上人間。皆悉已度。其未度者。皆亦已作得度因緣。二順魔請。故摩耶經云。時魔波旬。即來佛所。稽首禮足。而白佛言。我於法。昔勸請世尊。入於涅槃。于時世尊。而若我言。我

順一作示

諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷未具足故所以未應入於涅槃世尊今者諸四部衆皆悉具足所度已畢唯願善逝速入涅槃爾時世尊即答魔言善哉波旬當知如來却後三月入涅槃時魔波旬見佛許已歡喜踊躍不能自勝頂禮佛足還歸天宮三順諸佛當法謂次明壽會現當諸佛皆爾限者問世尊入滅壽年幾耶義佛般涅槃壽年八十然佛般泥洹經下卷七十有九問計佛壽壽有留捨婆沙解云命應合百年所以今者捨第五分壽爲伏落魔若從此魔應壽百歲爲欲伏故捨故第五分留三月者爲伏死魔若從此魔八十應死爲伏此故後留三月天或二魔道樹伏論釋相可知問所以唯留三月不增減耶答超此之外無所化事滅此利生不究竟故又解以佛自言我善修行四神足故欲住一劫或一劫餘如心所期則便能住爲成此言故今留捨次涅槃處者謂是拘尸那城熙連河側娑羅林間入於寂滅梵曰娑羅（此云堅固）然則四時有改八樹無彫故云堅固又以林處解佛隱密稱云堅固又解其樹體實名爲堅固

但疑[illegible]

又在娑羅林下演堅固法是故此林名爲堅固如成佛樹名爲道樹亦云雙樹樹總有八四方各二故曰雙樹故佛世尊於娑羅林右脅而臥首枕北方西方一雙在如來前東方一雙在如來腹北方一雙在佛之首南方一雙在佛之足爾時如來移但槃已其林東西二雙合爲一樹南北二雙合爲一樹爾時二樹垂覆如來慘然處白猶如白鶴枝葉皮幹悉皆爆烈墮落摧折漸漸無餘次北首臥由者問世尊何故令敷北首牀而臥婆沙一百九十一解云欲顯彼國論師法應爾故謂彼國論師皆敷北首牀而臥世尊亦爾以佛能伏諸論師故即是無上第一論師令隨彼敷設而臥有流欲顯遠離世所妄執吉祥事故謂彼國死者乃令牀上北首而臥佛爲破彼妄吉祥執是故未般涅槃即令敷設北首牀而臥有說欲止拘尸城中諸力士等不淨心故謂彼國俗皆於北方建立天祠若佛北足而臥者則諸力士生不淨心云何輕蔑我等所事北足而臥有說爲欲顯佛恭敬正法故謂佛預知般涅槃後無上法炬北方熾然久久不滅

故故於牀上北首而臥云云次脇臥意婆沙云爾時世尊趣所敷牀右脇在下累足西面北首而臥住光明相具足正知乃至廣說問世尊何故右脇而臥答欲顯佛如師子王而臥故如契經說臥有四種佛是無上人中師子故右脇而臥問世尊何故臥般非坐答欲令大衆於佛一切身分易了知故有說欲顯如來離矯誑故若佛坐涅槃者則不信者當作是言此是矯狂何有死人而能端坐有說爲止當來於諸聖者生誹謗故若坐般者則於今時羅漢臥般涅槃者世便謗言非阿羅漢若其是何乙者不同佛坐涅槃耶次般時者問世尊何故般於中夜答初霄群聲未息後夜衆語漸喧准中夜分離二過失又解初霄衆齊感慟以是故噴半夜咸息悲號由斯故寂婆沙云以此時分家寂靜故謂彼土暑熱晝時不堪作務多於初夜後夜分中作諸事業唯中夜分一切寂然如來恒時受樂寂靜讚美寂靜故於中夜而般涅槃有說佛欲令大衆於生死黑闇超大厭怖謂佛於迦栗氏迦月白半八日中夜而般涅槃爾時月輪沒於山頂如是佛正遍知月亦隱靜慮大涅槃山即時二種黑闇但起謂色性闇及無明暗時大大諸衆覩斯事已便於生死起大厭怖故於中夜而般涅槃彼顯所入之法依宗涅槃有其二種一者有餘二者無餘世尊入今無餘依界故此涅槃是所入注

次釋文可解梵云涅疊般那唐言焚燒舊云闍維訛略不正梵云馱都此云身界或曰設利羅此是證義舊云舍利者訛也梵呼稻穀爲舍利佛之馱都十誦五十五云爾時佛積然盡迦葉思惟言當云何滅火即念應以牛乳滅之迦葉適生此念四邊自然有牛乳池淨淨潔香好是時迦葉即取此乳以滅是火而說偈言千疊纏佛身以火耶旬之佛之神力故當一內衣在家外亦不燒中者皆然盡爾時迦葉以成治氎取佛舍利與諸力士諸力士從迦葉取佛舍利盛以金瓶舉著車上燒種種香持諸幡蓋作諸伎樂入拘尸城城中有新論義堂掃除清淨種種供養置象牙牀上乃至八國王與兵競取爾時衆中有一婆羅門姓烟在八軍中高聲大唱拘城尸諸力士主聽佛無還却積善修忍諸尹亦常聞讚忍法今爲舍

利起兵相奪諸君當知此非敬事舍利現在但當分作八分諸力士言敬如來議爾時婆羅門即分作八分各還本國起塔供養爾時婆羅門乞得盛舍利瓶起塔供養第九瓶塔後有必波羅近那婆羅門乞燒佛處炭起塔供養第十炭塔初般後起此十塔自是已後起無還塔

次正明結集故出曜論第一云佛臨欲般泥洹時告大迦葉及阿那律汝等比丘當承受我教敬事佛語汝等二人莫取滅度先集契經戒律阿毗曇及實雜藏然後當取滅度廣說乃至供養舍利文有其三第一恐法墜沒簡集法人第二難時阿下採理資緣第三時大迦葉下正明集法初文此眞科差無別名集釋餘名集如上已明五分三十迦葉便於僧中唱言此中五百羅漢應法王舍城安居餘人一不得去作是制已五百羅漢至王舍城於夏初月補治房舍臥具二月遊戲諸禪解脫三月然後共集一處集法毗尼次文可知次集法文復爲三第一單白和僧第二時阿難下刊定是非第三時大迦葉下集正辨法初文可知第二文二初明彌淨雜碎戒者謂是心懲不勁身語佛捨不制若制此罪無由得離不稱根宜無奉行益非謂已制身語懲違令不持諸名之爲捨諸餘羅漢不達此理執已制者言各不定迦葉親是秉宗之人達先制者今不應捨故立制云若佛先所不制今不應制等母經第三迦葉說言汝等所說皆未與微細戒合隨佛所說當奉行之佛不說者此莫說也又云若捨微細戒者諸外道輩當生謗言如來滅後微細戒諸比丘皆已捨竟瞿曇沙門法如火烟焰忽生已滅若捨微細戒者但持四重餘者皆捨若持四重何名沙門然佛不制不應制者如唱輒入見佛波逸提制次明除罪者罰其七事如文迦葉恒操教相有違結令懺悔阿難常操內心自省無過信大德語今當懺悔餘文罰中皆有少異部既不同不勞會釋問迦葉立制云佛所不制者不應制今者七事豈非先所不制答迦葉見此事非息謗故罰以非佛制不集入藏又爲不捨雜碎戒故次正結集文中有二第一大迦葉等五百人結集第二後爲富羅等五百人

重集前文復二。初對波離集毗奈耶藏。次第阿難集餘二藏。初文先作自問答。次問制事僧祇三十二。云阿難波離昇座結集皆自言。諸長左若使我集者。如法者隨喜。不如法者應遮。若不相應應遮。勿見尊重而不遮。是義非義願見告示。衆皆言長老阿難汝但集法藏。如法者隨喜。非法者臨時當知。文言展轉如初分說者。非於當時有是初分之類。或是律主。或翻譯人。不能具文。自指如此。總二律等五集為毗奈耶藏。次對阿難集餘二藏。長阿含等五為素呾纜藏。有難等五為阿毗達磨藏。然假立賓主往復。聲揚名為有難。直辨眞理。顯法正邪。稱為無難。義味顯著名。題互從名。聲顯宗由。致教理會符。稱曰相應。共相諮問。各有旨歸。名為作處。付法傳第一。云集三藏訖。迦葉說偈云。以此尊法輪。濟諸群生類。十力尊何說。皆當勤修行。此法是明燈。能破諸黑闇。諸賢宜受持。愼勿生放逸。爾時迦葉入願智三昧。觀所集法無闕少耶。思惟已訖。知皆具足。育王經同此。加餘五百羅漢。並皆思惟。次重結可知。上來五百集法竟　卷第十本

四分律開宗記卷第十末

●次七百結集　文中分三。第一跋闍擯行十非言是淸淨。第二時有耶舍伽那下。欲定其非反被毀罵生諍。第三伽那子下。簡集智人殄非滅諍。初文可知。第二文二。初作遮不至。已後差八德送懺白衣。至彼廣引世尊所說沙門不合受錢寶及為具陳過咎等事。令彼衆人歡喜生信。為此次與不見擧治。次下正明殄諍。文中有二。第一廣求德人善伴滅諍。第二一切去下。正殄諍事。前文釋所立非倚傍之相。然立十非並悉倚傍聖教。說相似語言佛聽可。一二指者。若其食已不飾食心。恣意多食。可使犯足。我雖重食但二指抄。是其少欲故不犯足。今判犯者。以曾經足。若更食者。不問少多不作餘法同是犯限。故指上戒會衛中制。二村間者。本制僧食及聚落食作餘食法。不制村間食。我足食已食此村間食不犯。今亦制犯同前。但使重食不問村非村間。一切是犯。三寺內者。如滅言諍現前毗出三人。彼在寺內法事得成。我

今亦別衆作法何以不成今制不成如布薩犍度中制者彼文衆僧說戒有比丘在房眠因制作白攝衆四後聽可者如文先聽與欲後作羯磨得成今我先作羯磨後求和合亦得成就後先雖殊和合不異故曰後聽可今制前與欲者秉法時和是以成就今後聽可秉時不和以是不成如布薩中言信皆比丘寂靜今僧有事有異比丘白佛言有病比丘不來佛言應與欲以制先與故如彼制五常法者謂得修習本俗時事如先習慈空定等不違背法律是以得作若作婬盜飲酒等違背法律是不應作五分云習白衣時所作釋云或有可習或不可習六得和不著蘇從酪出許不作殘食法食我今以蘇和酪食不犯其足今以酪是時食和食成犯故指上制明上亦和七得與鹽共宿不者謂執藥犍度中盡形壽藥佛許共宿今鹽亦然故得共宿今制鹽不加法不同其藥上文六群比丘以共宿鹽合食食佛言不應爾故如藥犍度中制八得飲闍樓羅酒不者五分名未熟酒此雖未熟以是酒故不應飲上文但使是酒縱非酒色香味亦不應飲故言在拘睒彌制九得畜不割截座具不者本以小爪故更聽半搩今後嫌小欲得更大過此不截亦得為淨制言以佛搩手制還已定過則應截不截是犯故言因六群比丘制十得受金銀不者元自受付與淨主淨主將來聽為彼受我今一法即作彼物意受既作彼物不殊何以是犯制云淨主本擬貿淨衣鉢至淨主邊即是入淨若其一法自受實在我邊即名為畜故言因跋難陀釋子制

◆攝疑修

◆律卷第五十五〇修疑篇下同

◆若疑答下同

次正殄文三第一僧簡智人請上座皆集第二時一切去下明在屏處料理滅法此用多人語五法現前滅第三彼長老下對衆唱滅欲令衆人皆知釋相可解上來七百集法竟

●次明現在流通　於中文二初修部者正明波離問若疑滯以辨流通第二增一下約其數法次第宗序以辨流通言修部者條錄別事一一諮問欲使識相侍持後無疑滯問諸經皆有問名流通何以律中不問其名答經為詮理隨緣化生立名不同故須諮問律是行教毗尼藏收更無別名無濫不問次問之

◎毗疑略下同　◎例疑倒下同

中廣問初犯四戒第二問六餘並毗無問若初戒文相可解次盜戒盜損約本取物處結本處不滿蘭約處既論貴賤時亦然多人分物雖不滿五通作一分教人業滿盜經如上釋先然可彼吉者謂且直結然可不應不是卽明盜方便罪若是盜方便罪卽應如前文云方便求五錢未離本處擯幷得巳衣蘭者於巳衣上實無有罪但爲替他衣處故是境差偷蘭奪盜者物分別如上次盜心例易他分物籌者據隨籌分物例易迴換次句盜他分物籌此見付受以籌論數盜隱此籌故得成重次句轉例他籌者見初句壐籌分擲但爲轉例故蘭亦可三句並據壐籌初句據換易次句直盜取籌後句是前二方便次再盜不滿五佛言前後滿五犯夷此謂主一前後心不斷若其異主或中間心斷但合得蘭不犯夷罪次守視人及賊皆巳盜成屬巳故佛言此天是檀越食聽洗手受食之然守視人非正物主不合從乞從乞卽是教他盜故解放牛等慈心不犯不同慈煞彼有煞心故犯無根取他食者如師不遣取詐傳師語故是無根攝

◎欲疑歡　◎不能何等疑倒◎不能

他施主物所以犯重次煞戒可知妄語戒中時比丘有檀越下次第十句前之四句謂常爲汝說法者次數至汝家次數坐汝牀次數受汝食皆爲檀越重問不語令彼不了故蘭下之六句檀越語供養比丘言若大德是阿羅漢者既僧伽梨次著及坐起上下爲現相不了前人生疑爲當比丘爲我故現相爲當不爾以是故蘭次有十句一同其前但言起佛弟子聲聞爲異餘相可知問嚴好比丘言憶五百劫事如何世尊言嚴好比丘憶一生事無犯答彼從無想天歿來生此間彼識五百劫而名爲一生次第二犯欲身中四句如上麤語中者第一句比丘言汝但不能一切與我女人若言大德不能何等一切與比丘默結疑佛言說不了了偷蘭次句知心若言一切能與此亦能與僧殘第三句比丘言汝不應一切與彼鬧大德何等不應一切與比丘默然疑佛言不了了蘭次句意解重問何等不一切與僧殘餘文可解上來調部竟

●次毗尼增一　言毗尼者舉一部之都名爲欲總

收大教故舉斯稱言增一者以一為本一上加一故云增一乃至增二十二類亦同爾此中一攝一增一乃至二十二類爾又此數中䚮無十四十五十六及十八十九二十二十一七門但有十五既是增數法門理應隨次解釋

（增一作切）

先解增一就增一中文分為二第一明序證說不虛第二時世尊下明所說法初文序分應有六句闕無徒衆但有其五一者信成二者聞成三者時成四者主成五者處成解釋此文可為四句料簡第一明有之由第二須有之意第三置之處所第四解釋文相初有由者此序分文為佛教故所以集法衆聖依言置立佛何故教為阿難請阿難何緣故請由阿泥盧豆教故彼何緣教以見阿難心沒憂海阿難何故心沒憂海為見如來入般親愛未除故智度論第二云如佛般涅槃時於俱夷那竭國薩羅雙樹林中北首而臥一心欲入涅槃爾時阿難親愛未除未離欲故心沒憂海不能自出爾時長老阿泥盧豆語阿難言汝守佛法藏人不應如凡人自沒憂海一切有為法

（助疑即）（正一作止）（解疑般）（度疑渡下同）（住疑佛）

是無常相汝莫愁憂又佛手付汝法汝今愁悶失所受事汝當問佛佛涅槃後我曹云何行道誰當作師惡口車匿云何共住佛經初首作何等語如是種種未來事應問佛阿難聞是事已悶心小醒得念道力助於佛末後臥牀邊以此事問佛佛告阿難若今現在若我過去後自依正法莫依止餘從今解脫戒經即是大師車匿比丘我涅槃後如梵天法應當治若心耎後應教迦旃延經即可得道後次是我三阿僧祇劫所集法寶藏初應作是說如是我聞一時佛在某方某國土某處樹林中何以故過去諸佛經法初頭皆稱是語未來諸佛亦稱是語現在諸佛末後涅槃時亦教稱是語今我解涅槃後經初亦稱是語以是當知是佛所教非佛自言如是我聞此律雖非度喜誦出義准近取軌則亦然

次須有者凡入佛法須有信心信是道元功德母故須起信是以智論云如住所說信為手如人有手入寶山中自在取寶有信亦如是入佛法無攝根力覺道禪定寶山中不能有所取無信亦如是入佛法寶

令若疑能答

令也疑如

山都無所得佛言若人有信是人能入我大法海中能得沙門果不空剃頭染袈裟若無有信是人不能入我大法海中如枯樹不生花實不得沙門果雖剃頭染衣讀種種經能難若於佛法中空無所得又此信者是聖財之初故入法者觀令生信又此勸信謂勸信正之人以信正人受行佛教若是傳者之言則不遵奉故以如是等言勸令生信若是耶見之人不修正法以是等勸則不足要須廣現神通爲說因果道理方生信心受行佛教

次處所者問如諸經中時等一者置一如是勸則義具答其時等則者立多如是以一如是勸義不足今此律藏纂該一代人時處事各別不同理應隨戒立多如是如阿含經何以但一解凡如是者證信爲義若其一戒立一如是卽有跋闍林中差別若其隨事立多也是便謂多戒不同一制由此義故不置如是又問由斯義故不置可爾何故至此方始有耶若以於此安得通大化文省義周勸信義具如言如來出世見衆過失故以一義爲諸聲聞等卽是以一通收

令尼上疑脫毗字

令何疑所下同

令乞疑是

令石疑不下同

一部中一乃至二十二類亦同爾但信增一是佛所說當知亦信一部中一由有斯義故置於此文解依如大毗尼藏戒戒之中皆有如是今文無者爲後分部聖人恐文繁略吉問所以得知本藏中有若智論第二波離誦云如是我聞一時佛在毗舍離爾時須湲那迦蘭陀長者子初作婬欲以是因緣故初結大罪又十誦結集迦葉語阿難從今日一切修妒路一切尼一切阿毗曇初皆稱如是我聞一時出曜論亦爾

次解文相如是者爲約法釋如則指法是爲定詞如佛所說一切皆是故言如是又解所聞之法契理曰如如說者是故云如是又約傳持解如者如佛之言是者是佛之教卽是今何誦法不異佛法說時故言如是又解波離今持不異佛說爲如如說者乞故云如是又約信行解如是者卽是信相故智度論第二云不信者言是事不如是是不信相信者言是事如是譬如牛皮未柔石可屈折無信人亦如是譬如牛皮巳柔隨用可作有信人亦如是又解如是者信順之詞信則所言之理順順卽師資之道成又無豐約

(按疑往下同)(壹疑物)

非信不傳故言如是。次我聞者。我是諸落隨俗假者。智度第二問佛法中言一切法空。一切無有吾我。云何佛經初首言如是我聞。答佛弟子輩雖知無我。隨俗法說我。非實我也。譬如以金錢買銅錢。人無笑者。何以故。賣買法應爾。言我者亦如是。於無我法中而說我。隨俗故不應難。聞者所謂耳根不壞。有可聞境。發識聽受。具緣如上。次一時者化辰也。即是爾時別名。反指法昔說聽之時。所謂說聽究竟總且時。次佛者是其化主。義如前釋。次在舍衛等者。列其化處。梵云室羅筏悉底國(在中印度文言舍衛訛略不正)。梵云逝多林(唐言勝林舊曰祇陀者訛也)。給孤獨食本名蘇達多(唐言善施舊云須達者訛也)。但以園是善施所買。樹是勝林所施。買園施樹如上文。明世尊居此善施園中。為諸比丘敷陳行軌。

次明所說耶正之法。於中文二。初文將欲說法。先須勅聽。恐有證聞之失。錯傳之過。端意專心聽。故曰諦聽。善思者。勅令籌慮。以學須思。不思則罔。為使里還簡擇耶正。念之者。勅令持法。既聞正法。須落在心。為使修行奉持無贊。次若比丘下辨耶正法。於中文三。

(時疑叱)(爲下疑脫受字)

第一辨所說法耶正差別。第二爾時佛告下舉制稱益。第三爾時佛告下對制明捨。前文有二。第一總明。第二離辨。總中有三。第一明說耶正。第二是故下舉正勸修。第三佛說下度聞修奉。前文先耶後正。願說文二。第一說耶妨正。第二此比丘下明說耶損。前文若比丘說相似文句者。正說聽法言同意異。如調達五法。跋闍十非。遮法。略尼者正明妨正。次說耶損。損有其二。一者損人。說耶非直自損。亦損他人。以此耶法教人。令他倣習。故曰令多人不得利益。明今作者是惡道因。故曰作諸苦業。二者損法。故曰以滅正法。次明說正亦二。如前。然說正法順其道理。故曰隨順文句。以隨順故不違法毗尼。以不違法毗尼便有利益。益還有二。一者益人。非直自利。亦利群品。故曰利益多人。既說正法非惡道因。故曰不言作衆苦業。二令法住。既說順理便不墜沒。故曰正法久住。次明勸修。上來既辨損益差別。汝等應各稱法而說。次度所聞。聞未曾有得了是非。耶正既分頂戴修奉。故曰歡喜等。然則心心領納目之為久。久不失稱之曰

持 次雖明法非第二爾時下毗尼非毗尼第三佛
告下制非制分文解釋一同總中
次明制利於中文二初總舉制利第二爾時下對事別
明前文見家過失者即是漏過諸戒所防以一義者
以是增一文故故舉其一謂是十箇一爲諸聲聞結
戒者顯制所由次別之中或可文二前是衆法次制
四波羅夷下是別行二可通明所制之事總舉二百
八十不須分二以文舉呵責爲法餘例皆同望制一
部重輕衆行一一成招十利功德然文毗舉呵責等
而不備具言捨𢮦法律所制者謂聞他說應須具說
然後撿其法律制相是非是者應行非者應棄阿莬
婆陀者梵音此云隨問答分別謂不得與僧問答不得隨會
集起請衆制戒者舉其制體制說戒者制米月說戒
餘相可解
次捨戒合有十九箇一
●次解增二 大文總有十二第一舉例四境第二
爾時佛告下舉毗尼數第三爾時佛告諸比丘有二
種人下明性不調第四爾時佛告諸比丘有學比丘

〇米疑半

〇律卷第五十八

下略辨修進第五爾時佛告諸比丘破戒墮二道下
持破墮不第六爾時佛告諸比丘有二種人謗如來
下明說謗不第七爾時佛告諸比丘有二家下是非
兩衆第八爾時佛告諸比丘比丘有二法下明法住
滅第九比丘有二法者應舉下明應舉不第十有二
法增長有漏下辨漏增不第十一有二語下開聽捨
戒第十二如來出世下制戒之利
先解初初文成耶例說有四第一明二處第二後有
二事下明二事第三明二法第四後有二見酒見非
酒下明二見先解初文二處問文中但言有二種犯
一輕二重云何乃言二處解以此二犯起依屏露二
處屏處犯重露處犯輕今言二犯者偏彰犯名不舉
犯處下言二處者即舉犯處不標犯名文中互明於
理無失亦可指此屏露生輕重二行之處故曰二處
亦可此二生有正處故名爲二處言輕重者論其犯
相雖後衆多以輕重法收收無不盡故言一輕二重
二者是夷以壞本故輕是殘等不壞本故或可方便
爲輕究竟爲重或可性罪爲重遮罪爲輕或可故作

〇恐上疑脫重字

⊙羯疑衍下同

者重非故者輕若其順說此二名為正見例說期兩
即是其有次明二事言輕而有餘者以非絕分故曰
有餘以是有餘得應衆法故言輕者得作羯磨若其
以重翻輕應言後有二種一重而無餘二重不得作
羯磨無此類者是文略也次以夷等一輕一重相對
為二事以夷為頭有六句殘有五句乃至惡說漸各
少一合有二十一對滅以二三相對不殊故言亦如
是非謂數齊名亦如是次二法者此畢緣心故言二
見下文約境稱云二法以能緣心乖於正理有見例
說故言不應行還約九對十八法論舊非舊者還是
常行非常行次明二見有其多對八種漿停久甚受
成酒飲則醉人名之為酒停近未變不名為酒今說
已變者是非酒未變者是酒故言酒見非酒非酒見
酒飲非飲者互說八漿食非食者五正為食不正非
食時非時者如迦提月聽開五事名時過限是非時
及餘開等為時亦爾淨不淨者衣藥等物畜順開法
不生過咎名之為淨畜不應法名為不淨重非重者
夷殘是重說為非重提等非重說為是重雜非雜者

⊙喜疑告下同

⊙皮疑沒下同

十三障戒名之為難餘不障戒及說為雜無蟲見蟲
者准說可解破見不破者謂不見罪人其實是破而
言不破不破見破者謂不識罪人其實不破而言是
破種非種者約五生種前人義已解說而言未解實
未解者言已解說親非親者約父母等親怖不怖者
佛說四種犯畏實是可怖情樂作罪名為不怖佛勸
持之畏慎輕戒重若金剛等學諸戒此名不怖反生
懼心不肯修學故言不怖見怖道見非道約五法八
正互說可行見非行亦爾道性消昇不為或緊名為
出離說非出離漏業緊人不得解脫名不出離說為
出離若犯四夷無用名棄說為非棄犯餘得用名為
不棄反說為棄次下五對並是外道執我之異名但
執斷常見者必緣我為境於中計世間常者是常見
見世間無常者是斷見無際是常見有際是斷見是
身命等計一異者非見然夷斷常計為其根本是身
是命即是斷見之本身無常故命亦無常身異命異
即是常見之本身雖謝滅而命常存有如來滅度是
斷見無滅度是常見有無滅度者斷常合計邊我雖

⊙可下疑脫知字

謝細我常存非有無滅度者是其空見
次舉毗尼數言犯諍毗尼者犯諍非毗尼以能除犯
除諍約其所滅標名故曰犯諍毗尼下之三對准釋
可解
次明人性不同總有十對以此等人懷其離毒自壞
惱他故言住不安樂觸緣易忿故曰喜嗔結恨不捨
名爲懷怨所爲九十暴名爲急性固執堅牢稱云難
捨慳彼財法名之爲慳忌他財德故曰嫉妬亦可見
他得利生惱名之名嫉自恥內德劣他稱之爲妬意
欲害彼語悅其情名爲欺誑心存名利身相親附稱
云諂曲傲誕陵物名爲自高數起鬪訟稱云諍染着
衣服名爲好飾任情縱蕩稱云放逸於等計勝名之
爲慢未得謂得稱增上慢多求無厭名之爲貪匿愆
侵人稱之爲悉自歎已德名曰自譽譏人過惡稱曰
毀他撥無諦寶業果稱云耶見斷常乖中名爲邊見
識性愚鈍故曰難教聞悔不行名爲不受訓導
次辨進修三學先明戒學戒學文三第一示進修法
第二是故下勸令修學第三佛說下度聞修奉前文

復三第一舉修二法利益有學比丘未得無學心希
無學常修二法即於無學果法未得能得等此未得
等皆望無學果說不同舊云未得令得謂得生空解
也悟達法空理解轉深故曰未入令入心冥無相乃
至具二解脫故曰未證令證此釋違理義不應然第
二何等二下出二法體言善犯者善淺犯相輕重分
明此謂有解解而不行無以獲益故次明行即是善
能除犯除犯有二一防未非二除已起離此二過令
戒清潔故曰善能除犯亦可善犯防其未非善能除
犯除其已起已未雙亡成其皎潔第三如是下結除
二如文次明定學善入定者從麤至細善出定者從
麤至細善修此二得益同前重明不異故亦如是次
明直學文三如前苦集滓穢能障道名可厭處觀
過棄捨故曰生厭已生厭故修道證滅解與或覺衆
累斯除故曰已厭正憶念斷次勸修學先序後頌頌
中兩偈前偈誦前可厭處生厭次偈誦前已厭正憶
念斷前偈內有勝智名爲明者爲或未除名在厭處
情背修道令永斷除故曰能生厭離心集因既無苦

累隨喪故曰無畏不恐怖以能斷故得名聖者次偈上半修道下半證滅

次明持破墮不於中有四一明墮不墮二明脫不脫三明縛不縛四明淨不淨初文三句一約行相對二約處相對三約見相對釋相可解次文佛聖弟子者謂此戒法聖者修行得此戒法名聖弟子天人中尊貴違禁趣非名之爲犯或業露心不懼惡報故曰不見犯有此二法不得解脫翻前以說即得解脫餘二對可解次縛不縛者約因以說因累成者名爲被縛因累若除便不被縛亦有三對如前不別故書亦如是次清淨者漏畢不墮得脫不縛一邊而說

次明謗不文有七對一謗不謗二不受如來善教三違如來四堅持與如來諍五不奉如來六不値如來七於嫉妬所羈鎖無有慈心初文有三一舉不信等二法直謗如來二例說增一中三對六明謗不謗三例說增二中四對八明謗不謗初文謂起耶心輕大誣大聖故曰不信樂憎嫉佛法幽深凡情難測自解猶如豪釐及謂窮理盡源故曰信樂不解受持此二聖以越於情量謹謂大聖名之爲謗故告汝等令知謗餘罪輕謗如來最重若其自識分齊解準至此諸餘深義聖者能知如此反增福慧何有過咎次例說增一中六可解次例說增二中四對八者初二法者是前二見中初十八法此約境說名爲二法二處者是初輕重二處二事者次輕及爽等二見者酒見非酒等作文同前故言亦如是第二門違拒聖說故曰不受善教第三門說乖正理故曰違如來第四門執見難悟故曰堅持與如來諍第五門自師已見故曰不奉如來第六門構耶背正故曰不値如來第七門縱耶慠逸故曰於如來所羈鎖無有慈心作文同初並言亦如是

次是非二衆文分爲四第一先列是非二衆第二時舍利弗下能舉所舉各自觀過諍得消殄是名法衆不自觀過諍轉增熾名非法衆第三爾時佛告下二種癡者是非法衆二種智者是如法衆第四爾時佛告下明斷舉應不若能順法斷諍舉罪是名法衆若斷舉違教是非法衆前文有二初法說是非二衆第

二爾時佛告下舉是非兩喻及合前文。有三。第一法語非法語衆類是等衆。以純如純如非。故第二如法非法衆類是不等衆。以如非不等。故第三等不等衆。初文等衆五句。一舉。二列。三何等下釋。四此二衆中不諳。五佛說下度聞修奉。第三釋二衆中各有其三。謂舉釋結。列中先如後非。釋中先非後如。衆中不用法毗尼不依佛教而說犯殘等罪。不教懺悔而共住。故曰應教不教而住。犯夷不滅擯而共住。故曰應滅不滅而住。亦可云應教樂修防非之行。而不教。故故曰應教不教而住。應滅已起罪諍而住。不教滅。故故曰應滅不滅而住。次法語衆反說應知。次不等衆亦五如前釋中前二句人非。次三句法非。次如法衆翻說可解。次明等不等衆於中差別六句不同。一彼此數齊名等力伴有無名爲不等。二俱有力故名等。數伴不齊名爲不等。三俱有伴故名等。數力不齊名爲不等。四數力俱有名等。對伴有無名爲不等。五數伴俱齊名等。對力有無名爲不等。六力伴俱齊名等。對數多少名爲不等。文相同前。故言亦如是。次喻有二。一與非法比丘強熾喻。次與如法比丘有力喻。此總喻上是非二衆。初喻五句。第一法王力羸如法比丘無力喻。第二衆賊熾滅非法比丘有力喻。第三爾時法王下如法比丘爲非法者惱出入不安喻。第四邊國小王下群小比丘不遵教法喻。第五國界人民下令餘下衆不得修善喻。癈修道業。故曰生業休癈。非直癈修。亦令生惱。故曰憂苦等。合中初二不次。餘者相當。配釋可解。次喻亦五。第一法王力强如法比丘有力喻。第二衆賊下非法比丘無力喻。第三時法王下如法比丘出入安樂喻。第四邊國下群小比丘遵行法教喻。第五境內下令餘下衆修善安樂喻。次合文句相當。可解。次明觀過文有其三。第一總舉觀不。第二諸比丘下別顯觀相。第三若比丘下總結前文。有二。初明能所不觀過損。次辨能所觀過利益。次別之中先明有罪比丘自觀過相。彼犯罪者應作念言。由我犯故令他舉我。我若不犯彼便不舉。既由我犯令他舉我。即是愍我。應須懺洗。次明能舉自觀過相。彼舉罪者應作念言。由彼犯非令處得見。彼若不犯我

則不見既由彼犯我今舉彼應起善心令彼罪滅次結可解身別說此比丘修奉次明癡智即前脫不脫文三對如前次明斷舉初制斷諍之利應成多二但舉一門餘者毗無次舉罪德能何舉一餘亦略無

次明法之住滅已上是非相翻合說今此文中如非離辨先明疾滅次辨久住初文有七一疾滅正法二不能生善三自破壞四犯罪五智者可責六多得衆罪七死墮地獄此之七門名例說增二中二法二處二事二犯計隨文相歷別應七但為初二第七別明中四合辨故成四位此中二犯是上二見犯據境明見約心說次明久住七門四對反說應知

次明應舉不文有其三第一對其可舉有過合舉故名為應第二後有二法下對應舉人設藥當病故言如法第三後有二法下病藥既如衆治行法初文有六一舉二憶念三自言四遮阿菟波陀五遮說戒六遮自恣初應舉者為例說二法次憶念等五義同故言亦如是次二處等亦爾此中以四例為位名如舉等即是四六二十四句次如法中先明其舉對四

〇律卷第五十九

〇答疑等

〇一無[illegible]字

耶過次修念等五各四如前此中以舉等六為位各加四過即成六四二十四句次衆行治法以呵責等七法為位各加四過成其七四二十八句謂若例說此四隨其所應作呵責等治

次辨漏增不增略舉七門一懃無懃二淨不淨三犯不犯四重輕五餘無餘六法非法七制非制

次捨戒二三為法故成多二

次明戒利於中文二初直舉利有九箇二於中後五並二世漏中離明怨者對境逼惱為言怖者約情恐懼為目次約衆別兩行各有九箇二法於中呵責廣明餘者類易除下等文成進斯說

●次增三　文五第一雜明三法第二有三學下進修三學第三毗尼有三答下更明雜行第四捨戒第五制利物

初文羯磨隨事雖一百五十七以三法攝攝無不屬憶念不癡非如如上三種調法謂治人令調舉七中前三三種滅法謂滅上品四諍故舉滅中後三然破戒作呵責等者謂犯殘聞非東可解既言應見見等

滅擯法

故知卽是先懺後解以遣本見不結隨懺次三中應
信不信者謂約心說前文捨者擯見以明次遮不至
應不稱還比丘者本來實是好人忽然罵謗白衣卽
生慙謝者不應治罰若其無慙罵謗無心悔謝者須
治稱還白衣者若信心般重具五法者須治五中有
關者不須治稱還事者爲利益罵不合治罰作損滅
意是則應治應作法和合羯磨故曰稱量羯磨犯夷
不治殘等須治故曰稱量犯實不實約三根有無說
作不作者明犯虛實次呵責應不如上次約諸戒明
三餘戒可解大妄中有三初三約所稱聖法次有五
三約業次有七三約或業中身犯謂作書表已得聖
身相者身現聖相口相者謂白衣言明日至汝家者
是聖人身呪者謂符書厭禱表已得聖口呪者誦呪
呪物令使受動身非威儀者兜身例懸服艾斷穀口
非威儀者口誦自然經律言從佛出身耶命者端坐
不動詐爲聖相口耶命者言有天龍恒供養我次下
約人以明初有三三對單提等次有三三約尼薩耆
三默然者善解是非默忍所作名知默然未學比丘

諍疑諍　　糸疑緇　　吉疑去下同

而默然者名不知默然學不悟者名癡默然次三三
住者守戒而住名爲戒住不壞正見名見住如結界
攝衣得羯磨住名羯磨住離下三犯威儀違失名威
儀住絕身語耶正命自居名爲命住次對諍事有七
箇三此中前三約起諍人下四約能滅人然七滅中
唯現前自言通三位餘者局僧又四諦中覓局僧滅
餘之三諍通三位滅餘相可解謂作三種羯磨治三
種放逸人故名三種放逸羯磨

次明三學除得於中文三初辨所學法體二糸時有
衆多下約行以明除得三後有三學下釋學相別初
文有二初有三學辨三學體次有三學就戒學中約
行以辨初三學體舊解云始於外凡專加護持悟達生
空資成牢固踰勝於前故曰增戒學四現理靜絕吉
紛動定品成就之始故曰增心學入無相已吉證眞
空無漏決定明白故曰增慧學此解不然正違明詺
次下文中卽自分別如斯孟浪上下非一久無悟人
流之遂遠次戒學三者習下三犯威儀法戒故曰威
儀學善修初二對治之行名淨行學善識戒相輕重

＊飲疑欲

＊耳疑下下同

分明。故曰波羅提木叉學

次第二文除得有二。初略辨三學修進除得。第二爾時佛告下廣明除得。前文有五。第一比丘請佛佛教修學。第二爾時下佛審比丘比丘答學除得。第三爾時阿難下為好雀冠說學除得。第四爾時世尊下對迦葉比丘以明讚毀。第五爾時世尊下為跋闍子說

初文有三。一問。二答。三聞修奉。然答中復三。初若學戒。二云何下明所學體。學雖彰三。行不過二。故止行威戒門攝。三彼增戒等明其所除。調伏貪等以恐除故。不造不善。明不起業。不近諸惡。謂離惡緣。次佛審文二。初問後答。問有其二。問云汝云何學。問其學法云何為學。問學何祈。答中亦二。初若學法。次若所祈謂求四果。次為孔雀冠說文有其四。初一問答明其制意。次一問答問知無學。次一問答飲知無學。次明修奉。次對迦葉讚歎文有其四。第一愚癡不耳不信獲罪。第二於是下法求悔謝。第三佛告下佛受彼懺。第四時彼下明其讚毀。於中文二。初對比丘明其讚毀。有兩箇三。謂上中下座。次約喻明。喻有其四。一舉喻。文二。如是下合。三是故下勸學。四佛說下修奉。喻文。破戒比丘行不依理出言違教。故喻如驢。持戒比丘進止合法出言成軌。故喻如牛。如非並集。故曰共行。此破戒者亦自稱是比丘。故曰我亦是牛。而此淨穢不同。念不相似。故曰毛不似牛等。然毛喻於戒。脚喻於定。音聲喻慧。次合等文可知。次為跋闍說如文

次下廣明除得。於中文二。初約三行重不明證差別。第二後有下明行滿不修證差別。前文有三。初明所學法體。第二何等下約行修證除得差別。第三修奉行中文二。初約修證差別。第二滿足下結前差別。前文三學差別約人修證亦三。初人純戒文有五句。第一徵問。第二重戒。第三彼於此戒下明修戒行。第四彼斷下五使明其所除。第五於上下彰其所得。第三修戒之中別有三句。一犯輕戒勸令懺悔。二於重戒勸使堅持。三應親近下勸令修學。初文輕謂殘等。既非絕分。勸令懺悔。何以故。徵此中下喻釋。次文重謂夷罪。犯即永障。猶如破石。既是絕分。勸使堅持。住戒次勸修應親近行。是修方便。不毀斷行根本。行成。不

不疑下

痟一作病

染汚行後起清淨戒戒皆然常如是修習即捨惡業
道加行根本後起次下五使者謂欲貪嗔恚身見戒
禁取疑釋此五下二門分別第一釋名第二出體問
何故此五名順下分婆沙四十九解云如是五結下
界現前不界所斷結下界生取下界等流異熟果故
名順下分後次下有二種謂界下有情下界下者謂
欲界有情下者謂異生由初二結過患重故不越
欲界由後三結過患重故不越異生故唯立此爲五
下分次體性者總以三十一事爲體謂貪嗔在欲界
五部即十身見三界見苦所斷爲三戒禁取三界見
苦道所斷爲六疑三界見四諦斷爲十二由此下結
有三十一次所得者於上般涅槃不後還生欲界次
第二人重戒及定除得如上次第三人具重三學除
漏得無學釋相可解結中滿足行者結第三人不滿
足者結前二人爲彰隨因勝劣果必不虛故言我說
等次明滿不修證於中文二初明所學法體第二修
證差別約修三學人亦有三初人對有學三果除得
有三第一證不還果釋相可解約行不滿不得羅漢

縛疑第下同

第疑等

次人其行更劣不得那含故曰若不能至如是處薄
貪等三結是所除以欲九品斷六品故稱之爲薄得
斯陀含下是其所證但一來人天便盡苦證次第三
人但證初果釋相可解問三結是何答謂身見戒禁
取疑次勑二人如上如前初人次第三人如上若指
此中初人云如上但證學果不得無學若指前文第
三人爲如上即得無學果究其大理後釋勝前
次釋三學相別於中文二初釋三學次重解慧前文
復二初總舉三學第二何第下別釋三學總彰戒相
故曰具足相木叉據合法則故曰成就威儀懼輕若
重故曰畏愼輕等輕重齊防故曰等學諸戒釋餘可
解次文戒必如上釋慧有三一對五蓋二對六根三
對七覺初五蓋中先約貪釋釋貪三對六句一觀貪
欲有無二觀貪生不生三對貪過修二正斷謂勤斷
二惡下四亦然合三十句次對六根先約眼根觀過
亦有六句餘根類易合三十六次約七覺先對念覺
文合六句略無第五句應云未生念覺當令得生此
對覺支修二正斷謂勤修二善餘覺亦然合四十二

◆羯疑同

次三聚是前三學別稱

次明雜行毗尼三答非有言詞共相問若但為迷於律教每恒求解義同於問因觀文相忽然生解名為見若從聞生解名為聞若因心忍許名為忍若三使約傳教明三子對修行辨三病者初人福命俱盡勅二人俱不盡第三人福盡命不盡此一藉緣聽與隨意食等但以前機難識故三病人並悉通與瞻視供養知而作者解脫分明不知而作者雖作未了見而作者先本無心為見他作而作癡而作者一問愚法不取而作或身者身同作說口者謂口唱和與欲同事身口者兩業並為平斷犯罪序謂緣起制是立戒重制是隨結若犯序者謂與犯緣相應未至根本若犯制者正違戒本犯重制者如跋闍林中死尸轉想等隨違此三斷言是犯順三制意制入不犯三種淨者違三犯法三種不淨順三犯法聽不聽亦爾三辨者古舊釋云謂外凡夫淨持戒行事中無違未有勝行可彰就人受稱故曰比丘辨內凡已吉理解資成禁守根門離諸染着故曰不放逸辨得定道無作離

◆許疑計　◆律卷第六十　◆久疑文

過絕染名清淨行辨今解不然許其文意令無此義以對前文持波羅提木叉等名比丘辨善攝根門名不放逸辨行成離過名清淨行辨

次捨戒制利各含多三

佛告下辨斷諍德第三子注此中下雜明衆行第四捨戒第五制利

●次明增四　於中文五第一明四大教第二爾時

初文有五第一標法勅聽比丘樂聞二何等四徵三若比丘下列四差別四是為下結五度聞修奉初久欲使驗知耶正故陳四種廣說十誦五十八問佛何以說是四默印若欲說眞實佛法相故來世比丘當耳耳知是佛說是非佛說是故說四默印何以故說四大印為成就大事不令諸比丘錯證故說四大印此四非廣以聞斯說皆須廣尋三藏故曰四廣說次徵可知次列四說一從佛聞二從和合僧聞三從衆多三藏聞四從一三藏聞初文有四第一親從佛聞流通傳授第二若聞下若聞彼說不應嫌呵審定文句尋究三藏第三若聽下明尋取捨此中文二初文

既與三藏不相應。勸捨勿行。次若聞彼下尋驗知是勸使修行。第四此是下結。次三句可解。同前無異。次結修奉如文

次斷諍德。文有其二。初一四句明德優劣。次有五位四句明失多少。五位四句者。一無慚有慚。二破戒不破。三破見不破。四破正命不破。五破威儀不破。各以諸經文不諳。配初一廣文。餘四類易。但以內無慚恥。後有情過須呵。不諳經文。非已力分。無其情過。故不須呵

次明雜行。前非法起事者。謂舉罪人。雖有三根。內德不具。舉不知時。因生忿競。故曰前非法作。後非法作者。衆僧見他舉得殘等。及夷不教懺滅而信。故曰後非法作。下三句准釋可解。次明四種利法。初列章。次依章解。初章分二。第一明非法求。第二有所偏為下明非法與求不應法。廣生罪累。名非法求。非直求時非法施時。有所偏為等。後招罪咎。名非法與。與中文二。有所偏為總舉。辭還人物是非。第二取是下正明非法施。就中有三。初有兩對四句。屏處簡物好惡多少。次取是來下兩對四句。索物將諸僧時簡其好惡多少。次與此下三對六句。正行施時簡擇人物。此中有二。前之四句簡物。後之兩句簡人。餘下三句准類可知。次受戒師德。有四箇四。持律亦爾。四犯畏中文二。第一總舉。第二別釋。釋中初畏文三。第一舉犯治罰喻。第二智人見下明能畏喻。第三此是下結。初文有三。第一與犯為喻。如是男子喻犯戒人。被髮著黑衣喻三根外彰。持刀喻犯夷罪。為犯此罪。同於死人。故以持刀來喻。第二至大衆下自言引罪。喻至大衆中者。喻至僧中。作如是言下。正得自言。隨僧斷擯。故曰隨汝等所憙我當作之。第三時諸大衆下治罰為喻。取彼自言。堅執不捨。如似捉縛相似。齊聲唱擯。故曰打惡聲鼓。結過屬彼。故曰為現死相。彰惡同知。故曰順路唱令。順其治法。從右門出。至淨衆前。名至煞處。作法除擯。喻言煞之。次能畏喻。文中有二。第一舉喻。第二合喻。喻中智人即能畏者。見已已下[illegible]所畏事。我今已下自勅及教人不作此惡。合中比丘比丘尼合智人。於波羅夷法下合所畏事。作如是念下合

林疑杖

前自他不犯結中犯者是初文畏者是第二文第二犯畏殘罪次死未即傷人如合鞘刀打之喩覆藏等法第三犯畏輕微如林打第四寂輕如似合掌三語布薩是對首清淨布薩是心念說波羅提木叉是僧說戒自恣布薩者以恣懺悔心淨故爾毗尼阿毗波羅妄語是輕心雜碎戲笑不實語四損法者智能耳法損壞愚擬據體是一隨用說四忍據內心觀照忍許親近即是進修方便能解謂是悟解諸法能斷便能決耳諸法四信法一息教化合信二餘比丘遣第三對住處與奪怖四對奪三十五事怖餘相可解

●次明增五　為文分四一明師弟應不二有五種與欲下離明衆行第三捨戒第四制利

前文總有六十箇五法此中位二前三十一約就受門明師弟應不次有二十九約就隨行如非應不前文復二前二十六正明和上衆依止及教誡師次有五五明弟子淨穢前中初二是聖餘通聖凡是中第二十一五一不具持二百五十戒二不多聞三不能教弟子增戒學四弟子有疑不能如法解釋五不能

無一作元

決斷諍事如是增心下更有五箇五於前五中餘四恒定常換第三謂以增心等五替增戒學廣說可知故曰如是五五為句如上望其增數總有一百三十究體不同但四十三次調順等總結既備上德心不剛強名為調順情不憚故稱無畏能有宣坐之功故曰堪能語言自具此德後能教人方堪為師攝受二衆

次弟子淨穢如文對此應解五逆義釋義三門第一釋名第二出體第三諸門分別

言釋名者不釋文等別名但解通標逆無所言逆者違化故爾雖一切惡皆違佛化以違恩養損害德田此五寂極標以逆名餘非極故隱而不說故婆沙一百一十五問云如前所說能礙聖道及聖道加行故名為障除此五外後有定感諸惡趣身第八有業及起增上煩惱害生亦定不能現入聖道如何此等不說為障若由此五業具五因緣易見易知是故偏說何等為五一自性故謂此五種性是決定極重惡業二以趣故此五決定於地獄受不於餘趣三以生故

受疑愛

此五決定順次生。受非順現受及後不定。四以果故

謂此五種定感世間極不受果•。五以補特伽羅。故謂

能造此五種補特伽羅。又名無間者。婆沙一百一十

六問云何故名無間。•若由二緣。故說名無間。一遮現

後二遮餘趣。以捨此身次生即受。定於地獄無餘趣

雜。又前卷云以於此中無間無隙。可令樂受繁現在

前。故名無間。又云依異熟果說名無間。以諸有情造

大惡業。生彼地獄得廣大身。一一身形悉皆廣大遍

彼多處。中無間隙。故名無間。如阿鼻獄。縱廣八萬四

千踰繕那。還若一人或一切人。入身皆遍滿。不相障

礙

次明體性。俱舍十八云此五無間中四身一語。業三

煞一妄語一煞生加行。通論業體。具表無表。如戒體

明

次諸門有六。第一定逆輕重。第二明可懺不。第三明

受生。後第四定業牽引。第五明受果處。第六定壽

量時　初門逆中破僧家重。所以爾者。以壞衆時極

大誼•擾亂大衆應得聖•得者不得•應證果者不證。

得疑懼　得字疑衍

應離欲者不離。應漏盡者不盡。不得誦持思惟三藏。

不得靜慮思惟諸法。不得種殖三乘種子。遍三千界。

法輪不轉。展轉聲至淨居諸天。令其覺悳不得安靜。

明了顯現若僧和合。翻上諸事。以損益大罪經一劫。

餘逆異此。不•輕劫佉。故俱舍十八云由此傷毀佛法

身故。障世生天解脫道。故謂僧已破。乃至未合。一切

世間。入聖得果離染盡漏皆悉被遮。乃至習禪溫誦

思惟業息。遍大千界法輪不轉。天人龍等身心擾亂。

故招無間一劫異熟。由此破僧罪爲•家大。又於佛所

起嫉妬。心違害正法。損惱大衆。次出•衆煞羅漢母父。

以母恩養重於父故。德田勢力•後勝恩田　第二明

懺不者。此之逆罪。依大乘中悉許懺悔。以理深藥妙

故。或遇佛爲強緣。求悔心重。如涅槃十九阿逸多犯

三逆罪。謂煞父母及羅漢已。至如來所。求哀出家。如

來即聽。又如闍王入獄等。於人中七日。然准律文。咸

須滅擯。以逆無初不對。略辨由如外道煞父母已。出

家受戒。佛言滅擯。又此逆上所有五罪悉是第二。而

非是初破僧。事雖是初。得罪同•粉二。然罪佛制開有

懷疑壞

衆疑最下同

衆疑企

極字疑剩

般疑那下同

還疑量下同

懺法。三夷許學悔二蘭淮十說　第三明受生後者。問如人犯多逆罪。為當同順生受。為後亦有順後受者。答依一切有宗同順生受。問如何多逆同感一生。若雖同一生受苦不等。故正理四十三云。謂由多逆感地獄中大柔爽身多猛苦具受二三四五倍重苦。又婆沙一百一十九云。由一無間墮地獄者。其身狹小。苦具不多。苦受現前非極猛利。乃至由五墮地獄者。其身廣大。苦具增多。苦受現前極為極猛利。又涅槃十九。空中告大王云。作一逆者即便具受如是一罪。若造二逆罪則二倍。五逆具者罪亦五倍。乃至王問汝是誰。般答曰吾是汝父頻婆沙羅。應隨耆婆所說。勿隨六臣之言。實論勑八問曰。若人作一逆罪則墮地獄。若作二三亦於一身盡受報不。答曰是罪多故。久受重苦。於是中死還生是中。㳒法師解云。成實論意。具五逆者。五劫受報。劫劫之中五業俱受。若依此解。五逆俱通生後二報。然從初受名名為生報。若依正。還部及經部具五逆者。次第受五劫報。初是生報。餘是後報　第四明業牽引者。問如造五逆同感

正若依量疑若依正量○科疑受

一生。豈此五業俱為一引。答隨造五逆初者為引。餘者為滿。不可多業同感一生。故正理云。唯一能引。餘助滿故。隨彼罪增苦還增劇。又解如造諸逆破僧家重。重者為引。餘則為滿。故婆沙一百一十九云。如先破僧後造餘無間業。彼後所造皆由破僧增上力故。同招無間一劫壽果。正若依量及經宗。答一劫報此之五逆總為引業。以五逆人具受五劫　第五受果處者。破僧定於無間獄受。故俱舍十八云。此必無間大地獄中。經一中劫受極重苦。餘逆不必生無間中。婆沙三十五云。若斷善根諸無間業及餘破僧定於無間地獄中受。若不斷善根餘四無間或於無間中受。或餘地獄中受　第六受時者。准破僧一劫餘非一劫。問未知破僧報是何劫。若是一中劫。云何知耶。答婆沙一百一十六云。或有說者是成劫後。有說者是壞劫後。有說者是大劫。如是說者此是中劫。由彼亦有不盡中劫而得脫者。如毗奈般說提婆達多。當於人壽四萬歲時來生人中。必定當證獨覺菩提。若爾如何經言壽量經劫。世友解云。雖減一劫亦名一

◆翻疑六〇 口牒篇

◆院發悔

劫如世間人於滅一日住持所作亦名直日此亦如
是

次明隨行文有其五初有二五依止師攝弟子法二
有十五依止須不勅八五不知諍者不識四諍體性
不知諍起者不知諍根三性等不知諍滅者不知藥
病相對滅法不知向滅諍者不知趣滅方便諧和進
止增數總有五十然有三十五三有六五明失依止
四有二五呵弟子棄五有九五所呵之病

次明雜行和上有五法應懺吉者是四種中二種和
上出家無心為法不□衣食師既不能訓導應須懺
謝而吉我如法不知者不知我行成立我不如法亦
不知者不知白事違失等法若我犯戒捨不教呵不
解呵責儀軌若犯亦不知不知犯相輕重若犯而懺
悔亦不知不知懺院除罪之法毗尼五若者為求解
故撿尋律藏未得決了義同於問觀五文中豁然生
解以釋已心名之為答或可對事須決亦同於問拔
文生解稱之為答發起大律稱序大僧戒本名制尼
律名為重制受等揵度為修多羅修部已下重牒解

釋名隨順修多羅持律人有五箇五望體但十一初
一五為五次三五各下一別第五五前三不同此五
五中前四是秉宗律師下之一五是諳文律師比丘
夏中不依第五持律提若比丘尼不簡第五但使夏
中不依比丘安居者提次持律五功德五中分三初
一自行次三涉衆二行既成便能持法是故末一興
建正法行持行皎然不為緣壞故曰戒品堅牢懸能
損善故名為怨內行皎然超勝於彼故曰善勝諸怨
行既清淨情無怯懼故曰決斷無畏善識持犯決滯
分明故有疑悔能開解以能持法自利利人故曰正
法久住伽論第七以持律故一切沙門波羅門頂戴
供養五種賊心縱染煩惱損他財者皆名為賊隨相
別彰乃有二五無明覆障不了所緣名黑闇心貪心
乖正名曰耶心恚心損物名為曲戾求財違理稱云
不善每規他物故曰常有盜他物心下五可知五種
犯等如前

釋被舉人有五事不應為解一罵謗比丘二作損減
謂先利物令使損耗三無利謂未得者應得不得四

無住處。謂壞住處。五若在下總明在界內外。違七五行。反上應解。能舉所舉。各自觀過。如文開為義等五事。毀呰。不犯提罪

次五種疾滅正法。前三法主過。下二受學者過。次有六五損益相對。言比丘有五法而自損減者。以五惡法損減善法。一有犯。二為有智者所呵。三得罪無量下從罪生罪。四若受彼自言。下正明治不如法罪。不得脫。五不知言說。遠近損減。謂應見不見等。名不知言說。作法治罰。不與同法。名近損減。當來復有三塗苦報。名遠損減。翻此即名不自損減。餘二五可知。下有六經如上。者謂指此文。年少比丘。對上座懺五法者。謂是懺前威儀。應說罪名。下非五數。限世賊有五長壽•惡比丘亦有五法長壽。不速為他所舉。一無寺舍住處。二有多聞智人作伴。三多有衣等貨求。四有勝人為友。五處遠難知

次舉他罪德行具者不生他語。若不具德即生他語。一身不清淨。二言不清淨。三命不清淨。四寡聞不知修多羅。五不誦毗尼。翻前應舉。次有二二五。令法住滅。

前五不敬佛法僧及戒定如文

次五據其說聽。然以法之興廢。寔在於人。敬法傳通。據受俱利。五中初一是師。下四弟子。說法之人。不希名利。唯存出離。即是至心。若其專求名利。不敬說者。故曰不至心。二亦不至心聽法。意持。三設後•堅持不能思惟義趣。四彼不知義。不能如說修行。不能自利。五既不自利。亦不利人。並翻前說即是久住

次有比丘•請法。世尊為說出離行。文中初請。次教。後證。說中先明五非。彰過令棄。一知世法者。諸有漏業。稱云世法。縛在三有不能出離。二知有受者。受是三受。從此三受以生三縛。故曰不能超度。三知有欲。欲者躭滯於境。既恒滯境。豈得無欲。四知有結者。由躭境界。便起業結。為結嬰纏。豈得無結。五知親近生死者。恒習業結。輪迴頗休。此近生死非無親近。應知此過是非法等

次舉五如顯是。令修。一知出離者。謂無漏業。破有超昇。故非世法。二是越度。無漏一與縛因皆喪。故非受法。三是離欲。除欲不貪。故無有欲。四是無結。既無惑

本業結自亡。故是無結。五不親近生。死業或既。除輪迴自息。既無過。患知是法等。次後有比丘請法世尊教離過。行文三如前說中先非後如。五中貪嗔分二。一癡獨爲一。此約資具求用論之。於未得財麤求無厭。故是多欲。不令少欲於已得財過分受用。故是無厭不知足。緣外資追具求起。嗔故言難護不易被緣內資具追求憒惱。故曰難養。不易養不能覺察內外資具。得未得財過失差別。故曰愚癡無智慧。此是過失行人應知。故曰汝應知等。次如釋相翻非應知

次有四箇五句。明說違順。初五正說無過故聽。次五非法有過故制。第三三五句。於前制法有違遮。心第四五句。於前聽法無過不遮。於中初四二五相對明是。二三兩五相對顯非。初五爲順句。善字成其教詮。說以爲聽。初句總舉法體。是善無過。故曰若我所聽。次有三句。離明所聽。初句波陀舍提。音不正。正曰鉢陀。此釋爲跡。如見象跡以表於象。隨義譯之亦名爲句。謂舉善法句阿毱波陀舍。隨前分前句。第二便闍那。亦梵學士。曰便繕那。此譯爲文。謂舉善法字阿毱便闍那。亦隨分別字。第三惡叉羅。此譯字。謂舉善法宍阿毱惡叉羅。亦隨分別別。即是文。西方俗語名惡叉。次應如是作。勸羅典語名便繕那。然名句文中關無名。也名者梵云南摩。如說行總別通論。合成五句。第二五中分文如上。初句總舉不善法體。爲有過。故故言如我所不聽。次句談不善法句。及隨前分別次句舉不善法文。及隨前分別。次句舉不善法及隨前分別。次應呵等者。總結惡法應捨勿行。次二五准釋應知

次入衆五法。先修五法。後詣僧中。即能善肅物情和合大衆。一應以慈心者。若於善衆不起慈心。麤鑛惱僧。豈能利物。二應自卑等者。心卑覺穢。如拭塵巾。顯彼無暇方鐵大衆。三應善知等者。立身行道。諂慢須除。坐起越儀。衆聖爲恥。四彼至僧中等者。道衆清虛。須蘊法語。縱情雜說。豈應僧儀。五若見僧中等者。法徒衆會。和合爲先。縱見有非。亦須忍默。凡入衆者。以此五法居心。即能匡領衆徒。紹隆眞化。次有亦經如上者。如前自損減中六五。以此文言。後有五法在僧

◆養疑西　◆三字疑剩　◆宗疑衆　◆亦疑六

疑宿　疑不

中應語。故知此五對僧而說。又言如上自損減中明知前約自行。次明舉罪應不。初五德一具持二百五十戒。二多聞。三善於語言。四有修持●五有智慧。次五。一有慈心。二有利益。三令增長。四令懺悔。五清淨。次五取遮犍中五。復有說者云。更有四作五。德謂心不善善等四常換。前第五嗔恚不以慈心爲五。不善非毗尼世間作損減不應。舉善是毗尼出世●宿利益應舉。今。解詳其文意。●眞以不善善等。釋應不應不可展轉更爲四五。由斯義故。五德差別。此中有三五。及前文身清淨等五總成四位。五德不同。舊解更取遮犍度中七位五德爲十一。直見文言如上遮犍度中說。故作此言。若其詳文審者。理不合爾。若牽說字屬下。卽無疑惑。應言說有五非法。舉謂非時等。又可遮法中五。總爲一位。更加不善等四。今爲七五。釋應。雖應又此四位五德中前身淸淨等五。及此初五。望其能舉。遠離嫌呵。然前五是本。此五卽是前中差別。又時非時等五。及此有慈心等五。望其所舉損益以明。然前五是本。此慈等五。前中差別。二位相攝。准文可解。

補入三字　貪疑合　補入不字

又下增十及增十七中所列五德者。皆取此中五德。更無三●。別文五句語無第三者。謂但得有時非時相對。更無第三句。亦時非時句。故云無第三。餘皆類然次捨戒制利各貪●多五

●次明增六　文有七六。初一辨遮如非。次一教誡尼德。次一作疑惱。次一六犯者。然明了論有八緣起所生。八中除去由心不由身語及不由身語心。餘六者是。然須取彼餘六以釋此文。一有犯由身起非心口者。如不閉戶共非大戒眠等。二有犯起於口不以身心。如善心爲女人說法過五六語等。三有犯從身口起不以心。如善心爲男女行婬使等。四有犯從身心起非口。如故心出不淨等。五有犯起口心非身。如染汙心對女人說婬欲語等。六有犯從身口心起。如有染汚心爲男女行婬使等。然論文餘二者。謂有從意生。不從身口。如心地諸罪。有不從身口意生者。如先對人說大妄語。彼人不解。此人巳對治三方便。後時彼人若追解其語。此人卽得波羅夷罪。次諍根如上。列次二六約盜業盜心明。略無捨制二文

中字疑剩

次明增七　總有十四箇七。於中位五。初有四七雜明衆行。次有七七明持律德。三有一七離慢如非。次捨戒。次制利

次明增八　總有八箇。八位分爲五。初一遮法如非。次一教誡尼德。次一八不可過法。次有四八明互治如非。便伴之德。次爾時下教僧撿驗罪之虛•實有八爲八人及損益八喻合爲一八。若離便有十位增八

就此驗罪之中文分爲三。一明德人依根舉罪。第二當舉下正明諱罪嗔恚。第三佛告下教僧撿驗持破相•別此中中復三。一教衆僧驗罪虛實。第二爾時佛告下因前惡比丘生嗔。故通舉八種惡人。八種惡馬。第三爾時世尊在拘隆羅下損益八事。前文有三。初對惡人教僧審問。第二譬如下驗罪虛實。第三•度聞修奉。初文以彼犯罪於佛法中無所堪任無所增長。僧應審定問所犯相。次驗文二。初序。次欲序有三喻。第一田苗喻。第二治穀喻。第三井欄喻。此以衆內持破雜分。故教舉三喻撿驗。此中各有喻合。初喻四

苦疑共　一無等字　白疑自

句。第一譬如農夫與衆生爲喻。第二田苗等者。與所擬理持破雜分喻。此中田苗稊稗參生。謂持破•苦。住苗莠相類不別。謂善惡相濫而爲妨害。謂惡損善。第三乃至莠等。以過彰顯撿得實罪喻。第四既知非穀下撿得不虛作法除棄喻。此中知已即除。謂作擯罰。何以故。徵恐害等•等釋。次合准喻亦四可解。次喻亦四第一農夫與衆主爲喻。第二治穀當風簁揚與所擬理淨穢雜分喻。第三好穀留聚。既好留聚明有下。惡撿得實罪喻。第四其下秕等作法除棄喻。合中略不合初。餘三准類可解。亦應合有何以故下徵釋無者是略。次喻亦四。第一譬如有人與衆主爲喻。第二須木下與所擬理好惡雜分喻。簡有德人共護佛法。故曰須木作井欄。護法行成理深津益。故如於井德人護法又似於城。舉心從此而起。故曰從城中出執根決然。故如利斧詣彼衆內。故曰法•彼林中。一一取其•白言。故曰遍扣諸樹。淨者言行相覆。故曰實中者其聲便實。穢者言行相違。故曰害中者其聲虛莛而彼空樹等者。正喻好惡雜分。第三至於扣時等驗得實

剔疑衍　者疑爲

罪。險第四既知等作法除棄。喻既知內空。總舉其過。
即便已下正行治罰。獲得喪。罪須僧滅損。故曰斬。伐
若得殘罪與別住等治。故曰截落枝葉。提悔二說名
者。麤朴望下二犯故此稱先。可呵一說作法中易。故
曰。斤劉吉羅心悔名曰。細治令彼愆除稱云內。淨衆
無。醜累名爲外淨既懺淨已。堪護佛法故曰以作井
欄。次合闕無初句。餘可類知。次偈文二。初一偈半誦
前喻合中第三段。次兩行半誦前喻合中第四段
次明惡馬惡人。其文有三。第一總舉二惡合聽。二何
等下別列二八。第三我已說下總以結勸。第二文中
分二。第一先列八種惡馬。第二舉惡人馬喻法對顯。
此二文中。各有其三。一徵。二列。三結。前三可解。次解
後三。列八之中。一一有三。謂法喻合。然喻中利如惡
馬喻惡比丘。授勸者喻舉三根。與鞭者喻前言罪。欲
令者等喻前我不修。合中直合其人。自下諸喻。同者
不須釋。異者須陳。二惡馬中。倚傍犯不犯兩轅。三惡
馬中。而更蹎蹷倒地。翻不肯懺。自更增惡。又惱五德。
故曰傷膝折轅。四惡馬中。而更却行者。喻更反呵五

云疑之

德。五惡馬中。起非道者。喻惡比丘作餘語。若僧不列
本罪。折軸破輪者。喻生嗔恚惱亂衆僧。此一惡人。正
當緣起。以因此一乘列餘七。六中不畏御者。喻前不
畏衆僧。亦不畏鞭。喻亦不畏犯。齧銜奔等。喻不受五
德語。便捉坐具置肩而去。七中而更雙脚人云吐沫
者。喻前左抄衣等。八中而更蹲踞者。喻前彼即捨戒
等。次彰損益文分爲二。第一列其損益八事。一一先
審比丘所解。後始爲辨損益差別。第二爾時下人有
利鈍進退四階　顯無捨制二門
●次明增九　文有四九。初一白衣家如非次一遮
法如非次一捨戒。次一制利
●次明增十　總有二十箇增十。位束爲十。初有兩
位。明其衣鉢。次有兩位。遮法如非。次有一位教誡尼
德。次有一位。明舉罪德。以身威儀不淨等不舉應淨
等應舉。總成一增十。無義可爲多注。言如上五法中
說。有人辯云。此中總有四箇增十。一五如文。第二五
上四常定。以麤語毗尼替前第五。即第二五。復以堅
住毗尼替前第五爲三五。復以善能滅諍替前第五

爲第五。爲第四。五故言如上五法中說。下復以當五總配前四五。存四箇增十。今詳文意全無此義如上增五文。中總無廣誦毗尼。堅住毗尼。善能滅諍。更替句法。既無此文。不可虛設。誑言如上五法者。總指上文。明應不應。此之應。不如前。無異。故云如上。不是更有多五。誑言如上。次一投等如非次一制。次有四箇十。雜明衆行。次有兩位受戒師德。後十中不知木叉者。不知戒相輕重。不知木叉說者。不解衆法說之儀則。不知布薩者。不知對別懺除罪法。不知布薩羯磨者。不解衆法懺滅儀軌。次有三位斷諍之德。初十一不持戒。二不多聞。三不廣誦毗尼。四不善巧言語令人易解。五不能問答教呵令彼歡喜。六有諍不善滅謂不解四諍用藥。進不七不知木叉。八不知木叉說。九不知布薩。十不知布薩羯磨。次兩位十如文可解。次有三位增十。明諍生不生。諍根非諍根。破不破。如文可解

●次增十一　但有捨戒一門。此中展轉亦合多種

●次增十二　於中文二。第一約諍及舉作一十二。第二如是比丘和合歡喜下對除言諍復一十二。前文復二。第一正明十二。第二是故優波離下辨應。不前十二中有三。初約諍根作三句。次對滅諍有四句。後以身淸淨等五德配之。卽成十二。初諍根文二。先非後如。非中文三。先總舉數二。何等下辨釋。三是故下結辨中三疾滅者。謂無貪無嗔無嫉妬。此中念出離者。卽是無貪類。前三法增長。卽是貪等。以此貪等於修道者爲害。是故偏說。次如類非。卽是無貪等增貪等疾滅。如是便得和合不諍。次滅四者。是非相對。初彼此不忍諍。則增熾各懷忍默。諍則消殄。二若比丘下牒前不忍起諍。應以七滅滅之。此舉七滅總明應不不得見有七滅之言。卽云唯對事淨。又不得見有五德之語。便云唯對覔淨。三若比丘下不共上中下座平宜。四若不下不與持法者平宜。次明五德。初身不淸淨及口合明。次命不淸淨及覔聞合明。次離辨不知毗尼。次勸知應不。此下諸文但是勸知應不。然亦十二數限。此中文三。初對波離勸知應不。第二波離下問若應不。第三爾時世尊下審比丘所解。先解

初文次前為對波離明其五德應不便即還對波離勸知應不是以文有是故之言此中有六句明其應不一有愛恭敬二無愛有恭敬三無恭敬有愛四無愛無恭敬能令捨惡就善五無愛恭敬亦不能令捨惡行善而彼眾中有所重比丘應舉第六總無上益舉之如惡厲波離聞此歡喜受持次問若有三一問答所舉事二問答所依根三問答能舉德次審解文二初明審解如文次審得解已勸令修學此中復二初勸修學汝等知我慈念說法應須修學我所說法第二若歡喜下汝既解意修學不應舉他於中復二一勸察應舉之法二若如是下還應舉不前應舉法有七一不令自惱二亦不害人三彼犯罪者不瞋恚四不結怨嫌五不離覺悟六自能除罪七能捨不善住於善法次量應不有其三句第一句於前七中闕一及第五雖復闕二猶益聽舉第二比丘作是念下闕一及三為具餘五益物聽舉義准若以一法為頭餘者相配二三闕之更成多句第三比丘後作是下七中闕五具二雖有四七以損物故不應舉義准

竪諍眾下問

治諍論

滅諍滅

為以餘二次第二三具之亦成多句次明言淨十二以體佛說和合修受於何學法中起種種諍語於中文三初明諍四種法起諍為四句第二眾僧下觀過三句第三若作如是下滅有五句合成十二初四句者一諍文義相應如僧尼五犯堅義者言文義相應治義者言文既分二義不相應因此執情遂生其諍第二諍其文異義同堅義者言如飲用蟲水屏露二敷文雖少異而義是同論義者言文既是異義何得同因此執情亦生其諍第三諍其文同義異堅義者言如滅年及受中開數胎等自行眾法損益六經文雖是同而義是異論義者言文既是同義何得異因此執情亦生其諍第四諍其文義俱異堅義者隨立一義論義者舉異此決亦因此執而生其諍次觀過三者一觀諍是留難二後悶下彰是可呵三次悶下不能得沙門果次滅諍五句者第一付諍請滅第二彼比丘下受許為制第三若彼比丘下捨諍除滅第四比丘作下眾主謙下第五如是下明斷合法無可呵失

●次增十三　但有所據障戒難說

●次辨增十七　一身不清淨不應舉。身淨應舉。廣又二口不清淨。三命不清淨。四不多聞。五不誦毗尼。六不觀修多羅。七言不辨了。八於善比丘無慈。謂於善衆作破壞意。不應舉作文同前。故言亦如是。次復次下有四。一有實犯。二取自言。三善能言說辨了。四利益足。前八爲十二。次復次下以常五德配之。故成十七。問第四不多聞。第六不觀修多羅。何別。解不多聞謂不解阿毗達磨法相是非。不觀修多羅謂不達經中合舉不合舉事。問前位第七與次位第三俱言辨了。異相云何。解前位直據言音流澤。未必稱機。次位稱機授與。悅契群情。問第八慈心與五德中慈何別。若第八謂於善家有慈德中慈心愍其所舉。又問次位初實犯與德中實何異。答次位初實是犯實。德中實論是根實。又問次位第四利益與德中利益何別。若次位據自身無惱。德中利是所舉

●次增二十二　於中文二。初約生善受戒師德。次據滅惡斷淨人德。前文十八法即爲十八。十九不知可懺罪。謂不了知殘等可悔。二十不知不可懺罪。謂不識知夷懲滅擯。二十一不知懺悔不悟解用藥分齊。二十二不知懺悔清淨者不知藥病相對成不若覓此不聽度人。反則爲知生善聽度。次斷諍中有二。初有十一。自行善成正是德體。次有十一遠離譏嫌。方能殄諍。初十一者。一具持二百五十戒。二多聞三善解阿毗曇。四善解毗尼。五既是家主將除他諍。不應更與他人共諍。亦復不應堅住此事。六應呵者呵。七應教者教。八應滅者滅。次不愛等四。故合十二。次十一者。一者飲食。二衣鉢等。三供給。四入村。五期要。以此五事。對其二家彼此各五。合成其十。上來都解律藏文竟

律藏甚深冠群籍　威德幽微總衆行
能斷三結制心猿　亦伏四魔調意馬
我於往昔種善因　今依像法入僧衆
志在無上佛菩提　故釋尸羅求解脫
願此福業兼自他　超彼迷津登覺路
相續利益盡無盡　流注將來窮不窮

◎覓疑不見
◎家疑衆次同
◎礪疏云并後衆以衆故復十一
◎威一作衆

四分律開宗記卷第十末終

寶永六丑八月二日　照山晃拜校

小師照洲筆

◎以上二經・卍續藏本